

الإمام محمد أبو زهرة

المُعْجَزَةُ الْكُبْرَى

الْفَتْرَاتُ

مطبعة الطبع والنشر

دار الفکر العربی

الإمام محمد أبو زهرة

المُعْجَزَةُ الْكُبْرَى

الْفَتْرَاتُ

نزوله - كتابته - جمعه - إعجازه
جدله - علومه - تفسيره - حكم الغناء به

ملازم الطبع والنشر

دار الفكر العربي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الافتتاحية :

« الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، قيما لينثر بأسا شديدا من لدنه ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ، ماكلين فيه أبدا ، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لبيانهم ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، ان يقولون الا كذبا (١) » .

والصلاة والسلام على محمد الذى أرسل للعالمين بشيرا ونذيرا ، وأنزل عليه الكتاب المبين حجة باقية شامخة الى يوم الدين ، ورضى الله عن صحابته الأكرمين ، الذين بلغوا من بعده شريعة القرآن ، ومعه العدل . والقسطاس المستقيم .

١ — اما بعد فقد اتجهت النفس متسامية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعرف سيرته الطاهرة العطرة لأقتبس من نور هديه ، واتسبم نسيم عرفه ، ولأشاهد ارهاصات النبوة ، بل الاعجاز فى حياته الأولى كما أيده الله تعالى بالمعجزات فى حياته الثانية بعد أن بعث رحمة للعالمين ، وقد تابعت حياته عليه السلام الأولى ثم تساميت الى متابعة حياته الثانية بعد أن نادى فى الجزيرة العربية بصوته القوى العميق يدعو الى التوحيد فى وسط الوثنية ، وهو يصبر ويصابر ، ويجاهد ويناضل ، ويلقى الأذى ، والمؤمنون المصادقون الذين آمنوا معه يعذبون ، وقلوبهم مطمئنة بالإيمان لا ينطقون بالكفر ، ولو مرق الأذى أجسامهم ، وطواغيت الشرك يتمتعون . بالأيذاء ، بينما أهل الإيمان يرضون بالعذاب عن الكفران ، وقد أخذ النبي من بعد ذلك يعرض نفسه على القبائل ، تمهيدا لبناء دولة الاسلام الفاضلة .

فى غير مكة وأخذ النور يسرى فى ظلمات الجاهلية ، منبثقا من مكة ، وإن لم يستضىء أهلها بنوره لعمى البصائر . « أنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » .

والمعجزة الخالدة التى يتحدى بها قريشا وسائر العرب هى « القرآن الكريم » ، وراينا من مساوغة الحوادث أن نتكلم فى هذه المعجزة الكبرى ، على أن يكون كلامنا فيها تبعا وليس أصليا ، وبالعرض ، لا بالذات .

٣ — ولكن ما أن قاربنا نوره ، حتى بهرنا ضياؤه ، واستغرق نفوسنا سناؤه ، وانتقلت نفوسنا الى الاتجاه اليه قاصدين ذاته أصلا ، لا تبعا للسيرة ، ولو كانت سيرة من نزل عليه القرآن ، وخاطب فى ظله الأجيال ، سيدنا الهادى رسول الله رب العالمين .

وقد حاولنا أن نملأ نفوسنا من ينابيع الهداية فيه ، وأن نشفى أمراض قلوبنا بما فيه من دواء ، وأن نكشف الغمة بما فيه من حكم وعبر . لذلك حار القرآن وعلم القرآن ، وكل ما يتعلق به هدفا لنا مقصودا . وأملا منشودا لا نُبغى سواه ، ولا نطلب غيره .

فكان لزاما علينا أن نخص كتاب الله ببحث ودراسة ، وأن نخرج من ذلك البحث كتابا نرجو أن يكون قيما فى ذاته ، وإن كان لا يعلو الى حيث يكون مناسباً لموضوعه ، فموضوعه أعلى من أن تناهده ممتنا ، وأن تتسامى اليه هزيمتنا . لأنه كتاب الله تعالى ، وإننى لضعيف مثلى أن يصل الى وصفه أو التعريف به ، انه فوق منال أعلى القوى ادراكا . وأعظم النفوس اثر اقا .

(١) وقد اتجهت ابتداء الى بيان نزول القرآن منجما ، وحكمته مستمدا هذه الحكمة من نص القرآن ، وما احاط بالتنزيل ووجوب حفظه فى الصدور ، ثم بينت انه كتب فى حياة الرسول . وأن النبى عليه السلام كان يملأ الآية أو الآيات التى تنزل عليه على كتاب الوحي ، حتى اذا تم نزوله ، كانت كتابته قد تمت . وقراءته بهذا الترتيب الذى نراه فى الآيات والصور . قد كملت .

وقد تكلمت من بعد ذلك فى جمع المکتوب فى عهد الصديقين أبى بكر وعمر
رضى الله تعالى عنهما ، ثم فى عهد ذى النورين عثمان رضى الله تعالى عنه .

(ب) وقد اتجهت الى الحق فى وسط ما اثاره بعض العلماء من خلافات
حول أحرف القرآن الكريم ، وقراءاته ونزوله ، وقد أسرف بعض العلماء
على أنفسهم وعلى الحق ، فاثاروا اقوالا باطلة ما كان من المعقول اثارها ،
حتى ان بعض المغمين بالجمع ، ونقل الخلاف قالوا أمورا تخالف نص
القرآن الكريم ، فيما ذكر من نزوله ، وتهافتت الأقوال ، حتى وجدنا الذين
لا يرجون للإسلام وقارا يتعلقون بأقوال نكرت لهؤلاء ، كقول بعضهم ان
هناك رأيا يقول ان القرآن نزل على قلب النبى عليه الصلاة والسلام بالمعنى
واللفظ للنبى ، ونسوا قوله تعالى معلما للنبى عليه السلام القراءة والنطق
بها : « لا تحرك به لسانك ، لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه
فأتبع قرآنه ، ثم ان علينا بيانه » (١) ، فان ذلك صريح فى أن القرآن نزل
على النبى عليه السلام باللفظ والمعنى والقراءة ، وان ذلك عليه اجماع
المسلمين ، والمعلم به علم ضرورى ومن يخالفه يخرج من اطار الاسلام .
وقد صرح القرآن الكريم بأن الله تعالى هو الذى رتل القرآن . فقال تعالى
« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك لنثبت به
فؤادك ، ورتلناه ترتيلا » (٢) .

(ج) ولقد تكلمنا من بعد ذلك فى اعجاز القرآن ، وبيننا وجوه
الاعجاز ، ودفعنا القول بالصرقة دفعا ، ثم تكلمنا فى علم الكتاب ، وجدل
القرآن ، وتفسير القرآن ، ومناهج التفسير ، وبيننا التفسير بالآثر ، ومقامه
من التفسير بالرأى ، وأن الرأى يجب الا يناقض المأثور وأن التفسير بالملفة
والآثر مفتاح التفسير بالرأى .

(د) وتكلمنا فى الغناء بالقرآن وتحريمه ، والتغنى الجائز المأثور ،
وابطال ما سواه ، وسرنا فى طريق الحق الذى لا عوج فيه ، ولا أمت .

(١) القيامة : ١٦ - ١٩ .

(٢) الفرقان : ٣٢ .

٣ — وانا نحمد الله تعالى على ما اختبرنا به فى أثناء كتابة ما كتبناه
لقد اختبرنا الله تعالى فى أول كتابة ما كتبنا عن القرآن فانقطعنا
عن الاتصال بالصحف السيارة ، نخطب المسلمين من فوق منبرها ، وقطعنا
عن المجلات العلمية نوجه الفكر الاسلامى من طريقها ، ومن كل طريق الاعلام
فلا نصل اليها ، وكان الهم الأكبر أن انقطعنا عن دروسنا ، وعن المحاضرات
العامة .

ولكن القرآن آتسنا فى وحدتنا ، وأزال غريبتنا ، فكان العزاء المنفى
والجلاء الروحى ، واختبرنا الله تعالى بالضر كما اختبر نبيه أيوب اذ قال
« ائنى مسنى الضر وانت أرحم الراحمين » (١) وانه وإن تشابه المرض فانه
يختلف المقام فهذا نبي يوحى اليه ، ونحن من الاتباع ، ونرجو أن نكون من
الأبرار فى اتباع النبيين ، لزمنا المرض المقعد نحو شهرين ، فكان ألم الابتعاد
عن القرآن أكبر من ألم المرض الممض ، ولقد من الله تعالى بالشفاء ، فخرجنا
من الداء العقام ، وما منعتنا وعناء المرض فعدنا الى القرآن ، نقبس من
نوره ، ونعقب من عرفه ، فهو أنس المستوحش ، وسمير المستغرب . فآتسنا
بعد طول الغياب . ومنحنا الله تعالى به العافية ، قوفقنا لأن نقطع كل ما أردنا
عرضه فى مدة المرض ، وكأنا فى مجموع ما بلينا فى طول المدة أصحاء
فى ابداننا ، لأنه سلمت نفوسنا من السقام ، بفضل القرآن .

واختبرنا الله تعالى من بعد بهم واصب بأن أصاب رفيقة حياتى كمر
اقعدها ، واقعدنى بالقلم الشديد والمكرب البعيد الأثر ، العميق فى النفس .
ولكن أنس القرآن خفف همى ، وكشف غمى . لأنه ملأنا إيماناً بقضاء
الله وقدره ، ووضع فى نفوسنا الصبر الجميل . من غير أنين ، ولا ضجر ،
ولكن برضا لما أراد ، وهو اللطيف الخبير ، وهو الشافى فى المرض والجابر
فى الكسر ، والمعين فى الشدة ، ولا رجاء فى غيره .

هذه امور جرت لنا ، ونحن نكتب فى المعجزة الكبرى ، فما عوقت ،
وما منعت ، وما أيسست .

(١) الانبياء : ٨٢ .

اللهم احفظنا بالقرآن ، وأنسنا بنوره ، ووفقنا للقيام بحقه أحاداً
وجماعات . وإنك وحدك القائم على كل شيء ، اللهم قنا شر نفوسنا ، واحفظ
الامة ، من فساد يعم ، وشر يطم ، اللهم انك عفو قدير فاعف عنا ،
ولا تؤاخذنا بما تكسب أيدينا ، وارفع عنا المقت الذي حل بنا ، انك عوننا ،
وأنت نعم المعين .

أول رمضان سنة ١٣٩٠ هـ

٣٦ أكتوبر سنة ١٩٧٠ م

محمد أبو زهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المعجزة الكبرى

تمهيد :

١ — يسير الكون على سنن قد سنت ، ونظم قد أحكمت ، وارتباط بين الأسباب والمسببات العادية لا يتخلف ، وإن تخلفت المسببات عن أسبابها ووجدت الأمور متفكة عن علتها ، كالولد يولد من غير أب ، والحركة تجيء من جامد لا يتحرك كعصا ، ونار تنكفي وقد أوقدت ، إذا كان ذلك الانقطاع بين الأسباب العادية ومسبباتها ، حكم العقل بأن الذى فعل ذلك فوق الأسباب العادية ومسبباتها ، ولو سائر العقل منطقته الى اقصى مداه ، (وليس بعيدا فى حكم المنطق العقلى المستقيم الذى يصل الى المدى من اقربه) فانه لابد واصل الى ان الذى خرق العادات وخالف أسبابها ومسبباتها ، لابد أن يكون خالقها وموجدها ، وإذا كان للقصور العقلى لا يصل الى هذه الغاية ، فانه لابد واصل الى ان خرق هذه العادات لابد أن يكون لغاية ، وانه اذا وجدت هذه الغاية وبيئت مقاصدها ، وعلم أن ذلك الخرق لهذه الغاية تبين معه صدق ما يدعى ، وانه يعلم من وراء ذلك الخالق الحكيم ، المسيطر على كل شيء الذى يفعل ما يريد ، ولا يقيدده نظام خلقه ، ولا عادات أوجدها .

لذلك كان الأمر الخارق للعادة حجة الصديق لمن يدعى أنه يتكلم عن الخالق الحكيم المفعال لما يريد ، لأنه لا يغير العادات سواء وأن الصادق يعلن دعواه ، ويقيم ذلك برهانا عليها ، ويتحدى الناس أن يفعلوا مثله ، ويسمى فى هذه الحال انه معجزة .

ولذلك عرفوها بأنها الأمر الخارق للعادة الذى يدعى به من جرى على يديه أنه نبي من عند الله تعالى ، ويتحداهم أن يأتوا بمثله ان كانوا صادقين

وان المعجزة المادية تتحدى بنفسها مع ادعاء الرسالة ، فان النار لا تنطفئ من تلقاء نفسها ، اذ يلقي فيها ابراهيم عليه السلام فتكون بردا وسلاما عليه ، فلا يحترق ، وكالعصا التي تتحرك وتتلوى كأنها ثعبان مبيّن وليست سحرا ، كما أدرك الساحرون ، وكانوا أول المؤمنين ، وكابراء عيسى للملكه والأبرص باذن الله ، وكأحيائه الموتى باذن الله ، فما كان له أن يطلب منهم أن يأتوا بمثلها ، والقصور بين ، والعجز واضح . ومع ذلك فالتحدى قائم ، والعجز ثابت ، والحجة قائمة ، وكان عليهم أن يؤمنوا بالحق اذ جاءهم •

وهناك بجوار المعجزة المادية معجزة هي شيء قائم بذاته ثابت . ولكن الاعجاز فيه أمر لا يدرك بالحس ، ولكن يدرك بالدراسة والفحص ، وقد يدعى بعض من لا يسبر غوره ، ويعرف أمره أنه يستطيع أن يأتي بمثله وما هو بمستطيع ، وأنه في قدرته ، وليس بقادر عليه ، وهو من غرور النفس ، أو ادعاء القدرة أو اللجاجة في الأفكار ، والمباهطة المناهضة للحقائق •

وان ذلك يكون في المعجزة التي تكون من نوع الكلام . وهي معجزة القرآن الكريم فقد كان الغرور يوهم بعض المخاطبين به أن عندهم القدرة على الاتيان ، بمثله ، فكان لابد من كشف هذا الغرور ، وإزالة تلك الغشبية المباطلة ، ليتبين وضوح الحق ، ولذلك طالبهم الله تعالى بأن يأتوا بمثله ان كانوا صادقين في مثل قوله تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين » (١) • وتحداهم ان يأتوا بعشر سور مثله مفتريات . وقرر سبحانه أن البشر يعجزون عن ان يأتوا بمثله ، فقال تعالى : « قل لمن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله . ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (٢) •

٢ — وهنا يسأل سائل لماذا كانت معجزة ابراهيم نارا موقدة صار:

(١) البقرة : ٢٢ •

(٢) الاسراء : ٨٨ •

بردا وسلاما ، ومعجزة موسى عليه السلام كانت عصا صارت حية تسعى ،
 وغيرها أيده الله به الى تسع آيات كلها كانت مادية حسية ، وكذلك كانت
 معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله ،
 وإنزال مائدة من السماء ، بل كانت ولادته ذاتها معجزة حسية إذ ولد من
 غير أب ، وتكلم في المهد صبيا ، إذ قال : « لئن عبد الله أثنائي الكتاب وجعلني
 نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مدمت حيا ، ويرا
 بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم
 أبعث حيا » (١) •

لماذا كانت معجزات الأنبياء السابقة حسية على ذلك النحو ، ومعجزة
 محمد صلى الله عليه وسلم معنوية فقد كانت بيانا يتلى ، ونكرا حكيما ، يحفظ
 فيه بيان الفرائع المحكمة الخالدة •

قبل أن نخوض في الإجابة عن السؤال الوارد في موضعه ، نقرر أن
 كون المعجزة مادية حسية تبهر الأعين بادئ الرأي لا يدل على علو المنزلة ،
 أو عكسها ، ولكنها حكمة الله تعالى العليم بكل شيء ، القادر على كل شيء ،
 والله تعالى فضل بعض الرسل على بعض ، فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم
 فوق بعض درجات ، ولكن ليست الرفعة بكون الآيات مادية أو حسية ، بل بأمور
 قدرها الحكيم العليم الذي له وحده حق نوع التفضيل والرفع •

ونعود بعد ذلك الى الإجابة عن السؤال الوارد ، فنقول : ان العلماء
 قالوا ان كل معجزة مناسبة للعصر الذي أُرسل فيه كل نبي
 إذ تكون هادية ومرشدة ، وخرقها للعادات الجارية يكون أوضح ، ومناسبتها
 لرسالة النبي المبعوث يكون دليلا على كمال الرسالة وعموم شمولها لكل
 الأزمنة •

وقد نخالفهم في بعض ما ذكروا أو نوافقهم ، فنرى أن إبراهيم جاء في

(١) مريم : ٣٠ - ٣٣ •

قوم كانوا على مقربة من عبدة النار ، فكان فى اطفاء الله تعالى للنار من غير
سبب ظاهر بيان يعجز النار التى تعبد *

ونوافقهم فى أن معجزات موسى عليه السلام كانت مناسبة لأهل مصر
لأن السحر والكهانة كانا قبيحين ، وقد كان للسحرة مكانة عندهم . ويقرى .
المعجزات كانت متعلقة بالزرع وأفاته . وهم أهل زرع وضرع من أقدم
العصور ، كما قال تعالى : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل
والضفادع والدم آيات مفصلات ، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين . ولما
وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لننكشف عنا
الرجز لنؤمنن لك ، ولترسلن معك بنى اسرائيل ، فلما كشفنا عنهم الرجز
الى أجل هم بالغوه اذا هم ينكثون » (١) وهكذا كانت تسع آيات حسية
مناسبة لأهل مصر . وبنى اسرائيل ، فكانوا يقولون انه سحر . واقرأ قوله
تعالى : « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى اسرائيل اذا جاءهم ،
فقال له فرعون ، انى لأظنك يا موسى مسحورا ، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا
رب السموات والأرض ، بصائر وانى لأظنك يا فرعون مثيورا » (٢) *

٣ — هذه معجزات ابراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام وهى
مناسبة لزمانهما ، وكذلك معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام كانت مناسبة
لحصره ، لا لأن عصره شاع فيه علم الطب كما يقول بعض علماء الكلام ، لأن
علم الطب لم يكن رائجا بين بنى اسرائيل ، فلم يكن بينهم علم ابقراط . كذا
قرر رينان فى كتابه « حياة يسوع » بل أن معجزاته كانت من ذلك النوع لسبب
آخر يجب أن نتلمسه من غموض التاريخ ، ومن حال بنى اسرائيل . ذلك أن
العصر كان عصرا ماديا يؤمن بالمادة ولا يؤمن بالغيب . بل كان من اليهود
من لا يؤمن باليوم الآخر ، وانه لتبرى أن التوراة التى بأيدينا . وهى
ميراثهم من التوراة التى حرفت ، تقرر أن نفس الانسان هى دمه *

(١) الأعراف : ١٣٣ - ١٣٥ *

(٢) الاسراء : ١٠١ - ١٠٢ *

وكان بجوار هذه الروح المادية التي سادت بنى اسرائيل استجابة لما هو سائد في عصرهم الروماني الذي كان يؤمن بالمادة ، كان بجوار هذا ايمان بالاسباب العادية والمسببات ، بحيث يعتقدون انه لا يمكن ان ينفك السبب عن مسببه ، واللان من ملزومه ، فلا توجد نتائج من غير سبب عادي ، فلا ولد من غير والد ، ولا حياة تكون بعد موت من يموت . فلا يرتد حيا ، وقد عجزت الاسباب عن ان يرتد حيا من يموت ، وعجزت الاسباب عن ان يرتد بصيرا من يولد اعمى .

لقد سادت الفلسفة الايونية ، والفلسفة اليونانية التي تقرر لزوم الاسباب العادية ، حتى لقد فرضوا ان الاشياء نشأت عن الخالق لها بقانون السببية ، فقالوا ان الكون نشأ عن المنشئ الأول نشوء المسبب عن سببه بلا ارادة مختارة منشئة . لقد قرروا ان قانون الاسباب هو الذي يحكم كل شيء .

لذلك كانت معجزات عيسى عليه السلام متضمنة الرد والتنبيه في امزين اولهما - بيان سلطان الروح ، فقد ظهرت الروح مهيمنة موجبة مرشدة في انه كان ينبتهم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم ، وفي انه عليه السلام احيا الموتى بانن الله ، واخرجهم من قبورهم بانن الله ، وانزل عليه مائدة من السماء بانن الله تعالى .

وثانيهما انه كانت معجزاته عليه السلام هادئة لارتباط الاسباب العادية بمسبباتها ، لقد ولد من غير اب ، والاسباب العادية تقرر انه لا مولود من غير والد ، وتكلم في المهد صبيا ، وذلك غير المقرر في الاسباب والمسببات ، واخبر عن بعض المغيب عنه ، وذلك غير الاسباب العادية التي توجب المعاينة في صدق الاخبار ، واحيا الموتى بانن الله ، وذلك ما لا يتحقق في الاسباب العادية .

وهكذا نجد معجزات عيسى عليه السلام ورسالته كانت ايقاظا شديدا لعصره ، وتنبيها لكان للروح ، وسلطانها ، وبياننا لقدرة الله تعالى ، وانهم الافعال لما يريد ، فكانت رسالته ومعجزاته مناسبة لعصره .

معجزة القرآن

وكل معجزات الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم سواء اكانت مادية فى كونها ، أم كانت متضمنة معانى روحية - كانت من النوع الذى يحس بالرؤية • ويكون من بعدها التأمل ، وليس من النوع الذى يكون بالتأمل ، ولا يدرك الا بالتأمل ، وان كان قائما ثابتا فى الوجود من غير ريب ، وكانت حوادث تقع ، ولا تبقى ، ولا يبقى منها الا الاخبار بها ، فلا يعرفها على اليقين الا من عاينها •

ع — ولكن معجزة محمد عليه السلام كانت من نوع آخر ، لم تكن حادثة تقع ، وتزول من غير بقاء لها الا بالخبر ، بل كانت قائمة تضابط الأجيال ، يراها ويقرؤها الناس فى كل عصر ، ونقول انها مناسبة لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، لعمومها فى الأجيال ، ولكانت بين الرسل ، ومقامه فى هذا الوجود الانسانى الى يوم القيامة •

ان معجزات الأنبياء السابقين لا يعلم وقوعها على وجه اليقين الا من القرآن ، فهو الذى سجل معجزات نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، ولولا انه سجلها ما علمها الناس ، واذا كانت بعض الكتب القائمة اليوم ذكرت بعضها فقد ذكرته مشويا بأمر غير صادقة كاخبارهم بأن لوطا كان مخمورا فوقع على ابنتيه ، وما يكتب فيه مثل هذا عن بعض النبيين لا يمكن أن يكون مقبول الخبر عن سائرهم ومعجزاتهم •

ونقول : ان معجزة محمد عليه السلام كانت القرآن . لقد أجرى الله تعالى على يديه خوارق عادات أخرى مثل اخباره عن بعض ما يغيب عن حسه ، ومثل حنين الجذع إليه ، ومثل بكاء النساقة عنده ، ومثل الاسراء والمعراج ، ولكن لم يتحد الا بالقرآن الكريم ، ولم ير المشركون هرحا شامخا يتحداهم به سوى القرآن الكريم •

ولماذا كانت معجزة محمد عليه السلام القرآن . وما كان يرجو الاتباع الا به ، ولقد روى انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ما من نبي الا اوتى ،

ما مثله آمن به البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحى به الى ، وإنه
لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » ومن هذا يتبين جواب ذلك السؤال ،
وهذا لأن رسالة النبى صلى الله عليه وسلم خالدة ، لأنه صلى الله تعالى
عليه وسلم خاتم النبيين ، ولا نبي بعده ، فيجب أن تكون معجزته مناسبة لهذه
الرسالة الخالدة الباقية التى لا يحدها زمان فى المستقبل ، بل تبقى الى يوم
القيامة ولا تكون معجزته واقعة تنقضى ، وتنتهى بانتهاء الزمن الذى وجدت
فيه بل تبقى الحجة ما بقيت الشريعة ، وذلك محقق فى القرآن فهو حجة قائمة
على العرب والعجم الى يوم الدين ، وهو معجز لكل الخلائق ، وذلك ما نتصدى
لبعضه ، والله هو المعين •

المعزة الخالدة

ه — تلك المعزة الخالدة هى القرآن الذى يتصدى الأجيال كلها إن
يأتوا بمثله ، ولو اجتمعن الجن والانس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ،
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً كما ذكر الله سبحانه وتعالى فى محكم التنزيل ،
الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، هو حجة الله على خلقه ، وحجة
النبي فى رسالته ، وسجل الشريعة المحكم فى بيانه ، وهو المرجع عند الاختلاف
والحكم العدل عند الافتراق ، وهو الطريق المستقيم المرشد عند الاموجاج ،
من سلكه وصل ، ومن لجا اليه اهتدى •

روى الترمذى بسنده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وكرم وجهه
فى الجنة أنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول
« ستكون فتن كقطع الليل المظلم . قلت : يا رسول الله وما المخرج منها ؟ قال :
كتاب الله تبارك وتعالى فيه نيا من قبلكم ، وخير ما بعدكم » وحكم ما بينكم ،
هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن أبغى الهدى
فى غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ونوره المبين ، والمذكر الحكيم ، والصراط
المستقيم . وهو الذى لا تزيف به الأهواء ، ولا تلتبس به اللسان ، ولا تشعب
معه الآراء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يملأ الاتقياء ، ولا يخلق على كثرة
الرد . ولا تنقض عجائبه ، وهو الذى لم تنته الجن اذ سمعتن أن قالوا اننا

سمعنا قرانا عجبا يهذى الى الرشده ، من علم علمه سبق . ومن قال به صدق
ومن حكم به عدل . ومن عمل به أجر ، ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم ،
خذها اليك يا أعور » *

وقد رواه الحارث الهمداني برواية الترمذي . وقد حسن رواية الحارث
كثيرون من المحدثين ، منهم الفقيه المحدث ابن عبد البر . وان الذين اتهموا
حارثا فيهم نزعة أموية . ومنهم الشعبي . وقد قال فيه ابن عبد البر : « اظن
الشعبي عرقب لقول في الحارث الهمداني » « حدثني الحارث وكان أحسد
الكذابين » *

وأنه في معنى هذا الحديث ما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله
تعالى عنه ، ان جاء أنه فيما روى عنه « ان هذا القرآن مادية الله تعالى
فتعلموا من مائبته ما استطعتم ، ان هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين ،
والشفاء النافع ، عصمة من تمسك به ، ونجاة من اتبعه ، لا يعوج فيقوم ، ولا
يزيغ فيستعيب ، ولا تنقضى عجائبه ، فاثلوه فان الله يجركم على تلاوته بكل
حرف عشر حسنات » *

وان هذه الأخبار ومثلها كثير تدل على منزلة القرآن في الاسلام ، وأنه
العصمة من الزيغ ، وأنه المرجع المتبع ، وأنه يشتمل على شرائع الاسلام كلها ،
وأنه بذلك هو الحكم بين الناس الذي لا يضل حكمه ، وأن من تركه من جبار
قسم الله تعالى ظهره ، وأنه لا تتشعب الآراء في حقيقته اذا استقامت الأفهام ،
ولم تضل المدارك *

والعلماء يجدون فيه المعين الذي لا ينضب ، والثروة الاسلامية التي
لا تنفذ فيه حكم الأمور كلها ما وقع ، وما لم يقع ، وأن كل ما فيه حق ، وأنه
مصلحة الدنيا والأخرى ، ما من خبر الا له في القرآن أصل ممتد . ونص
يمكن الحمل عليه . فما ترك الله الانسان سدى . وقد قال تعالى وقوله الحق :
« ما فرطنا في الكتاب من شيء » . وفيه عبر الماضين وأخبار كل النبيين ، فهو
كتاب الله الكامل ، فيه معاني كل الكتب المنزلة على الرسل ، وفيه أخبار
أولئك الرسل مع اقوامهم ، وفيه المثالات المرشدة ، والعظات الموجهة . وفيه

أعلى الآداب الإنسانية وأقوم السلوك الكامل للخلق أجمعين ، وفيه تعليم
الإنسان الاتجاه الى الكون وتعرف ما فيه ، والأخذ بالعلم من قواعده
وخوافيه وفيه الدعوة الى العلم بكل ضرويه ، علم الإنسان ، وعلم النفس ،
وعلم الكون ، والى العلم بالنجوم فى مسالكها ، والسموات فى أفلاكها ،
والأرض فى طبقاتها ، فيه الدعوة الى العلم بما لم يعلم ، وطلب فى كل
مدارته •

خاطب الله تعالى به أوليائه فعرفوه ، وأصحاب العقول المستقيمة
فأدركوه ، وكان حقا كما قال تعالى « ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت
به الأرض او كلم به الموتى ، بل لله الأمر جميعا » (١) ذلك هو كتاب الله تعالى
بما حمل من معان وتكليف ، وما كساه الله تعالى به من روعة وتشريف ، وهو
كما وصفه الله تعالى بقوله : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متسائي
تتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلتين جلودهم وقلوبهم الى ذكر
الله » (٢) •

(١) الرعد : ٢١ •

(٢) الزمر : ٢٣ •

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ

نزول القرآن

نزول القرآن

٦ — من وقت أن من الله تعالى على الانسانية بالبعث المحمدي ابتداء نزول القرآن ، فأول آية نزلت كانت الخطاب من الله تعالى بالتكليف الذي كلفه تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بحمل الرسالة الى خلقه ، فقد نزلت أول آية ، وهى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » (١) ، فكان هذا ايداناً بان دين العلم قد وجب تبليغه ، وان كتاب العلم قد ثبت تنزيله . وان اعلاء شأن الفكر قد جاء به خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، وفيه ايماء الى أن الاسلام والعلم يجتمعان ، ولا يتناقضان ابداً .

توالى نزول القرآن منجماً فى مدة الرسالة المحمدية التى استمرت ثلاث وعشرين سنة يدور فيها بالحق ، والى صراط مستقيم ، ينير السبيل ، ويهدى للتي هى اقوم .

فكانت الآيات القرآنية تنزل وقتاً بعد آخر ، وكان التحدى بما نزل وان لم يكن ما نزل كل القرآن ، بل كل جزء منه ينطبق عليه اسم الكتاب ، بل القرآن ، اذ ان التحدى يقع به «والعجزة تتحقق فيه ، فقد تحدى أهل مكة أن يأتوا بمثله ، ولم يكن قد نزل كله ، فقد قال تعالى فى سورة يونس ، وهى حكية : « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ، ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله ، أفلا تعقلون ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كتب بآياته انه لا يفلح المجرمون » (٢) وجاء التحدى فى هذه السورة ايضاً فقال تعالى : « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ، ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه ، من رب العالمين ، أم يقولون افتراه ، قل فاتوا

(١) العلق : ١ - ٥ .

(٢) الأيتان : ١٦ ، ١٧ .

بصورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله ، ان كنتم صاندين » (١)
 وجاء في سورة هود ، وهي مكية : « ام يقولون اقتراه ، قل فاتوا بعشر ميسرة
 هؤلاء المفقرون . وادعوا من استطعتم من دون الله ، ان كنتم صاندين » (٢) .

ومن هذا كله يتبين ان بعض القرآن قرآن يتحدى فيه ، فهو الكتاب
 الكامل في كله ، والكامل في جزئه ، وهو معجز في اجزائه ، كما هو معجز
 في ذاته ، وان شئت فقل انه معجزات متضافرة . واذا كان موسى تسع آيات
 بينات فلمحمد مئات من المعجزات البينات .

حكمة نزوله منجما

٧ — وقد يسأل سائل لماذا نزل القرآن منجما ، ولم ينزل دفعة واحدة .
 كما نزلت الألواح العشر على موسى عليه السلام ، وكما نزل الزبور على
 داود ؟ وان مثل هذا السؤال جاء على السنة المشركين معترضين ، متخذين
 منه سبيلا للجاجتهم ، وقد نقل القرآن الكريم عنهم ذلك ورده ، فقد قال تعالى :
 « وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذاكة لأنتهت به ،
 فؤادك ، ورتلناه ترتيلا » (٣) .

١١ ~ ونرى ان النص الكريم قد نقل اعتراض المشركين ، ورده سبحانه وتعالى
 عليهم ، وقد تضمن الرد ثلاثة أمور قومية الى السبب في نزوله منجما :

اولها : تثبيت فؤاد الرسول بموالاتة الوحي بالقرآن فان موالاته فيها
 انس للنبي عليه الصلاة والسلام ، وتثبيت لعزمته ، وتأييد مستمر له ، فيقوم
 بحق الدعوة بالجهاد في سبيلها ، واذا كان المرء يستأنس بوليها اذا والى
 الاتصال به فكيف لا يستأنس رسول الله تعالى بلقاء الروح الأمين الذي يجيئه
 بكلام رب العالمين ، في موالاته مستمرة .

(١) الآيتان : ٣٧ ، ٢٨ .

(٢) الآية : ١٣ .

(٣) الفرقان : ٣٢ .

ثانيها : ان تثبيت الفؤاد بنزول القرآن يكون بحفظ ما ينزل عليه جزءا جزءا ، ذلك ان هذا القرآن نزل ليحفظ في الأجيال كلها جيلا بعد جيل ، وما يحفظ في الصدور لا يعتره التغيير ولا التبديل ، وما يكتب في السطور قد يعتره المحو والاثبات والتحريف والتصحيح ، ولأن الله تعالى كتب للقرآن أن يحفظ ، كان يحفظ جزءا جزءا ، وكان ينزل مجزءا ليسهل ذلك الحفظ ، وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا على أن يحفظه عند نزوله ، فكان يردد ما يتلوه عليه جبريل ويتعجل حفظه ، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في ذلك : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه (١) » وترى من هذا النص حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحفظ ما يوحى اليه ، فيحرك به لسانه ، مستعجلا الحفظ فينبهه الله تعالى الى أنه يتولى جمعه واقرائه له ، وأنه مبينه ، وحافظه ، كما قال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون » (٢) °

الأمر الثالث : هو ترتيل القرآن ، بتعليم تلاوته وان هذا النص يستفاد منه ان تلاوة القرآن وطريق ترتيله هي من تعليم الله تعالى ، اذ أنه سبحانه وتعالى ينسب الترتيل اليه تعاليت قدرته وكلماته ، وعظم بيانه ، فنحن بقراءتنا وترتيلنا ان احكمناه ، انما نتبع ما علم الله تعالى نبيه من ترتيل محكم ، جاء به التنزيل ، وأمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى : « ورتل القرآن ترفيلا (٣) » وما كان تعليم هذا الترتيل المنزل من عند الله تعالى ليتوافر اذا لم ينزل القرآن منجما ، فلو نزل جملة واحدة ما تمكن النبي عليه السلام من تعلم الترتيل ، ولو علمه الله تعالى بغير تنجيجه ما كان في الامكان ان يعلمه قومه وهم حملته الى الأجيال من بعده °

هذا ما يستفاد من النص الكريم المتل ، وعبارته السامية فيه واضحة بيينة تشرق بمعانيه العالية الهائية الموجهة المرشدة °

(١) القباية : ١٦ - ١٩ (٢) الحجر : ٩ (٣) المزمل : ٤ °

وهناك سبب آخر لنزول القرآن منجما نلمسه من حال العرب .
ومن شئوئهم ، ذلك أن العرب كانوا أمة أمية . والكتابة فيهم ليست
رائجة ، بل ينذر فيهم من يعرفها ، والنذر منه من يتقنها ، فما كان في
استطاعتهم أن يكتبوا القرآن كله إذا نزل جملة واحدة . إذ يكون بسوره
وآياته عسير عليهم أن يكتبوه ، وإن كتبوه لا يعموا الخطأ والتصحيث
والتحريف .

ولقد كان من فائدة انزال القرآن منجما أنه كان ينزل لمناسبات
ولأحداث فيكون في هذه الأحداث بعض البيان لأحكامه والمبين الأول هو
النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس
ما نزل اليهم (١) » .

المكي والمدني

٨ — كان نزول القرآن منجما ، سببا في أن بعضه نزل بمكة وبعضه
نزل بالمدينة ، فكان منه المكي ومنه المدني ، فالمكي ما نزل قبل الهجرة ،
والمدني ما نزل بعد الهجرة ، فما نزل بعد الهجرة ، ولو بمكة يسمى مدنيا ،
وما نزل قبل الهجرة يسمى مكي ، فالتقييم زماني ، وليس بمكاني ، ليست
العبرة بمكان النزول ، إنما العبرة فيه بزمانه .

والآيات المكية فيها بيان العقيدة الاسلامية ، وعلان عبادة الخوثن ،
ومجادلة المشركين والدعوة الى التوحيد ، ومخاطبة العرب . وفيها قصص
الانبياء الذين جاءوا الى بلاد العرب ولهم آثار في اجزائها فتنادى بها
أقوامهم ، وما أصابهم الله تعالى بكفرهم من حاصب ، ومن خسف جدران
عالي ديارهم سافلها ، ومن ربح صرصر عاتية .

ولم يكن في الآيات المكية أحكام للمعاملات . وإن كان فيها إشارات
الى المحرمات كالخمر والربا فقد قال تعالى مشيرا الى أن الخمر أمر نهي حسن :

(١) النحل : ٤٤ .

« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، ان في ذلك
لآية لقوم يعقلون » (١) . فان هذا النص الكريم يشير الى ان الخمر ليست
أمرا حسنا ، لأنه سبحانه وتعالى جعلها مقابلة للامر الحسن ، ولا يقابل
الحسن الا القبيح ، او على الأقل الامر غير الحسن .

ولقد جاء أيضا في سورة الروم ما يشير الى ان الربا امر غير مستحسن
فقد قال تعالى في سورة الروم : « وما آتيتكم من ربا ليurio في اموال الناس
فلا يريو عند الله وما آتيتكم من زكاة يريون وجه الله فاولئك هم المضعفون » (٢) -

وان عدم وجود احكام للمعاملات في مكة سببه ان الدولة التي كانت
قائمة كانت دولة شرك ، وان من المستحيل ان تنفذ احكام المعاملات الاسلامية
في ظلها ، وكان الاتجاه الاول الى اخراجها من الشرك واسخالها في التوحيد
اولا ، ثم من بعد ذلك تكون الدولة الاسلامية المنفذة ، ولكن المحرمات
كانت ثابتة من اول تشريع الاسلام ، وان كان مسكوتا عنها . فلم تكن
موضع اباحة ، بل كانت موضع سكوت وعفو حتى ينزل التشريع بتحريمها
تحريما قاطعا ، فما كانت الخمر مباحة ، ولكن كان مسكوتا عنها ، او كانت
في مرتبة العفو كما يقول علماء الاصول ، حتى اذا كان المنع الصريح في
المدينة ، كان معه العقاب ، وهكذا كل ما كان مسكوتا عنه لم يكن موضع
اباحة .

ولما انتقل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة كان التنظيم الكامل
للمعاملات لأنه وجدت دولة اسلامية فاضلة ، تنظم العلاقات بين الناس ،
وتقوم على تنفيذها ، والقضاء بها ، فنظم التعامل ، وابتدأ بأعلى انواع التعاون
بين الناس وهو الاخاء الذي اخى فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين
المهاجرين والأنصار ، والأنصار بعضهم مع بعض ، والمهاجرين بعضهم مع
بعض ، وشرعت النظم الاجتماعية ، والمعاملات الانسانية . من احكام للبيوع
والمزارعات . وتحريم للربويات وغيرها ، وفرضية الصدقات وتنظيمها ،
واعطاء الفقير حقه ، والتنظيم الاجتماعي الكامل ، وشرعت الزواجر

(١) النحل : ٦٧ .

(٢) الآية : ٢٨ .

الاجتماعية من حدود وقصاص • وسنت الأحكام الفاصلة بين الحقوق ،
وفتح باب الجهاد ، ووضعت نظم الحرب ، وقامت العلاقات الدولية على
أسس متينة محكمة ، يراعى فيها حق العدو ، كما يلاحظ حق الولى على سواء
لأن المبادئ المدنية فى الاسلام قامت على اعطاء كل ذى حق حقه من غير
بخس ولا شطط ، ولا مجاوزة للحد ولا اعتداء •

ويلاحظ ان مبادئ العدالة جاءت مع وجود الشريعة الاسلامية ، وقد
دعا اليها القرآن الكريم فى مكة والمدينة ؛ لأن العدالة حق ابتدائى لا يفتلف
فى دولة عن دولة ، فهو يتعلق بالنفس الانسانية فى ذاتها •

فالامر بالعدالة والاحسان والوفاء بالعهد جاء فى سورة النحل ، وهى
مكية عند نظر الاكثرين ، لأن الله تعالى يقول فيها وهو أحكم القائلين :
« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ، وأوفوا بعهدهم اذا عاهدتم
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، ان الله يعلم
ما تفعلون ، ولا تكونوا كالكلى نقصت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخفون
أيمانكم دخلا بينكم ، ان تكون أمة هى أربى من أمة » (١) •

ولقد أحصى القرطبى فى تفسيره الجامع لأحكام القرآن السور المدنية ،
فقال : « عن قتادة نزل بالمدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة
والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد
والفتح والحجرات والرحمن والحديد ، والمجادلة ، والحشر ، والمتحنة
والصف ، والجمعة ، والنافقون ، والتغابن ، والطلاق ، ويأبىها النبى لم تحرم
الى راس العشر ، واذا زلزلت ، واذا جاء نصر الله - هذه السور نزلت
بالمدينة • وسائر القرآن نزل بمكة •

ويلاحظ انه جعل سورة النحل من الصور المدنية • ولكن المذكور فى
المصاحف التى بين أيدينا أنها مكية ، ولعل فيها روايتين •

كتابة القرآن وجمعه

٩ — منذ ابتدا نزول القرآن الكريم على الرسول الامين ، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحفظه ، ويامر من حوله ممن يحسنون الكتابة أن يكتبوه ، وقد سمي أولئك الذين كتبوا القرآن بكتاب الوحي ، ومنهم عبد الله بن مسعود ، وعلى بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم كثير ممن كانوا يحضرون الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غب نزول الوحي بالقرآن عليه ، فيملى عليهم ما نزل ، ويعلمن ما حفظه فيحفظه الكثيرون من الصحابة وخصوصا من كانوا له عليه الصلاة والسلام ملازمين ، وعلى مقربة منه صلى الله تعالى عليه وسلم .

وكان نزول القرآن على غير الترتيب الذي نقرؤه الآن في السور الكريمة ، بل كان ذلك الترتيب من بعد النزول بعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بوحي من الله تعالى ، فكان يقول عليه الصلاة والسلام ضعوا آية كذا في موضع كذا من سورة كذا ، فتكون بجوارها متسقة متلاحقة المعنى مترابطة . متناسقة اللفظ ، تلتقى بها كأنها تقف معها ، وكأنهما كلام واحد قيل في زمن واحد ، أحدهما لاحق ، والآخر سابق ، وكان المتكلم قائلهما في نفس واحد ، من غير زمن بينهما يترأخى ، أو يتباعد ، وذلك من سر الاعجاز ، ولا غرابة في ذلك ، لأن القائل واحد ، وهو الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي لا تجرى عليه الأزمان ولا يحد قوله بالأوقات والأزمان لأنه هو خالق الأزمان والمحيط بكل شيء علما .

ولذلك كان ترتيب القرآن الكريم في كل سورة بتنزيل من الله تعالى .

وكان من الصحابة من يحفظه كله ، فكان عبد الله بن مسعود يحفظ المكي ، ويحفظ المدني ، ولكن الرواة قالوا انه عرض على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المكي فقط ، وكذلك جمع أبي المدني ، وقالوا انه عرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما جمعه بعد الهجرة وأكبر المرض هو عرض زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه ، فقد كان سنة وفاة

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد كان بعد أن قرأ الرسول الأمين على روح القدس جبريل القرآن مرتباً ذلك الترتيب الموحى به الذي تقرأ به القرآن الكريم .

وان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينتقل الى الرفيق الاعلى الا وقد جمع القرآن فى صدر طائفة من الصحابة ، قيل ان عددهم مائة او يزيدون ، ونحن نرى أنهم كانوا أكثر من ذلك عدداً ، فإنه قتل من القراء فى احدى مواقع الردة عدد يزيد على السبعين . وقيل على سبعمائة . وربما كان الأول ادى ، فاذا كان ذلك العدد مقتولاً فالباقى بحمد الله تعالى أكثر . وان كان قتل سبعين قد هال المؤمن الشاقب النظر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وجزاه عن الاسلام خيراً .

واذا كان بعض الكاتبين ذكر أن الحفاظ للقرآن من الصحابة اربعة هم على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه ، ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ، فذلك ليس من قبيل الاحصاء ولا من قبيل المتعين العددي فان العدد اكبر من ذلك .

والأمر الآخر الذى يجب التنبيه اليه هو أن القرآن كله كان مكتوباً عند الصحابة ، واذا كان لم يكن كله مكتوباً عند بعضهم ، او عند واحد منهم بعينه ، فان ذلك لم يكن منفيًا عن جميعهم ، فهو مكتوب كله عند جميعهم . وما ينقص من عند واحد يكمله ما عند الآخرين . وهكذا تضافروا جميعاً على نقله مكتوباً ، وان تقاصر بعضهم عن كتابته كمل الآخر ، وكان الكمال النقلى جماعياً وليس احادياً .

وقد يسأل سائل ، لماذا كان الجامعون له فى الصدور كثيرين . وقد حفظوه كاملاً غير منقوص ، ولم يوجد من جمعه فى السطور جمعا كاملاً . ونجيب عن ذلك بجوابين - أحدهما - من واقع حياة العرب . فقد كانوا اميين ، والجيد منهم للكتابة قليل ، وأدوات الكتابة غير موفرة ، وما يكتب عليه غير معد لها . فكانوا يكتبون على الأديم ، وعلى لخاف الأشجار . وعلى العسف . وغير ذلك مما لا يعد للكتابة ، فكان الغريب أن تكون

كتابة ، فضلا عن أن تكون كتابة كاملة للقرآن عند الواحد من الصحابة ، وكتابته كاملة عند الجميع كانت بتوفيق الله تعالى ومن عنايته بكتابه الكريم •

والجواب الثانى : أن ذلك من عمل الله تعالى ، لأن الله تعالى العليم الحكيم جعل حفظ القرآن الكريم فى الصدور ابتداء وانتهاء ، وفى السطور احتياطا ولتكون كتابته من بعد ذلك صحيحة من كل وجوها ، لا يعترىها تصحيف ، ولا تحريف ، وأن تواتر القرآن الكريم عن رسول الله يكون كما تلقاه عن ربه العليم الحكيم ، والتواتر يكون بالتلقى فى الصدور لا فى السطور ، ولا يكون تواتر فى مكتوب الا اذا قرئ المكتوب على من أخذ عنه وأجازه ، فالمكتوب يحتاج فى نقله الى الاجازة القولية ، والاجازة القولية لا تحتاج الى كتابة الا بمقدار تسجيل الاجازة •

ترك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا والامة على بينة من أمر القرآن ، قد استحفظوه ، وحفظوه ، وكتبوه وحمله رسول الحقيقة امانة الخليفة ، وهو القرآن للحكم فى هذا الوجود الانسانى ، فماذا كان من بعده •

جمع القرآن الكريم بعد الرسول

هـ ١ — انتقل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ، وقد حفظ عند كبير من الصحابة يبلغ حد التواتر القرآن كله كاملا غير منقوص لم يتركوا منه كلمة الا حفظوها ، وعلموا أين نزلت ، وحتى نزلت ، وعلموا معناها من صاحب الرسالة عليه السلام ، حتى انه ليروى عن عثمان بن عفان انه كان يقول كنا اذا حفظنا عشر آيات من القرآن سألنا الرسول عليه السلام عن معناها فبينها لنا •

ترك الرسول لصحابته القرآن ، وهو أعظم ثروة انسانية مثرية فى هذا الوجود ، وقد أدركوا حق الأمانة وأنهم حاملوها الى الاخلاف من بعدهم

كاملة ، كما تسلموها ، فكان حرصهم عليها أشد من حرصهم على أنفسهم ،
لأنهم فانون ، وهى الباقية ، وهى تراث النبوة ، وسجل الرسالات الالهية ،
لذلك كانوا يحافظون عليها ، وعلى الذين حملوها فى صدورهم •

ولقد مال عمر بن الخطاب أنه قد استحر القتال بين المؤمنين الأولين
(وكثير منهم من حفظة القرآن الكريم) ، وبين أهل الردة فى موقعة اليمامة
وقتل منهم فيما قبل سبعمائة كما جاء فى الجامع الكبير للقرطبي ، فأشار عمر
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه على أبى بكر بجمع القرآن مخافة أن يموت
أشياخ القراء كأبى وابن مسعود وزيد ، فندبا زيد بن ثابت الى ذلك فجمعه
بعد تعب شديد •

روى البخارى عن زيد بن ثابت قال : أرسل الى أبى بكر بعد مقتل أهل
اليمامة ، وعنده عمر ، فقال أبى بكر : ان عمر أتانى فقال ان القتل قد استحر
يوم اليمامة بالناس ، وانى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن كلها ،
فيذهب كثير من القرآن الا أن تجمعه ، وانى لأرى أن يجمع القرآن
قال أبى بكر فقلت لعمر : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم ، فقال هو والله خير ، فلم يزل يراجعنى ، حتى شرح الله لذلك
صدرى ، ورأيت الذى رأى عمر • قال زيد ، وعنده عمر جالس لا يتكلم
فقال لى أبى بكر انك رجل شاب عاقل ولا تفهمك ، كنت تكتب الوحى لرسول
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فتتبع القرآن فاجمعه • فوالله لو كلفنى
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن . قلت
كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم !! فقال
أبى بكر : هو والله خير ، فلم أزل أراجعه ، حتى شرح الله صدرى للذى شرح
له صدر أبى بكر وعمر •

اختار أبى بكر كما ترى فى رواية البخارى ورواية غيره من أصحاب
الصحيح زيدا ليقوم مع من يستعين به من حفظة القرآن ، وكان اختياره
لزيد لأسباب جمه - أولها - ما اشتهر به بين الصحابة من العلم والفقه ،
وثانيها - لأنه من كتبة الوحى الملازمين ، لا الذين كتبوا مرة أو مرتين ،

«واخذوا لقب كاتب الوحي شرفا ، وثالثها - أنه ممن حفظوا القرآن وجميعه
 في صدورهم ، فكان حقيقاً أن يجمعه مسطوراً بعد أن جمعه محفوظاً ،
 ورابعها - أنه عرض القرآن على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في السنة
 التي انتقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الأعلى كما قدمنا »

١١ — حمل زيد ما هو أشد حملاً من الجبال ؛ لأنه يحمل أثقل موازين
 الهداية في هذا الوجود الانساني ، وهو وديعة الله تعالى الى الوجود
 الانساني الى أن تزول السموات والأرض »

وما كان لمن يحمل مثل هذا الحمل أن ينفرد بالعيب فقد استعان بالحفظة
 الكرام من صحابة النبي الأعظم ، وسلك في سبيل الجمع المخطئ المثلث ، فما
 كان يعتمد على حفظه ، وأنه لحافظ ، ولا على حفظ من استعان بهم ، وأنهم
 لحفاظ أمناء ولكنه كان لابد أن يعتمد على أمر مادي ، يرى بالحس لا يحفظ
 بالقلب وحده ، فكان لابد أن يرى ما حفظه مكتوباً في عصر النبي صلى الله
 تعالى عليه وسلم ، وأن يشهد شاهدان بأنهما هكذا رأوا ذلك المكتوب في
 عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وبإملائه عليه الصلاة والسلام ، وقد تتبعت
 القرآن بذلك آية آية ، لا يكتب إلا ما رآه مكتوباً عن النبي عليه السلام في عهده ،
 ويشهد شاهدان أنهما هكذا رأيا ذلك المكتوب في عهد النبي صلى الله تعالى
 عليه وسلم ونقلاه ، أو يرى ذلك المكتوب عند اثنين ، فهو شهادة كاملة منهما ،
 وقد حصل على القرآن كله مكتوباً بنصاب الشهادة في عصر النبي عليه السلام ،
 فما كان إلا أن نقل المكتوب في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولكنه
 وجد آيتين لم يشهد اثنتان بأنهما كتبتا في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ،
 بل شهد واحد فقط ، وهو خزيمه بن ثابت الأنصاري وهو قوله تعالى : «لقد جاءكم
 رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان
 تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم » لم
 يجدهما الا عند خزيمه ، وقد قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكريماً
 له : «شهادتك باثنين »

وروى أنه لم يجد آية أخرى الا عند خزيمه ، وهي قوله تعالى : « من

المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ؛ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » •

هذا هو المسلك الذى سلكه المؤمن الحافظ الذى اختاره ابو بكر لحمل التبعة مع من اختار ولترك الكلمة له ، اى ازيد فهو يشير الى ما سلكه فهو يقول فيما رواه البخارى : « قمت ففتبت القرآن اجمعه من الرقاع والاكتاف والعصف وصدور الرجال ، حتى وجدت آيتين من سورة التوبة مع خزيمة الانصارى ، لم أجدهما مع غيره » لقد جاءكم رسول من انفسكم • والآية الأخرى التى لم يجدها الا عند خزيمة أيضا جاء فيها عنه فى رواية البخارى أيضا : وعن زيد بن ثابت لما نسختا فى المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأها ، لم أجدها مع احد الا مع خزيمة الانصارى الذى جعل الله تعالى شهادته بشهادة رجلين «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (١)» وقد علق على ذلك القرطبى فكانت الأولى من سورة براءة فى الجمع الأول على ما قاله البخارى والترمذى وفى الجمع الثانى فقدت آية من سورة الأحزاب •

وهذا يدل على أن الجمع الثانى اتبع فيه ما اتبع فى الجمع الأول بالبحث عن الآيات مكتوبة فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأن يشهد اثنان بكتابتها فى عصره ، أو توجد عند اثنين ، فوجودها عندهما شهادتان ، والجمع الثانى كان فى عهد عثمان •

ولكن قد يسأل سائل ، لماذا كان نصاب الشهادة كاملا فى الجمع الذى حدث فى عهد أبى بكر ، ثم لم يوجد النصاب فى بعض الآى عند الجمع الثانى ؟ نقول ان فرض ذلك يتحقق بغياب أحد ركنى النصاب عن المدينة ، أو موته ولكن الله تعالى حافظ كتابه فى هذا الوجود كوعده بحفظه وأنه منجز ما وعد : « انا نحن نزلنا الذكر ، وانا له لحافظون (٢) » ولذلك كان الشاهد فى الثانى هو الشاهد فى الأول ، وهو خزيمة الانصارى الذى جعل النبى صلى الله عليه وسلم شهادته باثنين ، فالنصاب كان كاملا •

(٢) الحجر : ٩ •

(١) الأحزاب : ٢٣ •

١٢ — ولا نترك الكلام فى هذا العمل الجليل الذى اشترك فيه ابو بكر وعمر ، وحمل عبئه زيد بن ثابت مع جمع من المهاجرين والأنصار . من غير ان نقرر حقيقتين ثابتتين ، تدلان على اجماع الامة كلها على حماية القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل وأنه مصون بصيانة الله سبحانه وتعالى له ، ومحفوظ بحفظه ، والهام المؤمنين بالقيام عليه وحياطته .

الاولى - أن عمل زيد رضى الله عنه لم يكن كتابة مبتدأة ، ولكنه اعادة لمكتوب ، فقد كتب كله فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعمل زيد الابتدائى هو البحث عن الرقاع والعظام التى كان قد كتب عليها ، والتأكد من سلامتها ، بامرین بشهادة اثنين على الرقعة التى توجد فيها الآية او الآيتان او الآيات ، وبحفظ زيد نفسه وبالحافظين من الصحابة ، وقد كانوا الجم الغفير والعهد الكبير ، فما كان لأحد ان يقول ان زيدا كتب من غير اصل مادى قائم ، بل انه أخذ من اصل قائم ثابت مادى .

وبذلك نقرر أن ما كتبه زيد هو تماما ما كتب فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأنه ليس كتابة زيد ، بل هو ما كتب فى عصره عليه الصلاة والسلام ، وما املاه ، وما حفظه الروح القدس .

وإذا كان ما كتبه عثمان من بعد ذلك قد قوبل بما كتب فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، فالمصحف العثمانى الذى بقى بخطه الى اليوم هو مطابق تمام المطابقة لما كتبه فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأنه يجب ألا يخرج عنه قارئ فى قراءة بزيادة حرف أو نقص ، قد تكون القراءات متغيرة فى أصوات المقروء وأشكال النطق ، ولكن لا يمكن أن تكون متغيرة بزيادة أو نقص ، فذلك هو الخروج عن الرسم الذى وضع فى عصر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باقراره عليه الصلاة والسلام .

الأمر الثانى - أن عمل زيد لم يكن عملا أحاديا ، بل كان عملا جماعيا من مشيخة صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ذلك أن زيدا بطبيعة عمله أعلن بين الناس ما يريد ، لياتيه كل من عنده من القرآن ما هو مكتوب بما عنده ، وقد علموا مقدار ما ينبغى لمكتاب الله من عناية ، فذهبوا

اليه وذهب اليهم ، وتضافر معه من كانوا يعاونونه غير مدخرين جهدا الا
بخلوه فى عناية المؤمن بكتاب الله تعالى الذى يؤمن به .

ولما اتم زيد ما كتب ، تذاكره الناس ، وتعرفوه واقروه ، فكان المكتوب
متواترا بالكتابة ومتواترا بالحفظ فى الصدور ، وما تم هذا لكتاب فى الوجود
غير القرآن ؛ ولا يهمننا أن يقر ذلك المعاندون أم لا يقره فذلك ايماننا ، والحجة
القاطعة لا يضيرها ارتياب فى غير موضعه ، بل الحقائق ناصعة ، والبيانات
نقائمة ثابتة ، وهى فى حكم البديهيات القاطعة ، ومن يرتاب فى أمر عقلى
لا ريب فيه ، فهو يضل نفسه ، ولا يضر غيره ، والحق أبليج ، والباطل لجلج ،
اذن فلا عجب فى أمر المعاندين الضالين .

انما المعجب كل المعجب فى أمر الذين يضلون فى طلب الحق ، فيتيهون فى
ظلمات الروايات المدسوسة المكذوبة ولا حول ولا قوة الا بالله .

جمع القرآن فى عهد عثمان أو الأحرف السبع

١٣ — جمع القرآن كله فى عهد الشيفخين أبى بكر وعمر ، وقد أودعه
عمر حفصة أم المؤمنين ، ليكون مصونا يرجع اليه لا ليتلى منه ، فالتلاوة
استمرت كما كانت فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تتلقى من أفواه
الرجال مرتلة ، كما تلقوها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليبقى القرآن
محفوظا فى صدور المؤمنين بنصه وتلاوته .

وان النص المكتوب واحد ، لا تغير فيه ، وهو يحتمل عدة قراءات ،
وقد ذكروا أن القراءة المتواترة لا تكون مقبولة الا اذا كانت موافقة للنص
المكتوب غير زائدة ، ولا ناقصة ، فهى شاملة للقراءات كلها .

ولقد أجيئ فى أول نزول القرآن أن يقرأ على لغات سبع من لهجات
العرب كلها يمينها ونزارها ، لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم
يجعل شيئا منها ، ولذلك روى البخارى أن القرآن نزل على سبعة أحرف نسخت
ست وبقيت واحدة ، ويروى مسلم عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله تعالى

عليه وسلم كان عند اضاءة بنى غفار (وهو غدير صغير عندهم) فاتاه جبريل عليه السلام فقال له : ان الله يأمرك ان تقرئ أمته القرآن على حرف ، فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته ، وان امتى لا تطيق ذلك ، ثم اتاه الثانية فقال ان الله يأمرك ان تقرئ أمته القرآن على حرفين ، فقال : اسأل الله تعالى معافاته ومغفرته ، وان امتى لا تطيق ذلك ، ثم جاء الثالثة فقال : ان الله يأمرك ان تقرئ أمته القرآن على ثلاثة أحرف . فقال اسأل الله تعالى معافاته ومغفرته ، وان امتى لا تطيق ذلك ، ثم جاء الرابعة ، فقال : ان الله تعالى يأمرك ان تقرئ أمته على سبعة أحرف ، فايما حرف قد قرءوا عليه فقد اصابوا ، وروى الترمذى عن ابي بن كعب ، قال : « لقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل فقال : يا جبريل انى بعثت لامة امية منها العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذى لا يقرأ كتابا قط ، فقال لى : يا محمد ان القرآن انزل على سبعة احرف » وهذا حديث صحيح .

وقد قال القرطبى فى كتابه الجامع الكبير لأحكام القرآن : « ثبت فى الأمهات البخارى ومسلم والموطا وابى داود والنسائى وغيرها من المصنفات والسندوات قصة عمر مع هشام بن حكيم » وهو الذى صرح فيه بأن عمر سمع هشاما يقرأ بحروف لم يسمعها ، فآخذه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فآمر ما قرأ هشام ، وأمر ما قرأ عمر ثم قال : « ان هذا القرآن انزل على سبعة أحرف » .

١٤ — واننا اذا تأملنا ما جاء فى هذه الأخبار الصماح ننتهى الى ان العرب ما كانت تطاوع السننهم حرف القرآن ، ففهم الرجل الشيخ والمرأة العجوز اللذان جمد لسانهما على لهجتها فلا يطاوعهما على النطق الصحيح. بلهجة لم يعرفوها ؛ ولم يلوكوها من قبل ، فكان لا بد ان تمرن السننهم امدا على لغة القرآن حتى تلبين وتآلف النطق بكلماته على اللغة التى بقيت .

وتفسير الأحرف باللهجات أو لغات العرب ما بين مصرية وريعية. ونزارية وقرشية وغيرها هو التفسير الذى اختاره ابن جرير الطبرى ، وكثيرون من الرواة ، وهو الذى يتفق مع النسق التاريخى فى الجمع الذى

اضطر ذو النورين عثمان رضى الله تعالى عنه لأن يقوم به ، وارتضاه الصحابة ، وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : لو كنت مكانه ما عملت إلا ما عمل .

ولقد ذكر القرطبي أن هذه الأحرف باقية فى القرآن لم ينسخ منها حرف . ولكنى أرى أن النسق التاريخى الذى أشرنا إليه من قبل يوجب أن يكون حرف واحد قد بقى ، وهو لغة قريش ، وهو الذى كتب عثمان مصحفه عليه ، وكان من قبل مكتوباً عليه كما سنبين أنه لم يأت قط بما يخالف المصحف المحفوظ عند أم المؤمنين حفصة عندما قابله به .

وقبل أن ننتقل إلى ما فعل الامام عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه لابد أن نذكر حقيقتين دل عليهما الماثور عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، والسياق التاريخى :

اولهما - أن الذى كتب فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعثره تغيير ، ولم تجر عليه الحروف السبعة ، وأن الحروف السبعة كانت فى قراءة القرآن ، لا فى كتابته . وأن استئذان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى القراءة لا فى الكتابة .

ثانيهما - أن استئذان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان ليسهل على أمته حتى تلين مسنتهم ، وتستقيم على النطق باللغة التى اختارها الله تعالى لقراءته المنزل من عنده وهو العليم ، وهى لغة قريش فى جل ما أنزل الله تعالى كلماته ، فكانت لغة قريش لغة الأئب فى الجاهلية والاسلام فكان من منطق الحوادث أن يكون أعلى الكلام ينزل فى شوب أعلى اللغات العربية إذ كانت لغة الشعر والأئب .

٥ - ولنتقل بعد ذلك إلى جمع ذى النورين عثمان رضى الله عنه ، ومكانه من جمع الشيفخين أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما ، وجزأهما عن الاسلام خيراً .

تفرق الصحابة من المهاجرين والأنصار ، وقد كان عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أخذاً بحجرات الصحابة وخصوصاً كبارهم يمنعهم من مناصرة

الحرمين ، فاختلاف الناس فى القراءة ، ومنهم من كان يقرأ بالقراءات أو اللغات المختلفة التى ما كانت القراءة بها الا ترخيصا مؤقتا حتى تلين الألسنة الى لغة القرآن ، وإنها لوأحدة ، وإن اختلفت القراءات المتواترة فى ظلها ما بين حذف للهمزة فى النطق ، وإن كانت باقية فى مصحف عثمان تقرأ فيه مثبتة وغير مثبتة كالارض ، والارض ومن اختلاف فى الشكل يدل فى كل شكل على معنى صحيح يصلح أن يكون مقصودا فى القرآن ، ويكون الجمع صحيحا ، مثل أنفسكم « بضم الفاء » ، وأنفسكم « بفتحها » ، ومثل فتبينوا بالباء بعد التاء ، والتاء بعد التاء وي بعدها باء ثم تاء .

وما كان اختلاف القراء فى الأمصار فى عهد عثمان فى هذه القراءات المشهورة بيننا الآن إنما كان الاختلاف فى اللغات التى كان مرخصا بها ، فمنهم من لم يعلم نسخها ، عند قراءة جبريل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى العرصات الأخيرة .

لقد اشدت الأمر فى ذلك ، وعظم اختلافهم وتشبهت كل فريق بما يقرأ ، زاعما أن غيره هو الباطل الذى لا ريب فيه ، ووقع الخلاف بين أهل العراق وأهل الشام عندما اجتمعوا فى غزوة أرمينية ، فقرأت كل طائفة بما روى لها ، وتنازعوا أمرهم بينهم ، وأظهر بعضهم تكفير بعض ، وثبرا بعضهم ، وكان معهم حذيفة بن اليمان كما ذكر البخارى والمترمذى وقد ذكرا أن حذيفة عندما أب من هذه الغزوة دخل الى عثمان قبل أن يدخل الى أهله فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك . قال عثمان : فيماذا ؟ قال فى كتاب الله ، انى حضرت هذه الغزوة ، وجمعت ناسا من العراق والشام والحجاز ، ووصف له ما كان من الاختلاف والتكفير ، وقال انى أخشى عليهم أن يختلقوا فى كتابهم ، كما اختلف اليهود .

افزع هذا الأمر عثمان التقى ، كما افزع المؤمنين الذى علموا ذلك النبأ الخطير ، ولكن الفزع لم يوهن العزيمة بل شحذها ، ولم يضعف الارادة بل حفزها ، وكانت عزمة ذى النورين عثمان .

لقد أحضر النسخة المحفوظة عند أم المؤمنين حفصة لتكون الامام

الذى يحتكم اليه فيما هو مقدم عليه ، وجمع من الصحابة الحافظين الكرام
بضعة على رأسهم زيد بن ثابت الجامع الأول ، والثقة الثابت الذى كان له
فضل التثبت فى كل كلمة وآية •

وقد قال له عثمان رضى الله تعالى عنه عندما نديه لذلك العمل الجليل
انى مدخل معك رجلا فصيحا لبيبا فاكتباه ، وما اختلفتما فيه فارفعاه الى
فجعل معه ابان وسعيد بن العاص ، فلما بلغا فى الكتابة قوله تعالى « ان آية
ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكية من ربكم (١) » • قال زيد فقات التابوت
وقال سعيد بن العاص التابوت فرفعنا الامر الى عثمان ، فكتب التابوت •

وكان جملة من ضممهم الى زيد ثلاثة هم عبد الله بن الزبير وسعيد
ابن العاص الذى ذكرناه وعبد الرحمن بن الحارث ، وقال لهذا الرهط من
قريش ما اختلفتم فيه انتم وزيد ، فاكتبوه بلسان قريش ، فانه نزل بلسانهم •

ويظهر ان سيدنا عثمان لم يكتف بهؤلاء الاربعة ، بل كان يضم الى
معاونتهم من يكون عنده علم بالقرآن يماونهم فى كتابته ، ولقد روى
ابن عساكر ان عثمان دعا الى هذه المعاونة فقال ان عثمان خطب يومئذ فى
الناس وعزم على كل رجل عنده شئ من كتاب الله لما جاء به ، ويقول
ابن عساكر فكان الرجل يجرى بالورقة والاديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك
كثرة ، ثم دعاهم رجلا رجلا ، فناشدهم : اسمعت رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم وهو املاء عليك ، وهكذا كان يقتبث فى الرواية ، كما كان التثبت
من زيد ومن معه ، والذى كتب المصحف الاول الذى اودع ام المؤمنين حفصة
رضى الله عنها وعن ابيها فاروق الاسلام •

وقد اتم زيد ومن معه جمع القرآن ، ولكن عثمان لا يكتفى ، بل انه
يسير فى الاستيثاق الى اقصى مداه ، فيحضر مصحف ام المؤمنين حفصة ،
ويعرض المصحف الجديد ، فيجدهما يتوافقان تمام التوافق ، لا يزيد احدهما
عن الآخر حرفا ولا ينقص عنه ، حتى لقد فهم بعض العلماء ان جمع عثمان

(١) البقرة : ٢٤٨ •

كان نسخا لما جاء فى الصحف المحفوظة عند أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها وعن أبيها الفاروق ، وجاء نكر ذلك فى بعض الروايات تسامحا ، ولكن الحقيقة أنه ما كان نسخا ، بل قام بالتحريات كلها ، حتى جمع ما جمع ، وكان التوافق الكامل الذى بذل دالة قاطعة على صدق الجمعين ، وعلى تواتر القرآن الكريم مكتوبا ، ومحفوظا وبذلك حفظه الله تعالى وصانه .

ولقد قال الطبرى ان الصحف التى كانت عند حفصة جعلت اماما فى هذا الجمع الأخير ، ويقول القرطبى « هذا صحيح » ومعنى صحته أنه بعد الجمع قام به زيد بأمر عثمان ، وعاونه المؤمنون الحافظون قد روجع على مصحف حفصة ، رضى الله عنها وكانت هى المقياس لصحته ، فبالقابلة بينهما بعد الجمع تبينت صحتها بصفة قاطعة ، لا ريب فيها . فكانت هذه الامامة ، حتى ظن أنه نسخ منها .

١٦ — ولاحظ امران - أولهما : أن عثمان رضى الله عنه كان غرضه من إعادة جمع المصحف هو أن يكتبه على حرف واحد من الحروف السبعة أى اللهجات واللغات السبع فما كان جمعه الا لاثبات الحرف الباقى الذى روى مكتوبا عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، ليجتمع عليه المسلمون ، ولا يكونوا متفرقين ، وأن يكون ذلك موافقا للمكتوب فى عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم .

جاء فى القرطبى « قال كثير من علمائنا كالداودى ، وابن أبى صفرة هذه القراءات السبع التى تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بها ، وإنما هى راجعة الى حرف واحد من تلك السبعة ، وهو الذى جمع عليه عثمان ، ذكره ابن النحاس وغيره » .

الأمر الثانى : أن عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه حسم مادة الفتنة بذلك الجمع ، وعمل ما كان ينبغى أن يعمل . ولذلك نسخ من هذا الذى جمعه نسخا على قدر الأقاليم العربية ، فأرسل الى كل اقليم نسخة كانت هى الأصل لهذا الاقليم ، فأرسل الى مصر ، والى الشام . والى مكة واليمن والبحرين

والبصرة ، والكوفة ، وحبس بالمدينة مصحفاً كان هو الامام لكل هذه النسخ ، وهو المرجع الأول في الدولة ، ترجع اليه كل المصاحف ، وهو الحاكم عليها .

وإذا كان هو الأصل لكل هذه المصاحف فيجب القول بأنه لا اختلاف بينها لأنه الحكم ، وإنما صور لنسخة واحدة ، ويلاحظ أن الامام العظيم عثمان قد كتب المصحف خالياً من النقط والشكل ، كما كان المصحف المرجوع عند حفصة خالياً من النقط والشكل ، ولم يكن نقط وشكل إلا بعد ذلك .

ولكن لماذا خلا من ذلك ؟ والجواب عن ذلك أن القرآن له قراءات مختلفة هي سبع قراءات ، وليست هي الحروف كما ذكرنا من قبل ، ولكي يكون المكتوب محتسباً لهذه القراءات المروية بطرق متواترة كلها كان لابد أن يكون غير منقوط ولا مشكول ، كما ذكرنا في اختلاف القراءة في « أنفسكم » وكما ذكرنا في اختلاف القراءة في « فتبينوا » . وما كان يمكن أن يحتمل النص القراءتين إذا كان منقوطة ومشكولاً .

ومن جهة أخرى أن الأساس في تواتر القرآن هو الحفظ في الصدور لا في السطور ، حتى لا يعتريه المحو والاثبات فلو كان القرآن منقوطة ومشكولاً لاستغنى طالب القرآن عن أن يقرئه مقرئ ، فلا يكون التواتر الصحيح الذي يقتضى الاجازة ممن اقراء ، ولقد جاء التحريف في الكتب الأخرى لاعتمادها على المكتوب في السطور . لا المحفوظ في الصدور .

ومن جهة ثالثة أن ترتيل القرآن ، كما اثر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لابد منه كما قال تعالى : « ورتلناه ترتيلاً » (١) . وأن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن يقرأ على مقرئ يجيزه حفظاً وقراءة وترتيلاً .

١٧ — وأن الرواية الصحيحة بيئة مستقيمة لا مجال للشك فيها ، وهي تدل على أمور ثلاثة قطعية في ثبوتها وهي :

أولاً — على أن النص الذي كان عند حفصة ، هو النص المكتوب في

عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو ذاته النص المكتوب فى مصحف عثمان رضى الله عنه ، فلا يصح الزيادة عليه ولا يصح النقص •

ثانيا - على أن القرآن كتب بلغة قريش ، وهى الحرف الذى استقرت القراءة عليه ، وما كان الترخيص بالقراءة بالحروف الأخرى إلا مؤقتا حتى تطوع الألسنة لحرف قريش ، ولقد جاء فى القرطبى : « أن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندى فى الأغلب والله اعلم ؛ لأن غير لغة قريش موجود فى صحيح القراءات من تحقيق الهمزة ونحوها ، وقريش لا تهمز » ، ومؤدى هذا الكلام أن الألفاظ والأساليب والمنهج القرآنى أنزل على لغة قريش ، ولكن الحركات التى تعترى بنية الكلمة من همز أو إمالة أو نحو ذلك جاء على لهجات من غير قريش ورويت كلها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم •

ثالثا - أن مصحف عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه يجب أن تكون كل قراءة قرآنية متفقة مع نصه ، وأن الشك فيه كفر ، وأن الزيادة عليه لاتجوز ، وأنه القرآن المتواتر الخالد الى يوم القيامة •

١٨ - إذا كانت هذه حقائق ثابتة تواترت فى الأجيال ، فلماذا كانت الروايات الغريبة البعيدة عن معنى تواتر القرآن الكريم التى احتوتها بطون بعض الكتب كالبرهان للزركشى ، والاتقان للسيوطى التى تجمع كما تجمع حاطب ليل يجمع الحطب والأفاعى مع أن القرآن كالبناء الشامخ الأملس الذى لا يعلق به غبار ؟

قد أجاب عن ذلك الكاتب الكبير المسلم المرحوم مصطفى صادق الرافعى (١) ، فقال فى كتابه أعجاز القرآن « ونحن ما رأينا الروايات تختلف فى شيء من الأشياء فضلل اختلاف ، وتنقسم فى الرد والتأويل كل طريق وعر ، كما رأينا من أمرها فيما عدا نصوص الفاظ القرآن ، فإن هذه الألفاظ متواترة أجماعا ، لا يتدارأ فيها الرواة من علا منهم ، ومن نزل ،

(١) توفى سنة ١٩٢٧ م •

وانما كان ذلك لأن القرآن أصل الدين ، وما اختلفوا فيه الا من بعد اتساع الفتن ، وحين تألب الأحداث ، وحين رجع بعض الناس من النفاق الى أشد من الأعرابية الأولى ، وزاغ أكثرهم عن موقع اليقين من نفسه فاجترعوا على حدود الله تعالى ، وضربتهم الفتن ، والشبهات ، مقبلا بمدير ، ومديرا بمقبيل ، فصار كل من نزح الى الخلاف يريد أن يجد من القرآن ، ما يختلف معه ، أو يختلف به ، وهيهات ذلك ، الا أن يتسس في الرواية بمكروه يكون معه التاويل والأباطيل ، والا أن يفتح الكلمة السيئة ، ويبالغ في الحمل على نعمته ، والمعنف بها في أشياء لا ترد الى الله ولا الى الرسول ، ولا يعرفها الذين يستنبطون من الحق ، بل لا يعرفون لها في الحق وجها ٥٥ ونحسب أن أكثر هذا مما افترقه الملاحدة ، وتزيدت به الفئة الغالبة ، وهم فرق كثيرة يختلفون فيه بغيا بينهم ، وكلهم يرجع الى القرآن بزعمه ، ويرى فيه حجة على مذهبه ، ويبنته على دعواه ، ثم أهل الزيف والعصبية لأرائهم بالحق والباطل ، ثم ضعاف الرواة ممن لا يميزون ، أو ممن تعارضهم الغفلة في التمييز ٥٥ وذلك سواد كله ظلمات بعضها فوق بعض ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (١) ٥

وإن ذلك الذي ذكره الكاتب الاسلامي الكبير حق لا ريب فيه ، فإن هذه الروايات التي جمعها من لا يفرق بين الحابل والنابل ، وبين الحطب والأفصى ، إنما كانت بعد الفتن ، ولعل للأسرائيليات دورها الخفى المسموم وأن الذين تولوها خلاة الفرق ، والرواة الذين لا يميزون أو يغفلون ما لا يدركون ٥

الم تر الى أولئك الغلاة يطعنون في عثمان رضي الله عنه ، ويجعلون من أسباب الطعن ، أنه جمع المصحف وجعل له اماما ، عندما رأى الاختلاف قد تفاقم ، وأنه جمعهم على ما كتب في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٥

ورأى على رضى الله عنه مؤثري الفتنة بعد مقتل الشهيد عثمان ، فقال
رضى الله عنه وكرم الله وجهه : « يا معشر الناس اتقوا الله ، وأياكم والخلو
فى عثمان وقولكم حرق المصاحف ، فوالله ما حرقها الا على ملا منا أصحاب
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم – وروى عن عمر بن سعيد أنه قال : « قال
على بن أبى طالب : لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت مثل الذى فعل عثمان » .

تحريق غير المصحف الإمام وغير ما نسخ منه

٩١ ... كانت الفتنة قد بلغت ذروتها وخب فيها الذين يريدونها ،
بوضوعها ، وكان قد دخل فى الاسلام الذين يريدون أن ينتقموا منه لدولهم
التي غزاها نور الاسلام ، وانفتح فى قلوب الأكثرين باب الهداية ،
ووجدوا فى القرآن الصبيل الى ما أرادوا أن يهدموه وهو الاسلام ، ليقتلعوه
من جذوره ، ويأتوه من قواعده ، فجاءوا من القرآن عماده ، ونور الله
الهابين ، وحبله المتين » .

وكان السبيل احياء الأحرف التي نسفت ، فاندسوا بين المسلمين يحيون
المقبور ، ويروجون المهجور ، ويبثون روح الشك والريب فيما هو متواتر
ثابت » .

وقد انبرى لهم ذو النورين ، واجتث شرمهم ، فجمع المصحف الامام
على الطريق المأمون الذى كان مستوثقا غير متظن ، ومتاكدا غير متشكك
فكان ما كتب فى عهده هو عين ما كتب فى عهد الشيخين أبى بكر وعمر ،
وما كتب فى عهد الشيخين هو عين ما أملى فى عصر النبى صلى الله تعالى
عليه وسلم ، وما حفظه أصحابه فى صدورهم » .

حتى اذا تم له ما احتسبه عند الله على ملا من أصحاب رسول الله صلى
الله تعالى عليه وسلم الذين شاهدوا وعانوا واتبعوا عن بيعة ، وفيهم الكثيرون
ممن حفظوا القرآن كله كملى كرم الله وجهه ، ومعاذ بن جبل ، فكان التواتر
الكامل والصيانة الكاملة والاستحفاظ على كتاب الله تعالى » .

فلم يبق الا أن يزِيلوا غيره من المصاحف ، لأنها كتبت بغير حرف قريش أو به ويحرفون أخرى ، فأحرقها جميعا ، ولم يبق الا المصحف الامام وما نسخ منه ، فلا يرجع الى سواه ، ولا يعتمد على غيره . ولو بقيت مصاحف غيره ، لكان الاحتجاج بها ، ولعادت المقتنه جذعا ، وكان التشكيك والريب ، وقد حفظ الله تعالى كتابه •

حرق عثمان المكتوب كله ، ولم يبق منه شيئا ، ورد الى السيدة أم المؤمنين حفصة المصحف الذي كان مودعا عندها ، والذي كان اماما لمصحف عثمان ، كما قرر بحق ابن جرير الطبري ، وقد رده اليها لمعدة وعدها اياما فوفى بوعده ، ولكنها لما توفيت أمر عبد الله بن عمر أن يحرق المصحف الذي كان عندها ، وروى أنها توفيت رضى الله عنها في عهد معاوية ابن أبي سفيان ، وأن الذي حرق المصحف الذي عندها والى المدينة مروان ابن الحكم ، ومهما يكن اختلاف الرواية في تاريخ وفاتها ، فإن عثمان رضى الله عنه قد قرر أن يحرق بعد وفاتها •

وهنا يسأل المؤرخ اذا حرق عثمان المصاحف الأخرى لما اشارته من فتنة ، ولأنه كان فيها حروف أخرى غير حرف قريش فلماذا قرر حرق المصحف الذي عند حفصة ، وقد كان امام مصفحه ، والمرجع الذي وزن به صحة ما كتب في عهده ، حتى أنه قيل ان المصحف الذي كتب في عهده قد نسخ منه نسخا ؟

ونقول في الجواب عن ذلك ان المصحف أودع حفصة رضى الله عنها وعن أبيها لأنها كانت حريصة على أن يبقى عندها وما أراد الرجل الطيب عثمان أن يحرمها مما أرادت ، فأعاده اليها ، ولكنه الحرص على القرآن خشى أن يقع في يد أحد ، فيمحو فيه ويثبت ، ويقول قد غير ما عنكم ، وما هو ذا الأصل ، فاحتكموا اليه ، ويكون مسالحا للاحتكام ، فامر أن يحرق بعد وفاتها ، وما ابقاه عندها في حياتها الا مرضاة لها . فاحتاط للقرآن ، وما اعتنتها ، رضى الله تعالى عن ذى الثورين بما صنع ، واكرمه في مثواه ، ورضى عنه وأرضاه •

ترتيب الآيات والسور

٢٠ — أجمع العلماء على أن الآيات رتب بتنزيل من الله تعالى ، فكانت الآية إذا نزلت يقول عليه السلام لكاتبه ولصحابته ضعوها في موضع كذا من سورة كذا ، وتكون لقفا مع التي وضعت بجوارها ، وتكونان نسقا بيانيا ، هو الاعجاز ، وأنه يدل على وحدة المنزل وهو الله سبحانه وتعالى ، وإن الآيات المكية كانت توضع في السور المكية ، والمدنية كانت كذلك توضع في المدنية ، إلا بعض آيات مدنية وضعت في سور مكية ونبه اليها •

على ذلك انعمد الاجماع ، وكانت العرضة الأخيرة التي قرأ فيها النبي على جبريل بترتيب الآيات ذلك الترتيب ، ومن أنكر ذلك أو حاول تغييره فقد أنكر ما عرف من الدين بالضرورة ، وخرج عن إطار الاسلام ، وحاول التفسير والتبديل ، فكله الدعوات المنحرفة التي تدعو الى ترتيب القرآن على حسب النزول ، أو على حسب الموضوعات هي خروج على الاسلام ، يبيته بعض الذين لا يرجون للاسلام وقارا ، إذ يجعلون القرآن عسرين ، ويخالفون التنزيل ، ويمارضون الوحي ، وذلك خروج عن الاسلام •

هذا ترتيب الآيات ، أما ترتيب السور فانه من الثابت أن المصحف الامام كان على هذا الترتيب ، وقالوا أنه ما ارتضاه زيد بن ثابت ، ووافقه عليه. الشيخان أبو بكر وعمر وصحابة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وذو النورين عثمان وهو المتبع ، فلا يغير ولا يبدل ، وقد قيل ان بعض الصحابة كان له مصحف بغير هذا الترتيب ، فكان لأبي مصحف ، وكان لعلي كرم الله وجهه مصحف ، وقد نقل ابن النديم في الفهرس أنه كان على حسب ترتيب النزول ، وأنه ابتداء بقوله تعالى « اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق » وهي أول آية نزلت •

ولكن العرضة الأخيرة من جبريل كان على هذا الترتيب ، البقرة ثم آل عمران على ما والاها •

واقصد جاء فى الجامع الكبير للقرطبى ما نصه : « نكر ابن وهب فى جامعه : قال سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يسأل ، لم قدمت البقرة ، وال عمران ، وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة ، وأنما نزلنا بالمدينة . فقال ربيعة ، قد قدمت والى القرآن على علم ممن ألفه ، وقد اجتمعوا على العلم بذلك ، فهذا مما ينتهى اليه » .

قال ابن مسعود : « من منكم كان متأسيا ، فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فانهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا ، وأقومها هديا ، وأحسنها حالا ، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأقامة دينه ، فانهم كانوا على الهدى المستقيم » .

ولقد قال الامام مالك رضى الله تعالى عنه : انما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونكر ابن بكر الأنباوى كما نقل عنه للقرطبى : « أنزل القرآن جملة الى سماء همدنيا ، ثم فرق على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى عشرين سنة ، وكانت السورة تزل ، والآية جوابا لاستجيب يسأل ، ويقف جبريل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على موضع السورة والآية ، فانساق السور كاتساق الآيات والحروف ، فكله من محمد خاتم النبيين عليه السلام من رب العالمين ، فمن آخر سورة مقدمة أو قدم أخرى ، فهو كمن أفسد نظم الآيات ، وغير الحروف والكلمات ، ولا اعتراض على أهل الحق فى تقديم البقرة على الأنعام ، والأنعام نزلت قبل البقرة ، لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ عنه هذا الترتيب ، وهو كان يقول : « ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن . وكان جبريل عليه السلام يقفه على مكان الآيات » .

ومن هذه الروايات المختلفة المؤلفة المجمع على أن ترتيب السور بتوقيف يتبين أن المصحف الامام هو الذى يصور العرضة الأخيرة للقرآن الكريم الذى لا يأتى الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ولكن ماذا يقال عن الروايات التى جاءت بأنه كان لأبى مصحف بغير

هذا الترتيب ، ولعللى رضى الله عنه وكرم الله وجهه مصحف كان بترتيب
النزول ؟ لنا فى الاجابة عن ذلك السؤال طريقتان :

اولهما - ان نعتبر ما عليه الكثرة التى تكاد تكون اجماعا يؤخذ به ،
ويكون ذلك الاجماع دليلا على ضعف ما عداه وأنه لا يؤخذ به لعدم صحة
السند .

ثانيهما - اننا نقول ان ذلك كان قبل العرضة الأخيرة ، وفى العرضة
الأخيرة وضعت السور فى مواضعها ، وهذا ما اختاره القرطبى وغيره ، فقد
قال : « أما ما روى من اختلاف مصحف أبى وعلى وعبد الله بن مسعود
فانما كان قبل العرض الأخير ، وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رتب
لهم ترتيب السور بعد ، ان لم يكن فعل ذلك من قبل » .

وننتهى من هذا الى ان ترتيب السور كترتيب الآيات كان بوحي من الله
العلى الحكيم .

قراءات القرآن

٢١ — يقرأ القرآن الكريم بقراءات مختلفة ؛ مختلفة فى حركات
اواخر الكلمات او فى بناء الكلمة ، او فى الوقوف فى اواخر
الكلمات ، او فى الهمزات قطعاً ووصلاً ، كهزمة الأرض ، فهى تقرأ موصولة
ومقطوعة ، وهكذا ، وأنه يجب التنبيه فى هذا الى أمرين :

اولهما - ان قراءات القرآن المتواترة ليست هى الاحرف السبعة كما
ذكرنا ، بل ان الرأى القويم الذى انتهى اليه الباحثون كابن جرير (١) الطبرى
وغيره الى ان القراءات كلها تنتهى الى حرف واحد ، وهو الذى كتب
به المصحف المحفوظ عند أم المؤمنين حفصة وهو الذى جمعه عثمان بن عفان
رضى الله عنه . والزم به الاقاليم الاسلامية ، وهو مطابق تمام المطابقة

(١) توفى سنة ٣١٠ هـ .

للمصحف الذى كتب فى عهد أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما ، وهو الذى حفظ فى بيت أم المؤمنين حفصة رضى الله تعالى عنها وعن أبيها الغاروق .

الأمر الثانى - أن هذه القراءات تنتهى فى نهايتها الى أنها من ترتيل القرآن الذى رثله الله سبحانه وتعالى ، وتقضى بنسبته الى ذاته الكريمة العلية فقال تبارك وتعالى : « ورتلناه ترتيلا » (١) فهى الأصوات التى أثرت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإذا كان فيها موسيقى ، ان صح لنا أن نقول عنها هذا التعبير ، فهى الأصوات القرآنية التى اتبعناها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، فهى فى مدها وغناها ، وأهمازها ، وأهمال همزاتها ، وأمالها وأقامتها ، أصوات القرآن الماثورة ، إذ ان القراءة سنة متبعة وان اختلاف القراءات الصحيحة وكلها متواترة عن الصحابة الذين أقرأهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأعلمهم طرق الأداء التى تعلمها عن ربه ، كما يشير الى ذلك ما تلونا من قبل ، وهو قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرأناه ، فالتعجّل قرآنه ، ثم ان علينا جيانه » (٢) .

فكانت القراءة التى وعد الله تعالى ، نبيه عليه السلام ، هى الترتيل ، وهى تلك القراءات الماثورة عن صحابة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذين تلقوها عن النبى عليه الصلاة والسلام ، وقد رأيت أنه تلقاها عن ربه .

وهذه القراءات نجد الاختلاف فيها ، مع أنها تنتهى جميعها الى المورد العذب ، والمنهل السائغ وهو تلاوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم التى تلقاها عن ربه - ليس اختلاف تضاد فى المعانى ، أو اختلاف تباين فى الألفاظ بل يكون الاختلاف :

أولا - فى شكل آخر الكلمات أو بنيتها ، مما يجعلها جميعا فى دائرة العربية الفصحى ، بل أفصح هذه اللغة المتسقة فى ألفاظها ، وتأخذ عباراتها ورنه موسيقاها ، والتراؤم بين ألفاظها ومعانيها .

(١) الفرقان : ٣٢ .

(٢) القيامة : ١٦ - ١٩ .

وثانيها - في المد في الحروف ، من حيث الطول والقصر ، وكون المد لازما أو غير لازم ، وكل ذلك مع التأخر في النطق في القراءة الواحدة فكل قراءة متتاسقة في الفاظها من حيث البنية للكلمة ، ومن حيث طول المد أو قصره .

وثالثها - من حيث الامالة ، والاقامة في الحروف ، كالوقوف بالامالة في التاء المربوطة وعدم الامالة فيها .

ورابعها - من حيث النقط ومن حيث شكل البنية في مثل قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصيبوا على ما فعلتم قادمين » (١) فقد وردت فيها قراءتان متواترتان ، فتبينوا وقراءة أخرى « فتثبتوا » وهما متلاقيتان ، فالأولى طالبت بالتبين المطلق ، والأخرى بينت طريق التبين ، وهو التثبت بتحري الاثبات ، فان لم تكن طرق الاثبات ، ولا دليل على القول ، فانه يرد الكلام ، ولا يتمسك بما قيل محتظنا فيها من غير دليل ، وكلتا القراءتين مبروية بسند متواتر . لا مجال للريب فيه ، فكانت احدى القراءتين مقصورة للأخرى .

وخامسها - زيادة بعض الحروف ، في قراءة ، ونقصها في أخرى ، مثل زيادة الواو في قراءة . وزيادة من في أخرى ، وهذه نادرة لم أرها الا في حالتين اثنتين ، فقط ، فقد ذكر ابن الجزرى امام القراء المتأخرين المتوفى في سنة ٨٢٢ هـ . ان ابن عامر ، وهو من القراء السبعة يقرأ « قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِداً » (٢) وقرأ غيره : « وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِداً » وان حذف الواو ثابت في المصحف الضامى ، وكان ابن كثير يقرأ « تجرى من تحتها الأنهار » وقراءة غيرها تجرى تحتها الأنهار ، ومفهوم كلام ابن الجزرى ان القراءتين متواترتان وان هذا يؤدي الى امر جوهري ، وهو أن المصاحف في هذا الموضع ليست نسخا متحدة اتحادا كاملا منسوخة كلها من المصحف الامام وهو المصحف الذي احتفظ به الامام عثمان في دار الخلافة ، وقد اتفقت الروايات على انه

(١) الحجرات : ٦

(٢) يونس : ٦٨

لم يكن كالمصحف الشامي الذي كان على قراءة ابن عامر ، لأن مصحف الشام خالف كل المصاحف في نقص الروا - ومنها المصحف الامام مصحف عثمان وبذلك يكون الرجوع لمصحف عثمان وما نقل عنه من المصاحف ، وهو المصحف المجموع في عهد الشيخين ابي بكر وعمر وحفظ عند حفصه وهو ايضا المتطابق مع المکتوب في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .

وكذلك الأمر في زيادة (من) في قراءة ابن كثير المتفق مع المصحف المكي وغيره من المصاحف ، ومنه المصحف الامام على عدم زيادة من في الآية التي زيدت فيها في المصحف المكي .

وان النتيجة لهذا ان نقول ان الأصل هو المصحف الامام مصحف المدينة يقبل ما يتفق معه ، ويعتقد الاجماع عليه وما لا يتفق معه ينظر فيه ، وربما كان رده اظهر ، لولا ما يقال من ان القراءة بالزيادة ليست احاداً ولا شاذة ، بل متواترة .

ومن أجل ذلك حاول القرطبي التوفيق بين الزيادة ، وحذفها ، فقال : « وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم ، فذلك لأن كلا منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه ، اذ كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ، ولم يكتبها في بعض اشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة . »

رواة القراءات :

٢٢ — كانت القراءات معروفة في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين ، وقد تلقوها جميعا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد ذكرنا أن مصحف الامام عثمان والامامين من قبله ، وما كتب في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، كان غير منقوط ولا مشكول لكي يحتتمل القراءات كلها ، ولكيلا يعتمد القارئ على المکتوب ، بل يتلقى المقروء بالتلقى ليصل السند الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد قال بعضهم ان الخط في عصر النبي عليه السلام كان غير منقوط ولا مشكول ، لان العربية

لغة بيان وافصاح وتعبير ، وانسجام بين الفاظها ، وتآخ بين أساليبها ، فلا تعتمد على المكتوب بل على المقروء ونغماته ، وتآخى عباراته من غير تجافى اللفظ عن المعنى ، ولا المعنى عن اللفظ .

ولما أخذت المعجمة تغزو اللسان العربي ابتدعوا بنقط القرآن وشكله فى عهد عبد الملك بن مروان من غير بعد عن القراءات ، ومن غير اعتماد على المكتوب ، بل يكون مع المكتوب ضرورة الاقراء من حافظ ، وبذلك أمكن اجتماع الشكل والنقط مع الرواية وتواتر القراءة ، وتعرف أوجه القراءات المنقولة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكان فى الصحابة من يقرء الناس ، ويعلمهم وجوه القراءات .

وقد اشتهر باقراء الناس للقرآن ، وتعريفهم أوجه قراءته طائفة من الصحابة قد احتجزوا عن الخروج الى ميادين الفتوح ، ليعلموا الناس ويفقهوهم فى دينهم ، وقرئهم القرآن الكريم .

ومن هؤلاء عثمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب فارس الاسلام احتج من عن الجهاد بالسيف ، ليكون له جهاد العلم والقرآن . وأبى بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو الدرداء .

وعن هؤلاء أخذ كثيرون من الصحابة والتابعون وأقرءوهم القرآن بوجوه القراءات ، وكلها يتفق مع المكتوب عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم .

ولما أخذ المقرئون للقرآن من الصحابة ينقضون حمل التابعون ذلك للعبء الكريم ، فقاموا بحقه ، ويظهر أن المقرء كان يقرء طالب القرآن القراءات كلها ، ويختار منها ما يطوع له لسانه ، من غير أعوجاج ، فكان الصحابة وكبار التابعين يقرئون بالأوجه كلها ولكن يختار المستحفظ ما يقوى عليه لسانه .

وفى آخر عصر التابعين خلف من بعد قراء الصحابة والتابعين خلف طيب ، وجد التخصص فى قراءة من القراءات أولى من حفظ جميعها ، فانه

إذا كان ذلك في طائفة الصحابة ومن دأبهم من كبار التابعين ، فمن وراءهم دون ذلك ، إذ أخذت الطبيعة العربية تضعف عن حمل العبء كاملا ، فعنى من أفاضل القراء من صغار التابعين ، وتابعي التابعين برواية كل واحد منهم قراءة واحدة ليسهل عليه نطقها وروها متواترة فكانت الرجال تشد اليهم يتلقون عنهم ، ويأخذون بما يقرئه كل واحد •

واشتهر من هؤلاء الذين خلفوا عهد الحفاظ من الصحابة الذين كانوا يقرئون الناس من صحابة وتابعين — اشتهر سبعة كانوا من بعد أئمة القراء •

وهم عبد الله بن عامر المتوفى سنة ١١٨ هـ ، وعبد الله بن كثير المتوفى سنة ١٢٠ هـ — وعاصم بن مهدي الأسدي المتوفى سنة ١٢٨ هـ ، وأبو عمرو ابن العلاء شيخ الرواة المتوفى سنة ١٥٤ هـ ، وحمزة بن حبيب الزيات العجلي المتوفى سنة ١٥٦ هـ ، ونافع بن نعيم المتوفى سنة ١٦٩ هـ ، وعلى بن حمزة الكسائي امام الكوفيين المتوفى سنة ١٥٩ هـ وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق عليها التي نالت الاجماع ، ولكل واحدة منها سندها المتصل المتواتر ، وطريقه وهو محفوظ في علم القراءات ، وأجمع المسلمون على التواتر فيها •

وقد الحق علماء القراءات وأهل الخبرة فيها ثلاثة غيرهم صحت قراءاتهم ، وثبت تواترها وهم أبو جعفر يزيد بن القعاق المتوفى سنة ١٢٢ هـ ، ويعقوب بن اسحق المضرى المتوفى سنة ١٨٥ هـ وخلف بن هشام • وقراءات هؤلاء باضافتها الى القراءات السبع تكون عشرة كاملة •

اقسام القراءات :

٢٢ — لا عبرة الا بالقراءات المتواترة لأنها هي التي تتناسب مع تواتر القرآن ، وحفظه في الأجيال الى يوم القيامة ، وسد السبيل للريب ، فلا يأتيه في أى ناحية من نواحيه ، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، ولأن الله تعالى قد وعد بحفظه فقال : « أنا نحن نزلنا الذكر ، وأنا له لحافظون (١) » والله تعالى لا يخلف الميعاد •

(١) الحجر : ٩ •

ولكن مع ذلك قرر علماء القراءات أن هناك مازوى بطريق الآحاد ،
وهناك الشاذ ، وإن كان الاثنان لم يبلغا درجة أن تكون معتبرة أو لائقة
بالقرآن •

ولذلك قسموا القراءات الى اقسام ثلاثة :

اولها - القراءات المتواترة ، وهى حجة فى التلاوة ، وليس لمؤمن
بالقرآن أن ينكرها ، وإذا كان قد روى عن الزمخشري (١) أنكار بعض
القراءات أوردها مستنكرا لها ، فإن ذلك للنوع ليس من القراءات المتواترة ،
وما كان لمثل الزمخشري فى علمه ومكانته وإيمانه أن ينكر متواترا ، والسذين
يستمسكون بمثل قوله ، لا يأخذون إلا بحبل واه ، يهوى بهم الى نار جهنم ،
لأنه رضى الله تبارك وتعالى عنه ، ما أنكر متواترا ، ولكنهم يطيريون وراء
كل ريح يحسبونها هادمة ، ولكن ما هم ببالفية ، ودون ذلك دق
أعناقهم •

وشروط القراءة المتواترة ثلاثة :

اولها - أن تكون موافقة للمصحف الامام ، لأنه الأصل المعتمد عليه ،
وهو المرجع ، وهو صورة صادقة للمكتوب فى عصر النبى صلى الله تعالى
عليه وسلم فيكون بالتزامه القرآن متواترا قراءة ، وكتابة ، والله سبحانه
وتعالى هو الحافظ له الى يوم الدين •

الشرط الثانى : التواتر فى السند بأن يرويه جمع عن جمع حتى عصر
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم •

الشرط الثالث : أن يكون موافقا للمنهاج العربى الثابت فى اللغة ،
وليس معنى ذلك أن تكون اقوال النحويين حاكمة على القرآن بالصحة ،
فانه هو الحاكم عليه ، وهو اقوى حجج النحويين فى اثبات ما يثبتون ،
ونفى ما ينفون ، ولكن معنى ذلك ألا يكون فيه ما يخالف الأسلوب العربى
فى مفرداته وفى جملة وعباراته •

(١) توفى سنة ٢٨٥ هـ •

القسم الثانى : القراءة غير المتواترة ، وقد رويت بطريق الآحاد ، ولم تبلغ فى روايتها حد التواتر ، وهذه يكون روايتها عدولا ، لم يثبت عليهم ريبة اتهام فى قول أو عمل ، وهذه يقرأ القرآن بها ، وخصوصا اذا وافقت المتواتر بشرط موافقتها للمصحف الامام وهو متواتر فتكون فى معنى المتواترة ، وموافقتها للمنهاج العربى ، فلا يكون فيها ما يخالف المنهاج العربى .

والقسم الثالث : الشاذة وهى المخالفة للمصحف الامام ، ولم تثبت بسند صحيح ، ولو بطريق الآحاد .

وبانى الله الا يقبل الا المتواتر .

ويجب التنبيه الى أمر وهو ان القراءات المصنوعة المنسوبة للهاء السبعة قيل أنها لا تخلو من شاك مرهوض ، وان كانت فى جعلتها مشهورة ، جاء فى كتاب اعجاز القرآن للمرحوم الكاتب الكبير ~~معه~~ صديق الرفاعى رضى الله عنه نقلا ما نصه :

« لا تخلو احدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهورة ، فان فيها من ذلك اشياء » .

وازن بين هذا ، وبين القراءتين اللتين زيدت فى احدهما (وار) ، وقيل انها موافقة للمصحف الشامى .

وفى الاخرى (من) وقيل أنها موافقة للمصحف المكي .

الخاتمة وجوه القراءات :

٢٣ — ان القراءات كما ذكرنا هى ترتيل القرآن الا ان علمنا الله اياه على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم اذ علمه ربه ونسب الترتيل الى ذاته العلية ، فقال تعالى : « **ورتلناه ترتيلا** » (١) وأمر نبيه بهذا الترتيل هو

(١) الفرقان : ٣٢ .

ومن اتبعه فقال تعالت كلماته : **ورتل القرآن ترتيلا** « (١) فكانت القراءات التى نزل بها القرآن هى تصنيف ذلك الترتيل وتنويعه وكما ان المعانى القرآنية صرفها الله تعالى من الاستفهام الى التقرير ، ومن الاستنكار والتوبيخ الى التهذيب والتأديب ، وكما صرف الله آياته كما قال تعالى : **« وكذلك نصرف الآيات ، وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون »** (٢) فقد صرف تلاوته وترتيله ، فكان الترتيل فى التأليف الصوتى ، والتناسق فى النطق ، وتنوع ذلك التناسق من ارتفاع ومد طويل ، الى خفض ومد قصير ، مما يشبه التأليف الموسيقى ، وان كان أعلى لأنه ليس من صنع البشر ، ويجد القارئ فى ذلك التنويع ما يجعله يترنم بالقرآن فى اجاله ، وروعة بيانه وبقة معانيه .

وأمر ثان يبدو فى تنويع القراءات مع ثبوت تواترها وأنها عن الله العلى القدير ، نجد أن اختيار قراءة من القراءات فى المقام الذى تناسبه يكون توضيحاً للمعنى ، ومناسباً للمؤدى ، فمثلاً قراءة الامالة تكون فى الموضع اللين والمضطرب الرفيق ، ويتركها القارئ الفاهم فى موضع التهديد والانذار الى قراءة أخرى تناسب التهديد والانذار الشديد ، فمثلاً فى سورة الحاقة لا يعتمد المرتل المدرك الى اللين فى الوقوف على الماء ، لأنه لا يتناسب مع موضوع التهديد الذى اشتملت عليه السورة كلها ، وقد نبهنا بعض القراء الذى كان يختار اللين ، فتنبه ، وما عاود امامنا ما كان يفعل .

وأمر ثالث فى تعدد القراءات فوق ما فيها من مراعاة مقتضى المعانى . وفوق ما فيها من ترتيل هو موسيقى القرآن ، ان صح لنا هذا التعبير مع ان القرآن فى مقام أعلى وأسمى ، ذلك الأمر ان تنوع القراءات فيه تسهيل على القارئ العربى ، فقد تصعب عليه قراءة ، اذ لا تطاوعها طبيعته أو سليقته اللغوية .

وهناك أمر رابع فى تنوع القراءات ، وهو أن يكون مجموع القراءتين - وكلتاهما قرآن - دالاً على معنيين فى لفظ واحد متلاقيين غير

(١) المزمّل : ٤ .

(٢) الأنعام : ١٠٥ .

متضادين ، فمثلا قراءة « لقد جاءكم رسول من انفسكم (١) » بضم الفاء يدل على أنه من العرب ، والعرب قومه ، وذو رحمته القريبة ، أو البعيدة ، واذا اجتمعت معها القراءة بفتح الفاء كانت الآية دالة بهذه القراءة على انه من اوسط القوم واعلامهم ، فالقراءتان والكلمة واحدة تدلان بالنص على معنيين غير متضادين ، وكلاهما صحيح صادق ، فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان من العرب ، وكان من انفسهم ترتبط مشاعره بمشاعرهم يحس بما يحسون ، وهو مندمج فيهم ، وقريب منهم ، ثم كان مع هذا القرب النفسى من اعلى العرب منزلة ، واكرمهم ، وكذلك يكون الانبياء من اوساط الاقوام الذى يتسامون عن سفساف الامور ، ويتجهون الى معاليها •

وقد يقول قائل ان قراءة انفسكم بفتح الفاء تدل على الامرين ، فهى تدل على أنه من اعلى قريش ووسطا ، وتدل على أنه منهم ، ونقول فى الجواب عن ذلك انها تدل بالنص على الشرف ، وأنه من اعلى القوم ، ولا يفيد بالقصد والذات أنه من نفس العرب ، ومن ذاتيتهم ، وأنه يحس باحساسهم ، لا تدل قراءة الفتح على ذلك بالنص ، وبيان امتزاج نفسه عليه السلام بانفسهم ، وان هذا لا بد منه ليضممر بشعورهم ، ويشاركهم بوجوداته واحساسه ، ويجذبهم اليه بقوة الامتزاج النفسى ، كما يعينهم بالدليل ، وبالحق فى ذاته ، وبما آتاه الله تعالى من بينات باهرات •

وقد يكون اختلاف القراءة فيه كمال التوضيح البيانى من غير قصور فى احداهما ، ولكن بالقراءتين يكون البيان كاملا ، مثل قراءة قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (١) » فان قوله تعالى : « فتبينوا » تقرأ « فتثبتوا » ولا شك أن المعنى فى القراءتين هو الا يؤخذ الساعى بالنميمة أو الساعى بالساعى بالاذى ، أو المفسد بين الناس لا يصدق قوله ابتداء والا ينساق وراء ما يثيره القول من عاطفة جامحة احيانا قد تدفع الى الشر عن غير بينة ، فانه تعالت اياته ينبه الى انه لا يجوز التصديق الا بعد

(١) التوبة : ١٢٨ •

(٢) الحجرات : ٦ •

التبيين ، والتبيين يكون بطرائق مختلفة منها ما يكون بطرق الاثبات من بينات ، ومنها ما يكون بالقرائن ، ومنها ما يكون بربط الأمور الواقعة بالأمر المخبر عنه ، وهكذا ، فالقراءتان : تبين أحدهما التبيين بالطرق المختلفة والثانية تبين أن أسلم الطرق هو تعرف الأمر بما يثبت من أقوال الصادقين المؤمنين .
 وأنه قد يكون اختلاف القراءات مؤدياً إلى بيان حكم بقراءة ، وحكم متم له بقراءة أخرى فتستفاد الأحكام في أوجز تعبير على ما فيه في تغيير القراءة من اختلاف في نغم الترتيل ، وموسيقا البيان القرآني الذي يساميه .
 وقد قال في هذا المعنى الكاتب الكبير المرحوم مصطفى صادق الرافعي « وثالثة تلحق بمعاني الإعجاز ، وهي أن تكون الألفاظ في اختلاف بعض صورها مما يتهيأ معه استنباط حكم أو تحقيق معنى من معاني الشريعة ، ولذا كانت القراءات من حجة الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد ، وهذا المعنى مما انفرد به القرآن الكريم ، ثم هو مما لا يستطيعه لقوى أو بياني في تصوير خيال فضلاً عن تقرير شريعة » .

ولذلك تجد الفقهاء في استدلالاتهم الفقهية يقولون الحجة فيه قراءة كذا ، وهي لا تكون مناقضة للقراءة الأخرى وربما تكون القراءة دالة على حكم آخر غير مناقض للحكم الذي دلت عليه القراءة المستشهد بها ، فتكون الآية بالقراءتين دالة على حكمين متلاقيين غير متناقضين ، وذلك من الإيجاز المعجز الذي لا يوجد في كلام الناس ، ولكنه موجود في كلام خالق الناس .

٢٤ — هذا ونختم الكلام في القراءات بكلمة ماثورة للمصباحي الفقيه عبد الله بن مسعود ، فهو يقول :

« لا تنازعوا في القرآن فإنه لا يختلف ، ولا يتلاشى ، ولا ينفذ لكثرة الرد وأنه شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه ولو كان شيء من الحرفين (أي القراءتين) ينهي عن شيء يأمر به الآخر ، كان ذلك الاختلاف ، ولكنه جامع ذلك كله لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ، ولا شيء من شرائع الإسلام ، ولقد رأيتنا نتنازع عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فيأمرنا فنقرأ عليه ، فيخبرنا أن كلنا محسن ، ولو أن أحداً أعلم بما أنزل الله على رسوله

منى لطلابه ، حتى ازداد علما الى علمي ، ولقد قرأت من لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعين سورة ، وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن في رمضان ، حتى كان عام قبض فعرض عليه مرتين ، فكنت اذا فرغ أقرأ عليه ، فيخبرني اني محسن » -

اللهم احفظنا بالقرآن واجعله محفوظا بيننا كما وعدت انك لا تخلف الميعاد ، ووفقنا للعمل به .

الْقِسْمُ الثَّانِي

اعجاز القرآن

اعجاز القرآن

٢٥ — ذكر المؤرخون ما كان عليه العرب من تلقا لذيانات النبیین السابقین ، حتى قال قائل المؤرخین وأهل السیر : ان نوحا علیه السلام كان بعثه فیهم ، وكذلك كان ادريس ، وصالح ، وشعيب ، وهود ، وابراهيم واسماعيل ، فكانت مهذا للرسالة الالهية •

واذا كان لذلك اثر أو دلالة ، فهو ان العرب قوم فیهم ثقافة واديان ، وقد وضحن ذلك عند الكلام فی حكمة اختيار العرب لان يكونوا موضع الرسالة الخالدة رسالة محمد صلى الله تعالى علیه وسلم (فيما كتبنا فی سيرة الرسول علیه السلام) •

واذا كان العرب فی عصر الرسالة المحمدية كانت فیهم بدواة سائدة ، وحضارة قليلة ، فاکثر العرب ، أو الصحراء العربية ان استثنينا الیمن والحيرة ، وما یصاقلب الفرس ، والشام ، وما یصاقلب الرومان — كانت البدواة فیهم غالبية ولكنهم فی بدوهم وحضرهم ، فی مدرهم ووبرهم اعنازوا من بین معاصريهم بالنزوع الى الكلام الطيب ، وكانت سيادة الامة فیهم سببا فی ان ارفعوا كلمات لفتهم ، واسلوب خطابهم ، وملاحظة جرس الكلمات ، وموسيقى المعبارات وانسجام الحروف ، ومؤاضاة المعاني للألفاظ ، حتى ان النطق يدل على المعنى ، وفی مترادف الكلمات ما يدل على ان المعاني كانت ملاحظة فی كل لفظ ، فالاسد یقال له اسد ، وليث وغضنفر ، وغير ذلك من المترادفات لمعنى السبع ، فکلمة غضنفر تقال له فی حال عنقه وفتكه ، وکلمة ليث تقال فی حال ثباته ورباطة جأشه ، وهكذا تجد النطق متلاقيا مع المعنى ، فهما متساوقان المعنى ، ملاحظ فی النطق ، والنطق لابس للمعنى ، وكلاهما یحیط بصاحبه ويؤاخيهِ ولا ینفصل عنه •

وفی الأسلوب الذى يصوره الاعراب تجد الانقطاع عن النطق الاعرابی فی القول یتغير بتغيير وجه الاعراب ، من غير خطأ ، بل یقصد معنى من معانى

التخصيص يكون النطق فى الانتطاع قائما مقام وضع خطوط تحت الكلمات ، كما يفعل الكتاتيون غير الاميين ، وهكذا كان النطق قائما مقام خطوط الكتاتيين فى تبويبها ، وشدة الاختصاص فى دقة المعانى ، فهى بحق لغة افصاح ، وذلك لقوة المدارك ، وعلو الافكار ، والنزوع الى السمو والمعالى مع الامية ، وغلبة البدوية .

وقد ظهر ذلك فى امرين : احدهما ان الجزء الذى دخلته حضارة من البلاد العربية كاليمن والحيرة والبحرين لم تكن عندهم فصاحة كالذين لم تسيطر عليهم الحضارة فى قوة الافصاح والبيان وسلامة التعبير ، فلم تكن اليمنية كالعذنانية . ولا لغة اهل البادية كلغة قريش ، لأن قريشا قد قاربت ، وذافت بعض الحضارة ، وبقيت أميتها .

الأمر الثانى - فى المسابقات اليمانية التى كانت تعقد فى الأسواق فى موسم الحج فى عكاظ ، ومجنة ، وذى المجاز ، فقد كانت فيها تجارة المسادة ، وتجارة اللبان معا ، فقد كان فى الاولى زاد الجسم ، وفى الثانية زاد النفس ، كما ظهر ذلك فى الشعر ومسابقاته ، فمن معلقات تعلق فى أستار الكعبة ، وحوليات يقطع الحول فى نسج خيالها ، وصورج عباراتها التى تصفى اليها الأفئدة .

ولو أنك وازنت بين العرب وغيرهم ممن هم فى مثل حالهم من البدوة الغالبة ، لموجدتهم فى المسمك الأعزل وغيرهم فى الحضيض الأوهـد . فلا يزال الحاضرون من غير العرب يجدون فى شعر زهير بن أبى سلمى حكمة البيان الشعرى ، وفى شعر امرئ القيس قوة الوصف وفورة الشباب ، وفى شعر عنتره قوة لباس ولطف التشبيب والغزل ، وفى شعر طرفة قوة النفس الثائرة ، وهكذا لو وازنت بين هذه الآثار ، وما بقى من شعر اليونان والرومان لموجدتها لا تقل عنها فى احكام الفكرة ، وسلامة التفكير . ولكن تزيد عليها فى حلاوة النغم ، وتساقق الفكر ، وتأخى الألفاظ مع المعانى .

نعم ان الأدب القصصى فى اليونان كثير ، وهو خلاصة ما عندهم ولبه ، وهو عند العرب قليل أو اقل من القليل ، والسبب فى ذلك هو أن هذا ثسرة

الكتابة التى تتيح للكاتب فرصة التأليف وتلفيق الوقائع ، بحيث تكون كل واقعة لفق الأخرى سلسلة معها ، فى خيال متسق ، وهكذا •

أما العرب الذين غلبت عليهم الأمية مع تنوع القول ، وتخير خبره ، واستهجان هجيته ، فإن أدبهم يكون بالملح السريع ، والنظر الخاطف أحيانا والمستبصر المتدبر فى أكثر الأحيان عند الذين أوتوا فكرا وعقلا وأدراكا ، وفى الجملة لا وسط بين كلامهم وجنانهم ، ولا زمن مستغرق بين خاطرهم وقولهم فتكون خيالاتهم فيها جمال الملح ، وقوة اللحظ ، وسرعة الإدراك •

٣٦ — ولذلك أجمع المؤرخون فى القديم والحديث على أن العرب لهم مآثر فى البيان ، وثنوق الكلام ، والتفريق بين كريهة وسقيمه ، وجميله وهجيته •

ولنترك الكلمة للقاضى عياض المتوفى سنة ٥٤٤ هـ يصف بيانهم فى كتابه الشفاء ، فهو يقول : « خصصوا من البلاغة والحكم بما لم يخص به غيرهم من الأمم ، وأوقوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت انسان ، ومن فصل الخطاب ما يقيد الآلياب ، وجعل الله لهم ذلك طبعاً وخلقة ، وفيهم غريزة وقوة ، يأتون منه على البديهة بالعجب ، ويدلون به الى كل سبب ، فيخطبون بديها فى المقامات ، وشديد الخطب ، ويرتجزون به بين الطعن والضرب ويمدحون ويقدمون ، ويتوسلون ويقوصلون ، ويرفعون ويضعون ، فيأتون من ذلك بالسحر الحلال ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللؤلؤ ، فيخدمون الآلياب ، ويذللون الصعاب ، ويذهبون الالحن ويهيجون الدمن ، ويجرثون الجبان ••• منهم البدوى ذو اللفظ المجزل والقول المفصل ، والكلام اللخم والطبع الجوهري ، والمنزع القوى ، ومنهم الحضري (أى ساكن المدن) ذو البلاغة البارعة ، والألفاظ الناصعة ، والكلمات الجامعة ، والطبع السهل ، والمتصرف فى القول القليل الكلفة ، الكثير الروثق ، الرقيق الحاشية ، الى آخر ما ذكره عياض فى بيان بلاغة العرب ، ومقدار إدراكهم لجمال الكلمات فى رثيئها ، كما يدرك الصيرفى رثيئ الحلى الكريمة غير الزائفة ، من بين ما يعرض له •

تلك كانت حال العرب فى جاهليتهم ، كانت جهلا بالدين مع بقايا مله
ابراهيم ، وليسوا جهالا فى البيان ومعرفة اسرار البلاغة يدركونه بلحظ
الحال ، لا بامعان عقل وطول تفكير يدركونه بنغماته ومعانيه فى لمس
الفكر ، من غير طول المكث •

لذلك كان المناسب لمثل هؤلاء الذين تلقوا دعوة محمد رسول الله صلى
الله تعالى عليه وسلم ، وخاطبهم القرآن الكريم ابتداء أن تكون المعجزة
من النوع الذى يحسنونه ، ليعرفوا مقدار علوه عن الطاقة ، فالمعجزة بلاشك
تناسبهم فوق مناسبتها لموضوع الرسالة وعموم أزماتها وخلودها الى يوم
القيامة ، وقد بينا ذلك فى أول الكلام ، فاذا كانت معجزة النبى صلى الله
تعالى عليه وسلم من نوع الكلام السامى فوق طاقة الناس فانها تكون مناسبة
لأن تلقوها فى أول أمرها ومناسبة لخلودها •

اننا لا ننفى الآن ، ولم ننف من قبل أنها مناسبة لعصر نزولها ، ولكننا
نقول أيضا انها اشد مناسبة لموضوع الرسالة وخلودها ، ويقائنها الى يوم
القيامة •

ان القرآن فى أعلى درجات البيان من حيث لفظه ، ومن حيث نغماته ،
ومن حيث مغازية ومن حيث الصور البيانية التى تكون فى الفاظه وهجاراته ،
حتى ان كل عبارة تلقى فى الفكر والخيال بصورة بيانية كاملة فى روعتها ،
ودقة تصويرها ، بل ان كل كلمة لها صورة بيانية تثبتق منها منفردة ؛
وبتأخيها مع أخواتها فى العبارة تتكون صورة بيانية أخرى ، فوق أن الرنين
الموسيقى تنفعل به الاسماع الى القلوب فى معان محكمة ، وحقائق بيينة ،
وشرائع منظمة للعلاقات والسلوك الانسانى القويم ، المهادى الى الصراط
المستقيم •

التقى فى المعجزة الكبرى للنبى صلى الله عليه وسلم وهى القرآن
البيان - معنيان ، أصيب بهما هدفان :

اولهما - انه المناسب الذى يعرف به العرب معنى الشيء الذارق لما

عرف ، الخارج عن طاقتهم ، فانه لا يدرك اثر ذلك الا هم ، ولا يعرف مقامه الا من على شاكلتهم من معرفة مقام القول ، ومنزلة البيان •

وثانيهما - أن كونه من نوع الكلام الموحى به الباقي الخالد الذى حفظه الله تعالى ، ووعد بحفظه الى يوم القيامة كما قلنا من قبل « انا نحن نزلنا الذكر ، وانا له لحافظون » (١) وذلك يناسب رسالته التى هى خاتم الرسائل الالهية التى جاء بها محمد رسول الله تعالى خاتم النبيين ، بصريح القرآن الكريم ، فلا نبوة بعد النبى صلى الله عليه وسلم •

فكان المناسب ان تكون المعجزة من نوع الكلام الخالد الباقي ، كما روى انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ما من نبى الا اوتى ما مثله آمن عليه البشر ، وكان الذى اوتيته وحيا اوحى به الى ، وانى لأرجو أن اكون اكثرهم تابعا الى يوم القيامة » كما روينا من قبل ، او كما قال عليه الصلاة والسلام •

وانه معجزة للخليفة كلها ، وفيه الدليل على انه من عند الله للناس اجمعين ، فهو ان جاء بلسان العرب ، وفيه أعلى درجات البيان العربى ، يشتمل فى ثنائه على ما يعجز الناس اجمعين ، فاذا كان قد أعجز العرب ببيانهم فقد أعجز الناس اجمعين بمعانيه ، وشرائعه وما اشتمل عليه من علوم ، بل بمعانيه أيضا • قال منزله عن من قائل « قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » (٢) تعالت كلمات الله تعالى •

(١) الحجر : ٩

(٢) الاسراء : ٨٨ •

تلقى العرب للقرآن

٢٧ — كلف محمد عليه الصلاة والسلام أن يستعد للقاء الرسالة
الالهية لينشر التوحيد والخلق المستقيم والعبادة الخالصة لله تعالى بين
الناس . وكان تكليفه بالقرآن وأول نزوله : فقال له جل جلاله : « اقرأ باسم
ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم ،
علم الانسان ما لم يعلم » (١) .

تقدم محمد للدعوة الى ربه معتمدا على امرين بعد تأييد الله تعالى له
واعزازه ، ومصابرته واخذهم بالحسنى .

اعتمد أولا على الحق الذى يدعو اليه ، فالحق ذاته قوة لا تعدلها قوة
عند النفوس التى لم تتعوج بمفاسد العصبية ، او التقليد المصم عن الحق ،
فذكر لهم التوحيد ، وقد كانوا على ادراك له فى الجملة كما بينا عند الكلام
فى القسم التاريخى عن بقاء فى بعض الماثورات عن ابراهيم عليه وعلى نبينا
الفضل الصلاة ، واتم التسليم .

وكان التنبيه الى أن الأوثان لا يعقل أن تعبد ، وازالة ما حولها من
أوهام ، وما علق بها من خرافات ما أنزل الله بها من سلطان ، وقد بين ذلك
محمد عليه السلام على اكمل وجه .

واعتمد مع نور الحق فى ذاته على نور القرآن المبين الذى لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهو فى هداة الداعى الرشيد يدعوهم الى
هجر عبادة الأوثان ، ويقرأ عليهم القرآن الكريم ، فى دعوة الحق ، وفى
القرآن البرهان القاطع والضوء اللامع .

كانوا ينفرون من الحق المجرد ، لأنه يخالف ما ألفوا ، وما وجدوا
عليه آباءهم : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا : بل نتبع ما آلفينا
عليه آباءنا ، او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ، ولا يهتدون » (٢) .

(١) العلق : ١ - ٥ .

(٢) البقرة : ١٧٠ .

ولكنهم اذا استمعوا الى القرآن تحيرت الافهام ، واضطربت احوالهم بين قديم الفوه ، وحق فى القرآن عرفوه ، فهم يحاربون فى الحق ، ولكن لا يدرون ماذا يدفعون به القرآن الذى يحمله ، ويدعو اليه والى ما جاء به ، وانهم بذوقهم البياني يجدون انه فوق كل كلام ، ولا يمكن أن يجرى به لسان من السننهم وامثالهم بل لا يمكن أن يأتى به محمد من عنده ، لأنهم من قبل عرفوا كلامه ، وقد رأوه عاليا فى جوامع كلمه ، ولكن القرآن أعلى من طاقة الانسان ومن طاقة محمد ذاته •

ماذا يقولون فيه ؟ ايقولون انه باطل وقد كبروا ما هو دونه من قصيد ورجز ، ان فى ذلك كانت الحيرة ، وهم من الناحية البيانية لم يتهافتوا ، ولم يسفوا فى القول ؛ واذا كان فيهم حمقى حاولوا أن يجاروه ، أو ادعوا أنهم يجارونه ، وعرضوا ما قالوا ، فنال الاستحسار والسخرية ، وزاد القرآن الكريم مكانة وتقديرا ، وما كان لامثال ابي سفيان والوليد بن المغيرة ، أن يسفوا بانفسهم ذلك الاسفاف ، بل انه لم يسف الى هذا عمرو ابن هشام (ابو جهل) لأنه يعلم مقدار علوه ، فلا يتهافت الى انكار مكانته فى البيان ، فهو يستبجح اذى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واذى أصحابه ، ولا يستبجح الطعن فى مقام القرآن البياني ؛ لأنه يلحقه الطعن بالاذى والتصغير ، ولا يلحق محمدا الذى نزل القرآن عليه وخاطب به الناس أجمعين ، ولنذكر لك اخبار من سمع القرآن ، وخر بين يديه صاغرا مع شدة العداء والملاحاة واللبد والخصومة ، والبقاء على الكفر ، والاصرار على الشرك •

٢٨ — (١) سمعه الوليد بن المغيرة فرق له رقعة لم تعرف فيه نحو الاسلام فخشى ابو جهل (عمرو بن هشام) أن يسير فى الطريق القويم الى الاسلام ، فأنكر عليه ابو جهل حاله ، ولكنه لم يستطع أن يقول فى القرآن شيئا ، فقال له الوليد :

« والله ما منكم احد أعلم بالأشعار منى ، أعرف رجزها وقصيدها ، والله ما يشبه الذى يقوله شيئا من ذلك ، ان له لحلاوة ، وان عليه لطلاوة ، وان

أعلاه لشمر ، وإن أسفله لمغنى ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ، ما يقول هذا
بشر . *

ولقد اجتمعت قريش عند الوليد يتذكرون ماذا يقولون فى القرآن ، وقد
رأوا العرب يقدون ، ويستمعون الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . فيبلغ
القرآن منهم أعماق نفوسهم ، فكيف يصدونهم عن ذكر الله وحمدوا بها
واستيقننها أنفسهم ، فأتهموا ، واجتمعوا حول الوليد . ليتعلموا ماذا هم
قائلون لمنع الحق ، وقد قال لهم أولا الحق على ريب فى نفسه :

قال لهم الوليد للمعارف الضال : إن وفود العرب ترد ، فاجمعوا فيه
رأيا لا يكذب بعضكم بعضا *

قالوا نقول « كاهن » *

قال والله ما هو بكاهن ، ما هو برمزته ، ولا سحجه *

قالوا : « مجنون » ، قال ما هو بمجنون ، ولا بخنقه ، ولا بوسوسته *

قالوا فنقول « شاعر » *

قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ، ومبسوطه
ومقبوضه ما هو بشاعر *

قالوا فنقول « ساحر » *

قال ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده *

قالوا فما تقول أنت ؟

قال ما أنتم بقاتلين فى هذا شيئا . الا وأنا أعرف أنه باطل . وإن
كان أقرب القول أنه ساحر فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه ، والمرء وأخيه ،
والمرء وزوجه ، والمرء وعشيرته ، فتفرقوا وجلسوا على السبل يحسدرون
الناس *

(ب) ولنذكر خبر عتبة بن أبى ربيعة ، فقد سمع القرآن وهو على
المشرك ، ومن كبراء قريش ، فأدرك بذوقه البيانى مقام القرآن ، وقال مقالة
الحق « والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر ولا بالكهانة » *

(ج) وقد ورد في حديث اسلام أبى نر الغفارى انه قال : « ما سمعت بأشعر من أخى أنيس ، لقد ناقض اثنى عشر شاعرا في الجاهلية ، أنا أجدهم ، وقد انطلق الى مكة ، وجاء أنيس الى أبى نر بخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال أبو نر فما يقول الناس ؟ قال يقولون شاعر كاهن سائر ، لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ، ولقد وضعت على أوزان الشعر ، فلم يلتئم ، وما يلتئم على لسان أحد ، وانه لمصادق وانهم لكاذبون »

(د) ان كبار المعارضين للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خافوا على أنفسهم من ان يؤثر القرآن فيهم واستحبوا الكفر على الايمان واستحبوا العمى على الهدى ، ولذلك تفاهموا فيما بينهم الا يسمعوا لهذا القرآن ؛ لان الذين يسمعون يتأثرون بما فيه من علو بيان ، وانه فوق طاقة البشر ، ووجدوا الناس يؤمنون به فرادى ، ومنهم كبارا كانوا ذوى مقام وجبروت • فوجدوا الايمان يقوى ويكثر أهله ، والشرك يضعف وينقص عدده ، تفاهموا على الا يسمعوا لهذا القرآن كما اشرنا • وان يهرجوا بالقول عند سماعه ، ولقد حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك ، فقال تعالى « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ، لعلكم تغلبون » (١) •

(هـ) ولقد كانوا اذا تلى عليهم القرآن لا ينقده كبارؤهم ، وان كان السفيه السفسافون منهم يتطاولون لحققهم ، اما الذين أوتوا حظا من الادراك ، ولو أصمتهم العصبية وأبعدتهم عن الايمان ، فانهم يفرون من مواجهة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويقولون « قلوبنا في اكفة مما تدعونا اليه ، وفى اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب » (٢) •

(و) وان الله سبحانه وتعالى لم يتركهم في هذا العجز الصامت الذى يفرون فيه من المواجهة ، ولا يريدون المناصبة ، بل يكتفون بالسكوت العاجز ، ويحاولون التعمية على غيرهم ، كما كفروا في انفسهم بالحق ، وقد

(١) فصلت : ٢٦ •

(٢) فصلت : ٥ •

عرفوه بل تصداهم أن يأتوا بمثله ، ليثير حميتهم أو يؤمنوا به • وليبين ضعفهم أو يستسلموا ، فقال تعالى : « أم يقولون افتراء ، قل فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين (١) » أى أنه إذا كان قد نسب لله تعالى افتراء وهو منه ، فمحمد منكم ، فأتوا بمثله أن كنتم صادقين ، وادعوا شهداء ليشهدوا لكم أو عليكم •

وادعوا أن ما فيه غير صادق فتداهم سبحانه وتعالى أن يأتوا بمفترى يكون فى مثل بيانه ، فقال تعالى : « أم يقولون افتراء ، قل فأتوا بعشر سمور مثله مفتريات ، وادعوا من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين » (٢) •

٢٩ — وننتهى من ذلك الى حقيقتين ثابتتين تشير اليهما بالاجمال ، وستعرض بعمض التفصيل عند الكلام عن وجوه الاعجاز •

الحقيقة الأولى : أن قريشا مع شدة ملاحاتها للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومع أن القرآن قد ذكر آباءهم بغير ما يحيون ، وذكر أوثانهم بغير ما يؤمنون لم يتحركوا لأن يقولوا مثله ، وادعوا لمبلاغته وقوته . وما أسلم عمر بن الخطاب الا بعد أن قرأ فيه ، وكذلك جبير بن مطعم ، وأن القرآن تداهم ، أن يأتوا بمثله ، فما فعلوا ، بل ما تحرك العقلاء منهم لأن يفعلوا حتى لا يسفوا فى تفكيرهم وهم امام رجل كبير فى قومه وعقله . ومعها آيات الله تعالى البينات ، فدل هذا على عجز مطلق •

الحقيقة الثانية : أن القرآن جذب العرب الى الايمان بما فيه من روعة ، وقوة بيان ، وإيجاز معجز وأقوال محكمة ، وقصص تطول وتقصر ، وهى مملوءة بالعبر فى طولها وقصرها ، واطنابها الراشع وإيجازها السذى لا يدع صغيرة ولا كبيرة الا أوفاهها بالمعبرة الناصعة ، والاشارة الراضحة ، فما كان الايمان نتيجة تحد للمقاويل منهم وعجز . وان كان العجز ثابتا ، وانما كان الايمان ثابتا بالقرآن فهو الذى جذب الى الايمان بما فيه من بيان

(١) يونس : ٢٩ •

(٢) هود : ١٣ •

أدركوا انه فوق طاقة البشر ، وانه حقائق ثابتة كما قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلكنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ويحمله بالغيب ، إن الله قوى عزيز » (١) .

وان الثابت مع ذلك انه لم يحاول أحد من أهل البيان أن يأتى بمثله ، ولم يعرف ذلك ، واذا كان التاريخ قد نكر شيئا من هذه المحاولة ، فانه كان فى أيام الردة من مسيلمة الكذاب وأشباهه ، وان هذا الجزء الذى رواه التاريخ الذى روى تلك الكلمات التى حاول بها مسيلمة الكذاب أن يجارى فيها القرآن ، يبين مقدار ادراك المشركين ، ان لم يحاولوا المجازاة ، حتى لا يسفوا ، ويكونوا أضحوكة بين العرب ، وموضع سخرة ، يسخرون بعقولهم ، ولننقل لك ما نقله الباقلانى (٢) فى أعجاز القرآن ، ليتعجب وليتبرر الناظر ، كما قال الباقلانى ، فانه على سخافته قد أضل ، وعلى ركاكته قد أزل ، لأن الزلل سابق على سماعه ، والكفر سابق على ابتداعه وميدان الجهل واسع ، والحقاقة لها أهل ، وميدانها عندهم ، ونحن اذا قلنا ان المشركين ضلوا ، فهم فى عقولهم كانوا أوسع ادراكا ، وان جحدوا .

انظر ما قال الجاهل يحاكى القرآن « واللبلب الألقم ، والنثب الألبم ، والجذع الأزلم ما انتهكت أسيد من أكرم » لقد قال هذا لفرض خلاف وقع فى قوم أصحابه : انه ليس جديرا بأن يسمى كلاما فضلا عن أن يكون له فصاحة أو بلاغة أو أى نوع من الادراك البياني .

وهو يقول فى الحكم فى هذا الخلاف أيضا :

« واللبلب الدامس ، والنثب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس » وكان يقول : « ضفدع بنت ضفدعين نقى ما تنقن أعلاك فى الماء واسفلك فى الطين ، لا الشارب تمنعين ، ولا الماء تكدرين ، لنا نصف الأرض ، ولقريش نصفها » .

(٢) توفى سنة ٤٠٣ هـ .

(١) الحديد : ٢٥ .

وقالت سجاح بنت الحارث بن عقبان ، وكانت تنتمي ، فاجتمع مسيلمة

معه ، فقالت له ما أوحى اليك قال أوحى الى « ان الله خلق النساء افواجا ، وجعل الرجال لهن ازواجا ، فنولج فيهن فقسا ايلاجا ثم نخرجها اذا شئنا اخراجا ، فينتجن سخالا نتاجا » فقالت اشهد انك نبي » (١) .

٣٣ — هذه تفامات القول التي نقلت عن الذين حاربوا معارضة القرآن ، وقد اسفوا في القول ، وهبطوا في التفكير ، مما لم يرد ان ينحدر اليه ارباب البيان من قريش ، لأنهم يعرفون مقام ما يسمعون من كلام رب العالمين ، استطاعوا ان يجحدوا الحق وقد عرفوه ، ولم يستطيعوا ان ينزلوا بمقامهم من الادراك البياني فيفندوا بيانهم وذوقهم الكلامي ، وان ارتضسوا ان يفسدوا عقائدهم ، ويكابروا في دينهم ، ويكذبوا رسالة ربهم .

وقد يقول قائل : ان التاريخ الاسلامي لم يرو غير الذين صدقوا وامنوا فحذفوا ما كانت فيه معارضة للقرآن الكريم ، وذلك كلام قيل من الافاكين ، ويرده امران :

اولهما — انه ما كان يمكن ان يعم الايمان ، وثمة معارضون للقرآن في جد لاله فيهم ، ولا عبث .

ثانيهما — ان اعداء الاسلام كانوا في كل زمان منذ ظهر محمد الى ان قبضه الله تعالى ، ودخل الناس في دين الله تعالى افواجا افواجا ، فالزنادقة كانوا منيئين في مشارق الأرض ومغاربها ، لا يألون المسلمين وبالا ، وكان اعداء الاسلام في اوساط المسلمين وبين ظهرانهم فيثوا فيهم الانكار المنحرفة ، والاقوال الهائمة ، والمذاهب المضربة ، وأولئك ما كانوا ليستروا الكلام الذي عورض به القرآن ، اذ يرون فيه هدم الاصل ، واقصى ما استطاع اولئك الزنادقة ان يفعلوه هو ان يدعوا ان عبد الله بن المقفع (٢) اتجه

(١) اعجاز القرآن للباقلاني ص ٢٤٠ (طبع دار المعارف تحقيق احمد

صقر) .

(٢) توفي سنة ١٥٨ هـ .

إلى أن يكتب كتابا يعارض به القرآن ، وهو أن صح كلامهم فيه يدل على أنه
نوى ولم يفعل ، ولو فعل ل نظرنا الى ما أتى به • واننا نشك في أصل صحته ،
ولكنهم يريدون أن يثيروا الغبار ، والغبار قد يفتش العين المريضة ، وأن كان
قد أراد هذا فهو دليل على حماقه ، ويثبت زندقته التي اتهم بها ، وأنه اشاع
ذلك توهينا ، وأن علم أن المحاولة فوق طاقة البشر •

سر الإعجاز

٣١ — عجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ثابت ثبوتا لا مجال
للريب فيه ، لا يرتاب فيه مؤمن ، ولا يجحده ، ولا يمارى فيه الا من يهمل
عقله ، ويسقط من حساب المفكرين ، فعلى ذلك تواترت الأخبار ، واتفقت
الأمصار ، لا فرق بين عدو وولى •

وانه واضح من سياق الأخبار المتواترة أن عجزهم اقتصر بثلاثة أمور :

أولها — أعجابهم بعلوه عن أن يصل إليه أحد من البشر ، ولم يحاول
أحد من عقلاء المشركين أن يسف فيحاول المحاكاة الا من اتصف بالحماسة
فكانت حماقته ضعفين أحدهما في محاولته ، وثانيهما في نتائج هذه المحاولة
اذ جاء بلغو من القول لا يحقش في عداد الكلام ، فضلا عن أن يناهد
أبلغ كلام أنزله الله تعالى في البشر •

ولقد سببوا عجزهم بأنه يعلو ولا يعلى عليه ، وإن له حلاوة ، وعليه
طلاوة ، وإن أعلاه مشرق ، وأسفله مفسد • وقد قال ذلك المغيرة في جمعهم ،
فما أنكروا عليه حكمه على القرآن الذي سمعه ، ولكن أنكروا عليه أنه
تحت تأثير هذا ترك جماعتهم ، وكانهم أقروه على الوصف الذي وصف به
القرآن ، ولكن أنكروا عليه الإيمان ، وجحدوا بها ، واستيقنتها أنفسهم
كما وصفهم القرآن الكريم •

ثانيها — أنهم كانوا مع شركهم ، واستكراه نفوسهم لعدم الاقرار به
ينجذبون اليه ، ويريدون أن يسموه ، استطابة لما فيه من لفظ ذي نغم يجنب ،

وعبارات مشرقة ... ونظم منفرد أجمل من سمط اللآلئ ، ولأنهم عرفوا ميلهم الى استماعه ، وأثره فى نفوسهم ، تواصلوا الا يسمعه ، وإن يلغوا عند سماعه ، ولكن الذين تواصلوا ذلك التواصل ذهب كل واحد منهم منفردا ، ولكن الاستخفاء استعلن عندما التقوا جميعا ، ورأوا أنفسهم مجتمعين ، وليس كل منهم منفردا ، وقد علموا أن التواصل على عدم الاستماع لا جدوى فيه ، فتواصلوا على الجود والانكار ، فلم يكن تواصلهم على الحق ، ولكن كان على الباطل •

ثالثها - أن أشدهم عنادا كان أقربهم ايمانا اذا قرأ القرآن صفى قلبه الى الايمان ، والى الاستجابة لداعيه ، فقد سمع أبو ذر الغفارى القرآن ، فأمن ، وسمعه أخوه أنيس ، فأذن لعلو بلاغته عن مستوى البشر ، وسمعه جبير بن مطعم فأمن ، وقراء عمر بن الخطاب ، فأنخلع قلبه من الشرك وطمغيانه ، الى الايمان ، وإن يكون فاروق الاسلام الذى كان ايمانه شارقا بين الاستخفاء والاعلان ، بين ظهور الحق وخفوته •

ان هذه الأمور التى اقترنت بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله دلت على أمرين بدهيين :

اولهما أن الأساس فى عجزهم هو ما فيه من بلاغة ورنه قول ، ونعمة بيان أدركوها بذوقهم البيانى ، وهم الذين يذوقون بأسماعهم ، كما يذوق الطعام بقمه ، وأنه لم يكن عجزهم سلبيا ، بل كان من كثيرين منهم ايجابيا يتبعه العمل ويقترن بالايمان بأنه من عند الله تعالى أى أن وجه الاعجاز فيه أمر ذاتى فيه ، وليس متعا سلبيا •

الأمر الثانى الذى تدل عليه هذه الأمور التى اقترنت بالعجز عن محاكاته ، هو أن القرآن مع بيبانه العالى الذى لا يعالى ، فيه من العلوم ما لم يكونوا يعرفونه ، فيه للشرائع المحكمة التى تنظم العلاقات بين الأحاد الأقربين • وغيرهم ، فيه علم الميراث ، وفيه علم الأحكام المختصة بالأسر ، وفيه بيان خلق الانسان من سلالة من طين ، وفيه توجيه النظر الى الكون

وما يشتمل عليه ، وفيه من حقائق ما لا يعلمه الا اللطيف الخبير ، الذى خلق فسوى ، والذى احاط بكل شيء علما •

وفيه القصص والعبرة ، وما كانوا يعلمون شيئا من ذلك من قبله ، فيه قصة ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام ، وقصة بناء الكعبة - « اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل » ، وفيه انبياء البلاد العربية التى تعلن اشار الاقوام وما أنزله الله تعالى بهم ، وفيه قصة موسى عليه السلام ، وفيه قصة مريم ، وتربيتها ، وكيف اختصموا فى كفالتها ، وكيف يستخدمون القرعة بالسهم لتكون كفالتها لمن تكون السهام له : « وما كنت لديهم ، اذ يلقيون اقلامهم ايهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم ، اذ يختصمون » (١) •

قرءوا ذلك وسمعوه ، فكان العجز لهذه الأمور الذاتية ، لا لأمر آخرى ليست من القرآن •

الصرفة

٣٢ — عرف العرب أنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن ، وعللوا عجزهم بما استرعاهم ما فيه من حلاوة اللفظ ، وطلاوة المعنى والتركيب • وعلموا ما اشتمل حتى أنه مغدق فى جذوره كلما تكشف القارىء عن عمقه رأى ما لا يصل اليه البشر ، وكلما اتجه الى أعلاه وجد ثمرا شهيا •

هذا أمر ظاهر ، ولكن الفلسفة التى تسيطر على عقول بعض الناس ، ولا تكون فيها ثمرة ناضجة قد يتجهون بها الى كل ما يرونه بديئا فى التفكير سواء اكان متصلا بالحق المجرد أم لم يكن متصلا ، وسواء اكان متفقا مع الايمان والواقع أم لم يكن ، بل ان المتفلسفين ربما اتجهوا الى الفكرة ، لا لأصالتها ، ولكن لغرابتها ، ولا لأنها لا بد منها لتحقيق الحق وابطال الباطل ، ولكن للترف العقلى لا يفرقون بين أمر يتصل بالايمان ، وأمر لا صلة له بالايمان •

وان بعض المتفلسفين من علماء المسلمين اطلعوا على اقوال البراهمة فى كتابهم « الفيدا » وهو الذى يشتمل على مجموعة من الأشعار ليس فى كلام الناس ما يماثلها فى زعمهم ، ويقول جمهور علمائهم أن البشر يعجزون عن ان يأتوا بمثلها ، لأن براهما صرفهم عن أن يأتوا بمثلها •

يقول فى ذلك أبو الريحان (١) البيرونى فى كتابه « ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » ما نصه :

« ان خاصتهم يقولون ان فى مقدورهم أن يأتوا بأمثالها ، ولكنهم ممنوعون من ذلك احتراما لها » •

ولم يبين البيرونى وجه المنع أهو منع تكليفى يسبقه الايمان بهذه الكتب وتكون دلائل وجوب الايمان من نواح أخرى ، أم هو منع تكوينى بمعنى أن براهما صرفهم بمقتضى التكوين عن أن يأتوا بمثلها ، والآخر هو الظاهر لأنه هو الذى يتفق مع قول جمهور علمائهم ، وما اشتهروا من أن القول بالصرفة نبع فى واديههم •

٣٣ — وعندما دخلت الأفكار الهندية فى عهد أبى جعفر (٢) المنصور ، ومن ولاة من حكام بنى العباس ، تلقف الذين يحبون كل واحد من الأفكار ويركنون الى الاستغراب فى اقوالهم فنسجتهم الفلسفة الى أن يعتنقوا ذلك القول ، ويطبقوه على القرآن ، وان كان لا ينطبق ، فقال قائلهم ، ان العرب اذ عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن ما كان عجزهم لامر ذاتى من ألفاظه ومعانيه ونسجه ونظمه ، بل كان لأن الله تعالى صرفهم عن أن يأتوا بمثله •

وان رواج تلك الفكرة يؤدى الى امرين : أولهما — أن القرآن الكريم ليس فى درجة من البلاغة والفصاحة تمنع محاكاته ، وتمجز القدرة البشرية عن أن تأتى بمثله ، فالعجز ليس من صفات القرآن الذاتية •

(١) توفى سنة ٤٣٠ هـ •

(٢) ثانى خلفاء بنى العباس توفى سنة ١٥٦ هـ •

وثانيهما — الحكم بأنه ككلام الناس لا يزيد عليه شيء فى بلاغته ، أو فى معانيه •

وان مذهب الصرفة قد وجد من يقوله من علماء الفلسفة الكلامية وغيرها بل وجد من يقوله من بين الذين أنكروا الرأى فى الفقه ، وهو مع جموده فى الفقه ، من أبلغ الكتاب والشعراء •

ولنترك الكلمة للباقلانى المتوفى سنة ٤٠٣ هـ فى كتابه اعجاز القرآن ، قال رضى الله تبارك وتعالى عنه :

« فان قيل فلم زعمتم ان البلغاء عاجزون عن الاتيان بمثله مع قدرتهم على صنوف البلاغات وتصرفهم فى اجناس الفصاحات ، وهلا قلتم ان من قدر على جميع هذه الوجوه بوجه من هذه الطرق الخريبة كان على مثل نظم القرآن قادرا ، وانما يصرفه الله عنه ضرب من الصرف ، او يمنعه من الاتيان بمثله ضرب من المنع ، او تقصر دواعيه اليه دونه مع قدرته عليه ليتكامل ما اراده الله تعالى من الدلالة ، ويحصل ما قصده من ايجاب الحجة ، لان من قدر على نظم كلمتين بديعتين لم يعجز عن نظم مثلهما ، واذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية الى الاولى ، وكذلك الثالثة حتى يتكامل قدر الآية والسورة » (١) •

ونرى من هذا ان القائلين بهذا القول يشككون فى مرتبة القرآن وكونه من عند الله تعالى من غير أن يقدموا دليلا ، بل ان القصد الذى يبدو من لحن القول والدعوى هو التشكيك المجرد فى علو البلاغة القرآنية ، ومن وراء ذلك التشكيك ما يريدون من توهين ثم دعاوى بأنه من صنع محمد عليه السلام وهكذا يسير الخط من احتمالات تنافى الواقع الى توهين لأمر القرآن ، الى ادعاء أنه ليس من عند الله •

٣٤ — وان القول بالصرفة ثبت أول نيت فى رواق الفلسفة الكلامية ، قاله شيخ من شيوخهم • وهو ابراهيم بن سيار الشهير بالنظام المتوفى سنة

(١) اعجاز القرآن للباقلانى ص ٤١ طبع المعارف •

٢٢٤ هـ ، فهو أول من جاهر به ، وأعلنه ودعا اليه ، ولاحى عنه كائنه مسألة من مسائل علم الكلام ، ونقول انه أول من جهر به ، ولا نقول انه أول من فكر فيه ، أو أول من ابتدأ القول به ، لأن الأفكار لا يعرف ابتداءها وهي تتكون في خلاليها ، بل لا تعرف الا بعد أن تظهر ، ويجاهر بها .

جاهر بها ، وكان ذا فصيح وبيان وحجة وبرهان ، وإن لم يكن مستقيم الفكر ، بل انه يظن الظن ، فيحسبه يقينا ثم يبنى عليه ويقايس ، ويصحح القياس ، والتتظير بين الأشياء ، بينما الأصل ذاته يحتاج الى قياس صحيح . ولقد نفذه تلميذه الجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥ هـ الذي كان معجبا بشخصه ، غير آخذ برأيه ، وقال فيه ذاكرا عيبه ، فقال :

« انما عيبه الذي لا يفارقه سوء ظنه وجوده قياسه على العارض والظاهر ، والسابق الذي لا يوثق بمثله ، فلما كان بديل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذي قاس عليه ، كان أمره على الخلاف ، ولكنه كان يظن الظن ثم يقيس عليه ، وينسى أن بدء أمره كان ظنا ، فإذا اتقن ذلك واثق جزم عليه ، وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر في صفة معناه ولكنه كان لا يقول سمعت ولا رأيت ، وكان كلامه خرج مخرج الشهادة المقاطعة فلم يشك السامع أنه إنما حكاه عن سماع قد امتحنه ، أو عن معاينة قد بهرته » .

لم يوافق التلميذ أستاذه ، لم يوافق الجاحظ شيخ الكتاب المسلمين ، وأكبر ناقد بين النقادين شيخه ، وإذا كان إبراهيم بن سيار قد اشتهر بالبليان ، وسرعة الجواب ، ولسن القول ، فقد اشتهر الجاحظ بانه نواق الكلام وصيرفى البيان ، فان خالف من يتسرع في الخبر ، ويبنى عليه ، فهي مخالفة الخبير العارف بتصريف القول ، واثنتين التعبير والتذكير .

ولم يكن رد الجاحظ على شيخه رد المجادل المحاور ، ولكنه كان بالعمل ، فقد كان أول من كتب في اعجاز القرآن من الناحية البيانية ، ليكون الرد على المصرفة ببيان الاعجاز الذاتي .

ولقد اشار الى رد الجاحظ الذين كتبوا في الاعجاز ومنهم الباقلاني ، ومن نسب اليه القول بالمصرفة الشريف المرتضى من الشيعة ، وفسر المصرفة

بأن الله تعالى سلبهم العلم الذى يحتاج اليها فى معارضة القرآن والالتيان
بمثله ، ومؤدى كلامه أنهم أوتوا المقبرة على المعارضة بما كانوا عليه من بيان
وبلاغة وفصاحة ، فهم قاصرون على المنظم ، والعبارات ، ولكن ليست
عندهم المقبرة بسبب أنهم لم يعطوا العلم الذى يستطيعون به محاكاة القرآن
فى معناه •

وان هذا القول ينافيه أن الله سبحانه وتعالى طالب بأن يأتوا بعشر
سور مثله مفتريات وأصفاهم من أن يكون كلامهم مشتملا على مافى القرآن
من علم ، واقتصر على التحدى بالنظم والعبارة واللفظ •

فهذا القول نوع من المصرفة ، ونفى للاعجاز الذاتى ، ويختلف مع ما
اشتمل عليه القرآن •

وممن قالوا بالمصرفة الفقيه البليغ العنيف المتشدد ابن حزم (١) الأندلسي ،
فقد قال فى كتاب الفصل فى سبب الاعجاز : «لم يقل أحد أن كلام غير الله تعالى
معجز ، لكن لما قاله الله تعالى ، وجعله كلاما له ، أصاره معجزا ، ومنع من
مماثلته » ثم قال : وهذا برهان كان لا يحتاج الى غيره •

وان ذلك الكلام يبدو بادئ الرأي غريبا من ابن حزم ، ولكن المتأمل فيه
يجده سائرا على مذهبه فى نفي الرأي • والحكم بظاهر القول من غير
تعليل ، فالأجاء الى تعليل الاعجاز بأن السبب فيه بلاغته التى علت عن طاقة
العرب ، والتى جعلتهم يخرون صاغرين بين يديه من غير مراء ولا جدال يعد
تعليلا ، وهو من باب الرأى الذى ينفيه ، والتعليل الذى يجافيه ، فلا بد أن
يبحث عن سبب غير ما ذكر الله تعالى •

٣٤ — واننا نرى أنه بعد كلام النظام صارت فكرة الاعجاز بالمصرفة
مجال اختلاف بين العلماء ما بين مقرر لها وما بين مستنكر • وقد أن لنا أن نبين
بطلان هذه الفكرة من أساسها ، وأن دلائل البطلان قائمة ثابتة مأخوذة من
الوقائع التاريخية والموازنات الحقيقية الثابتة •

(١) توفى سنة ٤٥٦ هـ •

(١) منها ، ما ذكرنا من قبل أن العرب عندما تلقوا القرآن راعهم ببيانها ، واثار اعجابهم أسلوبه وعباراته ، وقالوا ما رأينا مثله شعرا ولا نثرا ، فكان العجز لذاته ، لا لشيء خارج عنه ، وما لنا نفترض ما لم يقولوا وما لم يفعلوا ، وما لم يقدرُوا ، الا أن يكون ذلك تمويهها ، وإنكارا للواقع المستقر ، بفرض وهمي .

(ب) وأيضا فإنه لو كان العجز لأمر خارجي لا لأمر ذاتي فيه بأن تكون عندهم القدرة على أن يأتوا بمثله ولكن صرفوا ، فإن ذلك يقتضى أن يثبت أولا أنهم قادرون على مثله ، وهم أولا قد نفوا ذلك عن قدرهم ، وليس لنا أن نفرض لهم قدرة قد نفوها عن أنفسهم ، ولو كانوا قادرين لكان من كلامهم قبل نزول القرآن عليهم ما يكون متماثلا في نسقه ونسجه ، وله مثل رنينه وصوره البيانية في شعر أو نثر ، ولكن المتتبع للماثورات العسرية ، في الجاهلية والاسلام لا يجد فيها ما يقارب القرآن في الفاظه أو معانيه أو صوره البيانية .

ولذا لجأ الباقلاني (١) في كتابه أعجاز القرآن الى الموازنة بين القرآن ، وبين المعروف من أبليخ الكلام في الجاهلية ، ويقول في ذلك « ولو كانوا صرفوا على ما ادعاه لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة ، وحسن النظم ، وهجيب التأليف ، لأنهم لم يتحدثوا به ، ولم تلزمهم حجته ، فإذا لم يوجد في كلام قبله مثله علم أنه ادعاه المقاتل بالصرفة ظاهر البطلان . . . »

(ج) وإننا لو قلنا ان الذي منح العرب من الاتيان بمثله هو الصرفة ما كان القرآن هو المعجز ، انما يكون المعجز منهم ، ولم يكونوا عاجزين ، وانما يكونون قد أعجزهم الله ، ولم يعجزهم القرآن ذاته ، وقد كان القرآن هو معجزة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، والقول بالصرفة ينفي عنه خواص الاعجاز .

وان معجزات النبيين السابقين ما كان في طاقة الناس أن يأتوا بمثلها

(١) توفي سنة ٤٠٣ هـ .

فى ذاتها ، ولم يكن بصرف الناس أن يأتوا بمثلها ، فمعجزة العصا ، وتسع الآيات التى لموسى عليه السلام ما كان المعجز من الناس بالصرف ولكن بالمعجز الحقيقى • فلماذا لا تكون معجزة النبى محمد عليه السلام كسائر المعجزات ، وهى أجل وأعظم •

(د) وإن الله تعالى قد وصف القرآن بأوصاف ذاتية تجعله فى منزلة لا تصل إليها معجزات أخرى ، فكانت هذه توجب أن يكون أعجازه ذاتيا ولقد قال تعالت كلماته : « ولو أن قرأنا سيرت بة الجبال أو قطعنا به الأرض ، أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا » (١) •

ويقول جل من قائل : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من إمام » (٢) •

وإذا كان القرآن بهذه الأوصاف التى وصفه بها منزله سبحانه وتعالى ، أفيقال بعد ذلك أن الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله ؟ اللهم أن ذلك بهتان عظيم •

(هـ) وإن مثل الذين يقولون أن أعجاز القرآن بالصرفة كمثل الذين قالوا أن القرآن سحر يؤثر •

وقد أثبت ذلك الرافعى فى كتابه أعجاز القرآن ، فقال : « وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب ، أن هذا لا سحر يؤثر ، وهذا زعم رده الله تعالى على أهله ، وأكذبهم فيه ، وجعل القول فيه ضربا من المسمى « المسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » (٣) •

وإن التشابه بين القول بالصرفة والقول بأنه سحر أن الامتناع عن المماثلة فى كليهما من خارج الشيء لا من ذاته فالقول بالصرفة يفيد أن العرب

(٢) الزمر : ٣٣ •

(١) الرعد : ٣١ •

(٣) الطور : ١٥ •

لم يكونوا عاجزين ، ولكن حيل بينهم وبين العمل على الماثلة وكذلك الامر
فى السحر يشدهم ، حتى يعجزوا *

ولقد سبق أن علل المشركون عجزهم بعد التفكير والتقدير بأنه
سحر يؤثر :

قال تعالت كلماته فى شأن الوليد بن المغيرة : « ثرئى ومن خلقت
وحيدا ، وجعلت له مالا مملوفا ، وبتين شهودا ومهدت له تمهيدا ، ثم يطمع
أن أزيد ، كلا أنه كان لآياتنا عنيدا ، سارقه صعدا ، أنه فكر وقدر
فقتل كيف قدر ، ثم قتل كيف قدر ، ثم نظر ، ثم عبس وبسر ، ثم أدبر
واستكبر ، فقال : أن هذا الاسحر يؤثر ، أن هذا الا قول البشر » (١) *

هذا ما وصل اليه الوليد بن المغيرة بعد أن قدر ودبر فى ملا من قومه ،
يجيء كاتب متفلسف فيأتى بهذا القول من غير تقدير ولا تدبير *

٣٥ — ومهما يكن من بطلان هذه الفكرة ، فقد أدت الى انشاء علوم
البلاغة فى ظل القرآن ، فأتجه الكتاتيون الى بيان أسرار البلاغة فى هذا
الكتاب المبين ، المنزل من عند الله الحكيم ، قرآنا عربيا ، فكان هذا الباطل
سببا فى خير كثير ، وكما يقول المثل السائل « رب ضارة نافعة » ، فقد تولد
عن هذا الباطل دفاع حكيم ، ولست منه علوم البلاغة العربية . وكما تولد عن
الخطأ فى تلاوة آية « علم النحو » تولدت علوم البلاغة العربية * وأن أكثر
ما كتب الأولون فى البلاغة والفصاحة كان فى ظل القرآن . ومحاولة لبيان
اعجازه *

وأن أول ما كتب فى اعجاز القرآن من ناحية البيان كان فى الوقت الذى
جاء فيه القول بالصرفة ، بين نفى وأثبات كما أشرنا ، وأول من عرف أنه تصدى
للكلام فى الاعجاز فى نظم القرآن هو الجاحظ ، تلميذ النظام . الذى أنكر
عليه قوله ، وعابه فى منهاجه الفكرى من أنه يظن الظن ، ثم يجعله أصلا
يجرى عليه القياس مصححا لقياسه بالمنطق ، والعيب فى أصل القول الذى

(١) المدثر : ١١ — ٢٥ *

بنى عليه ، لا في الأقيسة التي أجرى بها مشابهاته ، وقد اشرنا الى ذلك من قبل .

وقد كتب في ذلك كتابه النظم ، وقد عابه الباقلاني ، ليدفع بذلك التسليم له بالسبق ، ولأنه معتزلي . ولكن الجاحظ في كتابات له كثيرة غير كتابه النظم ، كان يذكر مواضع من اعجاز القرآن في آيات يتعرض للقول فيها ، ليبين مقامها من البيان ، فهو في كتاب الحيوان يذكر انه جمع آيات من القرآن يعرف مقامها في البيان ، فهو يقول : « ولي كتاب جمعت فيه آيا من القرآن ليعرف بها ما بين الايجاز والحذف ، وبين الزوائد والفضول والاستعارات ، فاذا قراتها رأيت فضلها في الايجاز والجمع للمعاني الكثيرة ، والالفاظ القليلة ، فعنما قوله تعالى حين وصف خمر اهل الجنة « لا يصدعون عنها ولا ينزفون » (١) وهاتان الكلمتان جمعتا جميع عيوب خمر اهل الدنيا ، وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة اهل الجنة « لا مقطوعة ولا ممسوعة » (٢) جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعاني .

وهذا الكتاب الذي اشار اليه لم يكشف في التراث الاسلامي ، ولكنه يدل على ان الجاحظ كان يتعرض لأسرار الاعجاز ، كلما لح بريق الاعجاز في آياته .

ولكن التعصب المذهبي يستهين بكلام الجاحظ في اعجاز القرآن بل انه يتحامل عليه في كتابته كلها فيقول في ذلك الباقلاني الأشعري عن الجاحظ أحد شيوخ المعتزلة : « كذلك يزعم زاعمون ان كلام الجاحظ من السميت الذي لا يؤخذ فيه ، والباب الذي لا يذهب عنه ، واثبت تجد قوما يرون كلامه قريبا ، ومنهاجه معيبا ، ونطاق قوله ضيقا ، حتى يستعين بكلام غيره ، ويفزع الى ما يوضح به كلامه ، من بيت سائر أو مثل نادر ، وحكمة مبهمة منقولة ، وقصة عجيبة ماثورة ، وأما كلامه في اثناء ذلك ، فسطور قليلة والفاظ يسيرة . فاذا أردت ان تحقق تلك فانظر في كتبه في نظم

(١) الواقعة : ١٩ .

(٢) الواقعة : ٣٣ .

القرآن وفى الرد على النصارى وفى خبر الواحد ، وغير ذلك مما يجرى هذا
المجرى » (١) .

ولقد جاء من بعد نظم القرآن للجاحظ الذى كان ردا عمليا على كلام
النظام الذى أدخله من الهند ، وهو مذهب الصرفة جاء بعده أول كلام واجه
الصرفة فى اعجاز القرآن ، وهو كتاب اعجاز القرآن لأبى عبد الله
محمد بن يزيد الواسطى المتوفى سنة ٣٠٦ هجرية أى بعد موت الجاحظ بنحو
ستين سنة ، وهو صورة المجاوبة التى كانت دفعا لمذهب الصرفة الذى بلبل
الأفكار ، وكان بين ممانعة من الأكثرين ، ومجاوبة من القلة ، حتى صارت
نادرة ، وحتى طواه التاريخ وهو فى هذا قد طرق باب البلاغة طرقا قويا ،
وأصل الأصول المشتقة من كلام العرب ونظمها وطبقها على القرآن . وثبت
من التطبيق انه اعلاها .

وهذا الكتاب يعد أصلا بنى عليه ، فقد شرحه عبد القاهر الجرجاني
المتوفى سنة ٤٧١ هـ شرحا مطولا ، وأودع ذلك الشرح كتابا سماه المعتضد ،
وله شرح آخر أصغر منه .

وهكذا كل كاتب يقيم بناء يكمله من يجيء بعده ، فالواسطى أكمل
البناء الذى وضعه الجاحظ ، أو بنى عليه ، وترك لغيره أن يكمل البناء .

وجاء عبد القاهر الجرجاني فبنى على ما وضع الواسطى ، وكان كتابه
دلائل الاعجاز قد أوفى على ما وضع الجاحظ والواسطى .

وفى الزمن الذى سار فيه الجاحظ والواسطى من بعده ، والجرجاني
من بعدهما ، وانتهى الى تلك الثروة المثرية فى باب الاعجاز البلاغى للقرآن ،
كانت هناك محاولة أخرى ، فى طريق مواز لذلك الطريق .

فقد وضع أبو عيسى الرمانى المتوفى فى سنة ٣٨٢ هـ كتابه فى الاعجاز ،
فوضع بناء ثالثا ، غير بناء الجاحظ والواسطى ثم جاء الباقلانى المتوفى

(١) اعجاز القرآن ص ٣٧٧ .

سنة ٤٠٣ هـ فوضع كتابه اعجاز القرآن ، ويلاحظ ان تاريخه سابق على دلائل الاعجاز ، واحسب ان من الحق علينا ان نقول ان دلائل الاعجاز ، لم يبن على الواسطى فقط ، بل انه اخذ من كل الينابيع التى سبقته وان القارئ له يجد فيه كل مزايا من سبقه ، وفيه زيادة جديرة بالأخذ ، بل اساس لعلوم البلاغة كلها مستقاة من القرآن ، وموضحة لأوجه البلاغة فيه أولا ، وعلوه على كل كلام ثانيا ، ثم فيه وضع مقاييس ضابطة لكل كلام يليق ثالثا .

فكتاب الباقلانى ، قد تعرض للاعجاز بالمواجهة ابتداء ، ولم يسبق علم البلاغة ، ابتداء ، ثم يتعرض للاعجاز انتهاء ولكنه جعل الأصل فى الكلام الاعجاز ، ثم البلاغة تابعة له تبعية الدليل للمدلول ، والبرهان للدعوى ، والمقدمة للنتيجة .

ويلاحظ على هذا الكتاب انه لم يشر الى ما سبقه الا الجاحظ ، فقصد اشارة الى اشارة لا تكريم فيها ، ولكن فيها استهجان واستصغار لما كتبه ، ولم يشر الى اشارة الى ما كتبه الواسطى ، وما كتبه الرمانى ، وقد سبقاه وكان ثانيهما على مقربة من زمانه ، مع انه اخذ من الرمانى قطعا ولم يذكر اسمه .

ومهما يكن الأمر بالنسبة لمن سبقوه فى القول ، واهمال ذكرهم فهو الكتاب الذى اختص بان يكون فى الاعجاز ابتداء ، كما اشرنا ، وقد وفى فيه بامهات المسائل .

ويقول فيه الرافعى المتوفى سنة ١٩٣٧ م فى كتابه اعجاز القرآن « على ان كتاب الباقلانى ، وان كان فيه الجيد الكثير وكان الرجل قد هذبه وصفاه ، وتصنع له ، الا انه لم يملك فيه بادرة عابها هو من غيره ، ولم يتحاش وجها من التأفف لم يرضه من سواء ، وخرج كتابه كما قال هو فى كتاب الجاحظ ، لم يكشف عما يلبس فى اكثر من هذا وقد حشر اليه

أمثلة من كل قبيل من النظم والنثر ، ذهبت بأكثره ، وغمرت جميلته .
وعدها في محاسنه ، وهى من عيسوبه ثم يقول : « وكان الباقلانى ، رحمه الله
وإثابه ، واسع الحيلة فى العبارة مبسوط اللسان الى مدى بعيد : يذهب
فى ذلك مذهب الجاحظ . ومهذب مقلده . على بعد وتمسك : ودس
تصرف ، فجاء كتابه : وكأنه فى غير ما وضه له لما فيه من الاغراق فى
الحشد ، والمبالغة فى الاستعانة : والاستراحة الى النقل » .

والرافعى بهذا ينقد الباقلانى ، ويصفه بمثل ما وصف هو به الجاحظ .
ومن حق العلم على العالم الا يتنقص غيره : وأن يعرف اللاحق : انه
متم لما بدأ السابق ! غير ناكرا لفضل ، ولا باخس لحظ .

وهكذا فى عصر الباقلانى ومن بعده ! حتى كان آخرها تاليفنا من حيث
القيمة العلمية ، والدرجة البيانية كتاب اعجاز القرآن للرافعى رحمه الله
تعالى ! وإثابه ، وجزاه عن الاسلام خيرا .

وجوه الاعجاز

٣٧ — نقصد بوجوه الاعجاز الأمور التي اشتمل عليها القرآن ،
وهى تدل على أنه من عند الله ، وما كان فى استطاعة أحد أن يأتى ، بمثله ،
وما كان فى استطاعة الجن والانس أن يأتوا بمثله ، ولنتجه الى أقوال
العلماء فى هذه الوجوه ! ثم نتجه بعد ذلك الى بيان ما نقصد الى بيانه من
بحثنا هذا الذى نضرح الى الله أن يمن علينا بالتوفيق فيه كما من علينا من قبل ،
فنحن نعيش فيما نكتب ونبحث تحت فيض الله تعالى وتوفيقه ، ولولا توفيقه
سبحانه وتعالى ما وصلنا الى شيء .

يعد صاحب الشفاء أوجه الاعجاز فى القرآن فيحصرها فى أربعة :
أولها — حسن تأليفه ! والقتام كلمه وفصاحته وبلاغته الخارقة لما
عند العرب .

وثانيها — صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب

كلام العرب ، ومناهج نظمها ونثرها الذى جاء عليه ، ووقفته عند مقاطع آية ، وانتهت فواصل كلماته ، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له ، ولا استطاع أحد مماثلة منه .

وثالثها — ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد على الوجه الذى أخبر كقوله تعالى : « لَنُخْلِفَنَّكَ بِالْإِسْلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْلَيْنِ » (١) ، وكقوله : « غلبت الروم فى أثنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيفعلون فى بضع سنين » (٢) . الى آخر ذلك من الأمور المغيبة التى أخبر القرآن عنها قبل وقوعها ، فوقعت كما أخبر .

ورابعها — ما أخبر به من أخبار القرون والأمم البائدة ، والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة الا اللغز من أخبار اهل الكتاب الذى قطع عمره فى تعلم ذلك فيورده النبى صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتى به على نمسه ، فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه ، وأن مثله عليه السلام لم ينله بتعليم ، وقد علموا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اى لا يقرأ ولا اشتغل بمدارسة .

هذا ما ذكره القاضى عياض المتوفى سنة ٥٤٤ هـ فى وجه الإعجاز ، ونجد الأمرين الأولين يتعلقان بالناحية البيانية فى القرآن وأن كان أولهما يتعلق بتأليف كلماته ، وتناسقها مع فصاحتها وسلامتها وخلوها من الحواشى ، والثانى بصورة النظم ومع تخالف حقيقتهم نجد كلامهما ينتهى الى الناحية البيانية .

أما الأمران الآخران . فانهما يتعلقان بصدق الأخبار التى اشتمل عليها القرآن الكريم ، بيد أن الأول يتعلق بالأخبار عن الغيب فى المستقبل الذى لا يعلمه الا الله تعالى ، والثانى يتعلق بالأخبار عن الماضى .

٣٨ — وذكر القرطبى المتوفى سنة ٦٨٤ هـ فى تفسيره أن أوجه أعجاز القرآن عشرة .

(٢) الروم : ٢ - ٣ .

(١) الفتح : ٢٧ .

١ - ومنها النظم البديع المخالف لكل نظم معهود فى لسان العرب وغيرهم لأن نظمه ليس من نظم الشعر فى شيء ، ولذلك قال رب العزة : « وما علمناه الشعر ، وما ينبغي له » (١) .

٢ - ومنها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب .

٣ - ومنها الجزالة التى لا تصح من مخلوق بحال من الأحوال . وتأمل ذلك فى سورة « ق والقرآن المجيد » ١٠ الى آخرها (٢) .

وقوله تعالى : « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » (٣) الى آخر السورة وقد ضرب على ذلك الأمثلة الكثيرة .

وهذه الأمور الثلاثة كما نقل القرطبى عن أبى الحصار من النظم والجزالة لازمة فى كل سورة بعيدة عن سائر كلام البشر وبها وقع التحدى والتعجيز .

٤ - ومنها التصرف فى لسان العرب على وجه لا يستقل به عربى ، حتى يقع منها الاتفاق من جميعهم على أصابته فى وضع كل كلمة وكل حرف فى موضعه (باعتبار أن القرآن الكريم فيه الكلمات من لهجات العرب ، أو لغاتهم) .

٥ - ومنها الأخبار عن الأمور التى تقدمت فى أول الدنيا الى وقت نزوله على أمى ، ما كان يتلو من قبله من كتاب ، ولا يخطه بيمينه ، فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممها ، والقرون الخالية فى دهرها ، وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه وتحصوه من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر عليهما السلام ، وحال ندى القرنين فجاءهم وهو الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب وليس له بذلك علم بما عرفوا من الكتب المصالفة صحته قال القاضى ابن الطيب (٤) ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه الا عن

(١) يس : ٦٩ .

(٢) ق : ١ - ٤٥ .

(٣) الزمر : ٦٧ .

(٤) التوفى سنة ٤٣٥ هـ .

العلم وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملائسا لأهل الآثار ، وحملة الأخبار ، ولا مقربا إلى المتعلم منهم ، وما كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه — علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الـروحى •

٦ — ومنها الوفاء بالوعد المدرك بالحس فى العيان ، فى كل ما وعد الله سبحانه ، وينقسم : إلى أخباره المطلقة كوعد الله بنصر رسوله عليه السلام ، وإخراج الذين أخرجوا • والقسم الثانى وعد مقيد بشرط • كقوله تعالى « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » (١) •

٧ — ومنها الأخبار عن المغيبيات فى المستقبل التى لا يطلع عليها إلا بالروحى ، فمن ذلك ما وعد الله به نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على كل الأديان ، بقوله تعالى : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » (٢) ففعل ذلك •

٨ — ومنها ما تضمنه القرآن من العلم الذى هو قوام الأنام فى الحلال والحرام وسائر الأحكام •

٩ — ومنها الحكم البالغة التى لم تجر العادة بأن تصدر فى كثرتها وشرفها من آدمى •

١٠ — ومنها التناسب فى جميع ما تضمنته ظاهرا وباطنا من غير اختلاف ، قال الله تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » (٣) • بعد أن ذكر القرطبي هذه العشرة قال :

« قلت فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم ، ووجه حادى عشر قاله النظام وبعض القدرية أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته والصرفه عند التحدى بمثله ، وأن المنع والصرفه هو المعجزة ، دون ذات القرآن ، ذلك أن الله تعالى صرف همهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا

(١) الطلاق : ٣ •

(٢) التوبة : ٣٣ •

(٣) النساء : ٨٢ •

بسورة من مثله ، وهذا فاسد ، لأن الإجماع قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز ، فلو قلنا أن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزا وذلك خلاف الإجماع . وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز . وأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة إذ لم يوجد كلام قط على هذا الوجه ، فلما لم يكن كذلك مألوقا معتادا منهم دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا •

٣٨ --- ومن هذا نرى أن القرطبي قد أتى بوجوه كثيرة عدها من أعجاز القرآن ، وقد ذكر عشرة ، وأنه لكى يكون استقراؤه كاملا لا نقص فيه أتى بالصرفة ، وعدها وجها من الوجوه عند بعضهم ، وقد ردناها كما ردها هو ، وانتهى إلى أن أعجاز القرآن ذاتي ، وليس من أمر خارج • وأقمنا كما أقام الدليل على ذلك ، مما لا يجعل موضعا لهذا القول ، وبيننا مصدرها الهندي ، وأنها فكرة دخيلة على المسلمين ، والحقائق تخالفها ، والمواقف تجافيها •

ولكن يجب أن يلاحظ فيما أحصاه القرطبي ، والقاضي عياض أمران :

١ - أولهما - أن الأقسام التي ذكرها يقداخل بعضها في بعض ، أو أنهما جعلتا ما يتعلق بالنظم جزءا منه خاصا بفصاحة القول وجزءا يتعلق بالنظم وجزءا يتعلق بالأسلوب ، وجزءا يتعلق بالجزالة ، وجزءا يتعلق بالتصرف في القول وكل ذلك يتعلق بالمنهج البياني القرآني ، وهذه الكلمة تجمع تلك الأقسام كلها ، فلا تخرج من عمومها خارجة •

والأمر الثاني - أن بعض هذه الوجوه تحدى بها القرآن الكريم ، فقد تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله ولو عشر سور مفتريات والوجوه الأخرى لم يتحد بها القرآن الكريم ، وإن كانت من عند الله تعالى المعلم الحكيم ، مثل إخباره عن أمور مغيبية في المستقبل ، ثم وقوعها ، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه •

وإخباره عن الأمم السابقة ، وإخباره عن شأن عبد الله الصالح مع

موسى نبي الله تعالى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وأتم التسليم ، ومثل قصة أهل الكهف ، وذئ القرنين ، فذكر هذا فى القرآن الذى نزل على أمى لا يقرأ ولا يكتب ، ولم يجلس الى معلم ، دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى . ومن هذه الأحكام الشرعية التى اشتمل عليها القرآن ، فانها لا يمكن أن تكون من عند محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بل هى من عند الله .

وقد كتبنا فى هذه عدة بحوث فى احدى المجالات (١) الاسلامية ، بعنوان (شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله) جمعتها احدى الهيئات الاسلامية فى رسالة ، ونشرتها ، وترجمتها الى الفرنسية والانجليزية ، وقد أقمنا الدليل على أن تلك الشريعة المحكمة لا يمكن أن يأتى بها أمى لا يقرأ ولا يكتب ، وقد نشأ فى بلد أمى ليس به مدرسة ولا مكتب دراسة ، وهى فى أحكامها ، لا يمكن أن تكون الا من عند الله تعالى .

وكتبنا بحثا وازنا فيه بين شريعة القرآن وقانون الرومان فى الملكية بالخلافة ، وذكرنا أن قانون الرومان قد تكون فى نحو ثلاثة عشر قرنا ، ومع ذلك هو فى الملكية بالخلافة لا يوازن بشريعة القرآن. الا اذا وازنا بين عصا هشة وسيف بتار ، فلا يمكن أن يأتى به محمد من عنده ، بل هو من عند الله تعالى .

والأوروبيون القانونيون يرون فى قانون الميراث فى القرآن أن العقل البشرى لم يصل الى الآن الى خير منه ، ونحن لهذا نقرر أن ما ذكره القرطبي غير الصرفة يدل على أن القرآن كله جملة وتفصيلا هو من عند الله سبحانه وتعالى العليم الخبير .

ولكن نرى أن الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله ولو مفترى ، فكان التحدى للعرب ابتداء بالمنهج البينانى للقرآن ، وهو الذى استرعى ألبابهم . ولعله لم تكن بلغت مداركهم العقلية والقانونية أن يعرفوا مدى ما فى أحكام القرآن من تنظيم سليم للمجتمع ، فيه المصلحة الانسانية العالية التى تعلقو على تفكير البشر ، وان كان فيهم نوق بيانى يذوقون به الألفاظ الفخمة

(١) مجلة « المسلمون » ومجلس المشئون الاسلامية هو الذى جمع البحوث؛ وترجمها الى الانجليزية والفرنسية .

القوية في رنينها ، المصورة للمعاني في أحوالها الصوتية وتكوين حروفها ، ومرامي عباراتها ، ويدركون في ذلك المعنى السليم من غير اجتهاد فيدركون ما هو جيد المعنى في ذاته من غير أن يتعرفوا فلسفة قانونية أو عقلية أو كرنية . وفي القرآن ما يرضيهم ويملا نفوسهم ، ويعجزون عن أن يأتيوا بمثله .

وان القرآن ذيه الشريعة الباقية الخالدة . وهو يخاطب الأجيال كلها ، والأجناس كلها العرب والعجم ، والبيض والسود والأحمر والأصفر ، فليس ما فيه من الاعجاز خاصا بالعرب ، وإنما اعجازه يعم الجنس البشري كله لأنه يخاطب الجميع ، ويطالب الناس قاطبة بأحكامه . وفيه البرينات المثبتة لكل جنس .

وعلى ذلك نقسم وجوه الاعجاز التي اشتمل عليها القرآن الى قسمين :

أولهما : ما يتعلق بالمنهاج البياني ؛ وهذا النوع من الاعجاز أول من يخاطب به العرب ، لما ذكرنا في صدر كلامنا من أنه جاء بلغتهم ، ولأنهم كانوا بمقتضى بداوتهم مع استقامة تفكيرهم ، ومع وجود نبوات سابقة فيهم أبقت بعض العلم ، وبمقتضى ثقافتهم اللسانية وعنايتهم بلغتهم كانوا أكثر الناس إدراكا لمعنى الاعجاز في القرآن من ناحية بيسانه ، ونفعه ، وجزالته ، وكذلك كان الأمر منهم ، وكانوا هم المخاطبين أولا به ، وبمعجزهم قام البرهان الأول .

القسم الثاني : الاعجاز بما اشتمل عليه من ذكر لأخبار السابقين ، ولأخبار مستقبلية ، وقعت كما ذكر ، واشتماله على علوم كرنية وحقائق لم تكن معروفة في عصر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد أتى بها القرآن . وتقررت حقائقها من بعد . وكذلك ما اشتمل عليه من شرائع أثبت الوجود الانساني أنها أصلح من غيرها وأنها وحدها العادلة . وان هذا النوع معجزة للأجيال كلها ، وهو يحتاج في بيانه الى مجلدات ضخام ، ولذلك نتجه ابتداء الى القسم الخاص بالبلاغة . وهو الأول .

الإعجاز البلاغي

٣٩ — أخذنا أولا من أسباب الإعجاز ذلك السبب ، لأنه الواضح بالنسبة للعرب ، ولأنه هو الذي شده به العرب عند أول نزوله فحيرهم ، وهم المدركون لأساليبه ، المعارفون لمناسجه ، الذين ينوقون القول بأسماعهم ، ويدركونه بعقولهم ، ويعرفون مواضع الكمال ، ومواضع النقص في كل ما يسمعون من شعر ، حتى أنهم يتجهون الى مواضع الحسن ، والمأخذ التي تؤخذ بلقانة فطروا عليها ، ولباقة عرفوا بها •

ولنسق لك مثلا من نقدم ، فلقد عرض بيتان في سوق عكاظ على الخنساء لحسان بن ثابت رضى الله عنهما ، فلمحت بقوة الملاحظة الناقدة ما فيهما من عيوب تخفى الا على من يذوق الكلام ذوقا ، ويدرك معانيه والفاظه بأرب وفكر مستقيم :

قال حسان رضى الله عنه :

لنا الجففات الفر يلمن بالضحى واسيافنا يقطرن من نجدة دما
ولندا بنى العنقساء وابنى محرق فأكرم بنا خالا ، وأكرم بنا ابنا

فقلت الخنساء ضعفت افتخارك ، وانزرت في ثمانية مواضع ، قالت : قلت لنا الجففات ، والجففات ما دون العشر ولو قلت الجفان لكان أكثر ، وقلت : الفر ، والفررة البيضاء في الجبهة ، ولو قلت البيض ، لكان أكثر اتساعا • وقلت يلمن ، واللعمان شيء يأتي بعد الشيء ، ولو قلت : يشرقن لكان أكثر ، لأن الاشرار أدمم من اللعمان ، وقلت بالضحى ، ولو قلت بالدجى ، لكان أبغ في المنيح ، لأن الضيف أكثر طروفا بالليل ، وقلت اسيافنا ، والاسياف دون العشرة ، ولو قلت سيوفنا لكان أكثر ، وقلت يقطرن ، فدلت على قلة القتل ، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم ، وقلت دما ، والدماء أكثر من الدم ، وفخرت بمن ولنت • ولم تقف بمرن ولدك اه (١) •

(١) هامش إعجاز القرآن للرافعي ص ٢٥٥ •

سقنا ذلك الخبر ، وهو صمورة لما كان عليه الذوق البياني . وان كان هنالك شك فى روايته ، فانه يدل على أن روح النقد بالذوق المرفه كان مشهورا بين العرب وكثيرا .

وانذكر أن نقاد العرب كانوا يستنكرون بيت امرئ القيس الذى يقول فيه فى محلقته :

اغرك منى أن حبك قاتلى وانك مهما تأمرى القلب يفعل

فقد قالوا ان البيت لا يصدر من عاشق برح به الحب . واحس بلطف العشيق ، وقالوا أن الغانية اذا لم تغتر بالحب فقيم تغتر ، كانه يقول لها ان كنت مغرورة بحبى فانى تاركك ، وهكذا ، وما ذلك شأن المحب للهوى .

٤ - هؤلاء الذواقون للبيان الذين مرنت أسماعهم ، والسنتهم على القول البليغ وأدراك مراميهم يستوى فى ذلك اهل المدر ، واهل الورب ، فاهل الورب استفرغوا نكاههم فى تعرف الكلام البليغ ، والترنم بالشعر رجزه وقصيده ولم يكن عندهم ما ينجون فيه وقتهم الا سماع الكلام الطيب ، وترديده ، وروايته ونقله ، يربطون به السنتهم فى حلهم وترحالهم ، وانتجاعهم الى مواطن الكلام ، وينابيع المياه ، قد صفت نفوسهم صفاء السماء التى تظلم مع قوة الشكيمة التى اكتسبوها من وعورة الصحراء ولأوائها ، وقسوة الحياة وغلظتها ، ومع الرضا والقناعة التى اتسمت بها النفس العربية .

وأهل المدر وهم سكان القرى كأهل مكة والطائف ويثرب . وقد كانوا قوما تجرا ، من غير أن يخلوا من الشكيمة العربية ، وقد كانت القبائل تجيء اليهم ، أو يلتقون بهم فى مواسم الحج وأسواقه التى كانت تمعد لتبادل السلع ، وتبادل الفكر ، والكلم المحكم ، ويكون التبارى بين الشعراء والخطباء وكانت مكة ، وما حولها تشبه بعض الحداثق العامة فى البلاد الأوروبية تلقى فيها الخطب ، ويتبارى فيها المتكلمون وحسبك أن تعلم أن قس بن ساعدة الأيادى الذى خطبته التى ذكر فيها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى عكاظ فى موسم الحج .

هؤلاء الذين كانت الكلمة البليغة تقع من نفوسهم موقع الموسيقى فتطربهم ، والقصيدة الطويلة فتقزهم ، وكان حدائهم لابلهم رجزا ، وتلدليلهم لأبنائهم أنماطا من البيان ، هؤلاء هم الذين خاطبهم القرآن قراوا فيه نوعا من البيان لم يعرفوه من قبل ، فأنجذبوا اليه ، وأقروا بتأثيره ، ولم يستطيعوا أن يماروا. فيه ، بل خرجوا صاغرين أمام بلاغته ، معترفين بأنه يسمو على قدرهم ، ويعلو على طاقاتهم ، كفروا بما يدعو اليه ، ولم ينكروا تأثيره ، لاحوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعوته الى التوحيد ، وتماروا فيه ، مع بدايته ، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من القرآن ، ولما دبروا وقدروا في امره ، قالوا انه سحري يؤثر وذلك يتضمن الاقرار باستيلائه على نفوسهم وعلمه على كلامهم ، وان كان من نوعه ، وسمو معانيه ، وان كانت حروفه في صياغة من حروفهم ، وكلماتهم .

وجوه الإعجاز البلاغى

١ ع — ان كل شيء فى القرآن معجز من حيث قوة الموسيقى فى حروفه ، وتأخيها فى كلماته ، وتلاقى الكلمات فى عباراته ونظمه المحكم فى رنيته ، وما وصل اليه من تأليف بين الكلمات ، وكون كل كلمة لفظا مع اختها ، وكأنما نسيج كل واحدة قطعة منه تكمل صورته ، وتوحد غايته ، ومعانيه تجدها مؤلفة مع الفاظه ، وكان المعانى جاءت مؤاخية للألفاظ وكان الالفاظ قطعت لها ، وسويت على حجمها .

ثم هو الذى يدركه كل ذى قوة فكرية بمقدار ادراكه والمعنى صحيح فى كل ادراك صحيح ، وفى كل ذى طاقة سليم ، بلا تخالف ، يسمعه المؤمن فيقر به ، ويؤمن بما جاء فيه ، ويسمعه المخالف ، فيدرك الحق من ثنايا كلماته ومعانيه ان اخلص فى جانب الحق ، وان لم يؤمن فانه يدرك ما فى القرآن من خواص لا يصل اليها كلام كائننا من كان قائله .

جاء فى كتاب الشفاء للمقاضى عياض : « حكى ان عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يوما نائما فى المسجد فاذا هو برجل قائم على راسه

يتشهد شهادة الحق ، فاستخبره ، فأعلمه أنه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب وغيرها ، وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملتُها ، فإذا قد جمع فيها ما أنزل على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة وهى ، « ومن يطع الله ورسوله ، ويخش الله ويتقه » الآية (١) وحكى الأصمعى أنه سمع كلام جارية ، فقال لها قاتلك الله ما انصحك ! فقالت أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك ، وجاعلوه من المرسلين » (٢) ، فجمع فى آية واحدة بين أمرين ، ونهيين ، وخبرين ، وبشارتين . فهذا نوع من اعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق » (٣) .

وهكذا نرى كل اعجاز القرآن من نواح شتى ، ربما تمز على الاستقراء ، ففى موسيقاه لا يسمع سامعه الا أن يصغى بقلبه ، وقد رأيت كيف كان العرب يتفقدون على الا يسمعوا لهذا القرآن ويلغوا فيه ثم يذهب اليه المتفقدون فرادى ، فيلتقون جماعة .

ولقد كان لموسيقى القرآن ونظمه روعة عند كل سامع ، حتى من لا يفهم العربية ، فإن لكلامته ونظمه ، ومده وغنه ، ونهاية فواصله ، ووقفه - ما يستعرض من لا يفهم العربية ، وإذا كان لا يفهم معنى الكلمات ، فإن النغم يعطيه صورا رائعة .

وان كل كلمة من كلماته تعطى صورة بيانية ، وكل عبارة تجتمع من كلمات لها صورة بيانية رائعة تصور المعانى كالصورة الكاملة فى تصويرها ، التى تتكون أجزاؤها من صور ، وتتجمع من الصور صورة متناسقة .

وانه لأجل هذا يصعب على الكاتب أن يأتى بكل وجوه الاعجاز البيانى ولكنه يقارب ولا يباعد .

(١) النور : ٥٢ .

(٢) القصص : ٧ .

(٣) الشفاء للقاضى عياض ج ١ ص ١٦٩ .

ولنذكر ستة وجوه نتكلم فيها عسانا نصل الى تقريب معانى الاعجاز من غير حد ولا استقراء كامل وهى :

- ١ - الألفاظ والحروف .
- ٢ - الأسلوب ، وما يكون من صور بيانية .
- ٣ - التصريف فى القول والمعانى .
- ٤ - النظم وفواصل الكلم .
- ٥ - الإيجاز المعجز والحكم والأمثال والأخبار عن الغيب .
- ٦ - جدل القرآن .

١ - الفاظ القرآن وحروفه

٤٢ — قبل أن نخوض فيما اختصت به الفاظ القرآن من جمال ودقة واحكام ، وما اشتملت كل كلمة مع أخواتها وجاراتها من صور بيانية لكل واحدة منفردة ، ثم ما اشتملت عليه مجتمعة من معنى ذلك ، نذكر أن العلماء اختلفوا قديما وامتد خلافهم الى المتأخرين تكلموا واختلفوا فى أساس الفصاحة أو البلاغة ، وهما غير مختلفين فى الماصدق ، وإن اختلفوا فى التعريف اللفظى لحقيقة الفصاحة وحقيقة البلاغة .

قال بعض علماء البيان وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجانى المتوفى سنة ٤٧١ هـ . أن اللفظ والحروف ليس لهما أثر فى كون الكلام بليفاً أو غير بليغ ، إنما الأثر فى مجموع ما يدل عليه النظم ، وشكل النظم ليس هو المؤثر وحده ، إنما تسابق المعانى وتلاقى الألفاظ وتأخيها فى تكوين هذا المعنى المؤثر ، فيقول رضى الله عنه فى كتابه دلائل الاعجاز ما نصه :

« ينبغي أن ينظر الى الكلمة قبل دخولها فى التاليف ، وقبل أن تصير الى الصورة التى بها يكون الكلم اخباراً وأمرأ ونهياً واستخباراً وتعجباً ، وتؤدى فى الجملة معنى من المعانى التى لا سبيل الى أفادتها الا بضم كلمة الى

كلمة . وبناء لفظة على لفظة . هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة ، حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبها على ما هي مرسومة به ثم يقول رضى الله عنه :

« هل يقع في وهم أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية . أو أن تكون حروف هذه أخف . وامتزاجها أحسن وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة ، إلا وهو يعتبر مكانها من النظم ، وحسن ملامة معناها لمعانى جاراتها وفضل مؤانسيتها لأخواتها ، وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافها قلقة ونابية ومستكرهة إلا ورفضهم أن يعبروا بالتمسك عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معانها . وبالقلق والنبر عن سرء التلاؤم . وأن الأولى أم تلتق بالثانية في معناها ، وأن الثانية لم تصلح أن تكون لفظا للتسالية في مؤداها . وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى : « ولقيل يا أرض ابلعي ماءك - ويا سماء اقلعي ، وغيض المساء ، وقضى الأمر واستوت على الجودي ، وقيل بعنا للقوم الظالمين (١) » فتجلى لك منها الاعجاز ، وبهرك الذي ترى وتسمع ، أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة ، والغضيلة القاهرة إلا الأمر يرجع إلى ارتباط هذا الكلام بعبءه ببعض ، وأنه لم يعرض لها الشرف إلا من حيث لاقت الأولى الثانية ، والثالثة الرابعة ، وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آخرها ، وأن الفضل نتائج ما بيننا ، وحصل من مجموعها . أن شككت فتأمل : هل ترى لفظة بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت أدت من الفصاحة ما تؤديه ، وهي في مكانها من الآية . « ابلعي » واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها ، وإلى ما بعدها ، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها . . . ومعلوم أن مبدأ المعظمة في الآية في أن نوديت الأرض . ثم أمرت . ثم كان النداء بيا دون أي . . ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلعي الماء . . . إلى آخر ما قال .

(١) هود : ٤٤ .

ويستدل على أن الكلمة ليس لها فصاحة ولا بلاغة في ذاتها أن الكلمة تروق في موضع ولا تروق في آخر في كلام الناس ، فلو كانت الكلمة اذا حسنت كان حسننا من ذاتها ، لاستحسننا دائما ، وما استهجننا ابدا .

وينتهي من هذا الى أن جمال الكلام ليس في توالي ألفاظه في النطق ، بل ان تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل .

ويسترسل المبرجاني في اثبات أن الكلمات ليست لها فصاحة ذاتية ، إنما بلاغتها في اجتماعها مع غيرها في تلاقي المعاني ، وأنه ليس للألفاظ ولا للحروف حسن ذاتي منفرد ، ولا قبح ذاتي منفرد ، إنما حسنها في تلاقيها مع أخواتها في الدلالة وتساق المعاني وما تنتج من صور بيانية ، ومراتب أهل البيان في مقدار قدرتهم على اختيار الألفاظ المتأخية في معانيها ، ويفهم من كلامه أن النظم لا يلتفت اليه وحده إنما يلتفت الى معانيه أيضا وأنه يريد من النظم الكلمات لا ذات الكلام كله برنائه القوية ، أو الهادئة التي تنساب في النفس ، وتتغلغل فيها حتى تصل الى أعماقها .

٣٣ — هذا رأى الجرجاني ، وله مقامه ، يقصر البلاغة والفصاحة ، على الأسلوب ومجموع العبارات التي تتشاطر في الدلالة على معان متأخية ، وتتأخى الألفاظ في الدلالة على هذه المعاني .

وهناك فريق آخر ، ومن هؤلاء الجاحظ يرون للحروف ، وللکلمات فصاحة ، عندما تتلاءم حروفها ولا تتجافى مخارجها ولا يكون فيها تكرار فلا فصاحة في مثل ما رواء الجاحظ :

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر

فان تكرار الحروف جعلها غير متلائمة ، وغير سهلة في النطق .

وقد عقد ابن الأثير في كتابه المثل السائر فصلا قيما ذكر فيه فصاحة الكلمات ، وقبحها في رنينها وفي تأخى حروفها وقال ان من الكلمات ماله نغمة أو تار ، ومنها ماله صوت حمار ، وضرب على ذلك الأمثال ، فقال ان كلمة السيف لها مرادف ، وهو الخنثليل ، فهل هما متماثلتان في الفصاحة

والنغمة الصوتية ، ومثل كلمة غصن ، وكلمة عسلوج بمعنى الغصن ، فهل هما متماثلتان في النغمة وسهولة النطق •

ويبدو من كتاب اعجاز القرآن للباقلانى أنه يرى أن للكلمات ذاتها فصاحة خاصة ، وأن تخييرها يدل على قدرة قائلها ، وعلو بيانه ، فإذا كانت المعانى البلاغية لجملة القول ، ففى اختيار الألفاظ المتناسبة فى موسيقاها ، وفى نغماتها وفى رنتها قوية أو هادئة على حسب المقام ، فللفظ دخل فى الاختيار ويقول فى ذلك الباقلانى :

« قد علم أن تخيير الألفاظ للمعانى المتداولة المألوفة ، والأسباب الدائرة بين الناس أسهل وأقرب من تخيير الألفاظ لمعان مبتكرة ، وأسباب مؤسسة مستحدثة ، فإذا برع اللفظ فى المعنى البارع كان اللطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع فى المعنى المتداول المتكرر ، والأمر المتقرر المتصور ثم انضاف الى ذلك التصرف البديع فى الوجوه التى تتضمن تأييد ما يتبدا تأسيسه ، ويراد تحقيقه بأن التفاضل فى البراعة والفصاحة ، ثم اذا وجدت الألفاظ وفق المعانى والمعانى وفقها لا يفضل احدهما على الآخر ، فالبراعة أظهر » • ثم يقول :

« واثنت ترى جمال الكلمة من القرآن يتمثل فى تضاعيف كلام كثير ، وهى غرة جبينه ، واسطة عقده ، والنادى على نفسه بتميزه ، وتخصصه ، وبريقه وجماله ، واعتراضه فى حسنه ومائه » (١) •

ومن هذا النقل يتبين أن الباقلانى يرى أن الفاظ القرآن غرة فى كل كلام ، وأن لها رونقا ، وأن لها دخلا فى اعجازها ، وأن صورة الكلمة ومفارج حروفها لها روعة ذاتية ، لأن ذلك من عند العزيز الحكيم •

وإن المتأخرين ممن كتبوا فى اعجاز القرآن رأوا أن فى الكلمة فى القرآن بلاغة خاصة بأدائها ، بمدى وحنها ، وباصواتها الموسيقية ، وبنغماتها الحلوة ، فلا يمكن أن يكون التأخرى بينها وبين أخواتها فى المعانى فقط ، بل

(١) اعجاز القرآن للباقلانى ص ٦٤ •

ان القاصي ، كما هو ثابت في المعاني ثابت في الموسيقى ، وإذا كان الله تعالى قد اختار للقرآن ترتيلا يبدو فيه نغمة ومده ، ورتين الفاظه ، فلا بد ان تكون الفاظه قد اختيرت لمزية في كل كلمة لا في مجموعها فقط ، ومن انصار الرأي الذي نظر الى فصاحة الكلمة للرافعي رحمه الله تعالى ، ورعى عنه ، في كتابه ايجان القرآن ، فقد قال :

« لما قرىء عليهم القرآن رأوا حروفه في كلماته ، وكلماته في جملة الحانها لمغوية رائعة كأنها لا تتلافها وتناسبها قطعة واحدة ، قراءتها هي توقيعها ، فلم يفتحهم هذا المعنى ، وأنه امر لا قبل لهم به ، وكان ذلك أبين في عجزهم ، حتى ان من عارضه منهم كمسيلمة جنح في خرافاته الى ما حسبه نظاما موسيقيا أو بابا منه ، وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة واساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني ، كأنه فطن الى أن الصدمة الأولى للنفس العربية ، انما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها ، وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب ، الا أن يكون وزنا من الشعر أو السجع ، وهو بهذا لا يرى رأي الجرجاني في أن الكلمات ليس لها مزايا خاصة ، والله أعلم »

ع ٤ — هذان رأيان يبدو أنهما متعارضان في كون فصاحة الكلمة جزءا من البلاغة أو الفصاحة ، وإن لم يكن بينهما فرق ، فالأول لا ينظر الى الجزء وهو الكلمة ، بل لا ينظر الا الى المجموع المؤلف ، والآخر ينظر الى الأجزاء والى المجموع معا ، بل لا يرى المجموع يكون بليغا الا اذا انتهى الى الحان مؤتلفة ، من حروف في كلمات ، متألفة ، وكلمات في أسلوب مؤتلف في نغماته وترتيبه ، وتناسق بيانه »

ولا شك أن الكلمة وحدها من غير أن تكون في مجموعة ، ليس لها بلاغة ولا مؤدى ، فكلية شجر من غير أن تكون في كلام ليس لها مؤدى الا أن تكون في جملة مفيدة ، تؤدى معنى ، وتكون بحروفها وقوتها أو لينها متاخية مع اخواتها من الكلام ، ولكن لابد للكلمة مع الكلمات الأخرى من أن تكون متلاقية في لحن القول والمراد منه ، وتحقيقه ، فهي

وحدها لا تؤدي منفردة ، ولكن بضمها الى اخرى يكون المعنى القوي ،
ويكون النغم الجميل ويكون الترتيل الذي يملأ النفوس ، وتطمئن
به ، وتقشعر منه الأبدان ان انذر ، وقهدا ان بشر . وتفكر العقول ان
دعا الى التأمل *

ومن انصار هذا المذهب الخطابي المتوفى سنة ٣٨٨ هـ ، فهو يقول
في رسالته :

« واعلم ان القرآن انما صار معجزا ، لانه جاء بافصح الالفاظ في
احسن نظم التأليف ، متضمنا اصح المعاني من توحيد له عزت قدرته ، وتزيده
له في صفاته . ودعاء الى طاعته ، وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم ،
وحظر وإباحة ، ومن وعظ وتقويم ، وأمر بمعروف ، ونهى عن منكر ،
وارشاد الى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئها ، واضعا كل شيء ، ومنها
في موضعها الذي لا يرى شيء أولى منه ، ولا يرى في صورة العقل اليق
منه » (١) *

وفي الحقيقة - ان الخطابي ينظر الى الأسلوب على أساس ان الالفاظ
قوامه ، وهي دعامته بنيانه ، حتى ان القرآن الكريم لو حاولت ان تنزع كلمة
من جملة لتضع غيرها المرافقة لها ، لاهتل البناء ، واضطرب ، وهو يقول
في ذلك « اعلم ان عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو
وضع كل نوع من الالفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه
الأخص الأشكل به الذي اذا ابدل مكانه غيره جاء معه اما تبدل المعنى
الذي يكون منه فساد الكلام ، واما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط
البلاغة ، ذلك ان في الكلام ألفاظا مقاربية في المعاني * وبحسب اكثر
الناس انها متساوية في افادة بيان مراد الخطاب » *

وبهذا انتهى الى ان الالفاظ في الكلام البليغ لها مقصد خاص من

(١) رسالة الخطابي ص ٩ في ضمن رسائل ثلاث في اعجاز القرآن
والخطابي توفى سنة ٣٨٨ هـ *

المكتمل ، اما لنفتمتها واما معناها او هما معا • ولا يكون مرادفها صالحا •
لأن يحل محلها •

٥ { — وكون كل كلمة لها لحن قائم بذاته لا نحسب ان الجرجاني ينكره • ولكن مذهبه البلاغي باعتباره من علماء البيان يجعله يتجه الى العبارة المتألفة • والأسلوب الذي تتلاقى معانيه • ولا يتجه ابتداء الى الألفاظ • ولعله ايضا يقبل أن تكون الألفاظ متاخية للنظم مؤتلفة الألمان متلاقية في الترتيل • وهو يقرره على أنه فرض مقبول فيقول رضى الله عنه فى تلازم الحروف فى الكلمات :

« ان اخذنا بأن يكون تلازم الحروف فى الكلمات وجهها من وجوه البلاغة وداخلا فى عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة لم يكن لهذا ضرر علينا ، لانه ليس بأكثر من أن يعمد الى الفصاحة فيخرجها من حيز البلاغة والبيان ، وأن تكون نظيرة لها ، وفى عداد ما هو شبيههما من المبراعة والجزالة وأشباه ذلك مما ينبىء عن شرف النظم ، وعن المزايا التى شرحت لك أمرها ، وأعلمتك جنسها ، أو يجعلها اسما مشتركا ، يقع تارة لما تقع عليه تلك ، وأخرى لما يرجع الى سلامة اللفظ مما يتقل على اللسان ، وليس واحد من الأمرين بقادح فيما نحن بصددده ، وان تصف متعسف فى تلازم الحروف ، فبلغ به أن يكون الأصل فى الاعجاز ، وأخرج سائر ما نذكره فى اقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو تأثير فيما له كان القرآن معجزا ، كان الوجه أن يقال له : انه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون هنا نظم للألفاظ ، وترتيب لا على نسق المعانى ، لا على وجه يقصد به الفائدة ، ثم يكون مع ذلك معجزا وكفى فسادا » •

وينتهى القول فى هذا الى أن الخلاف بين الجرجاني والخطابى والجاحظ وغيرهما يكون فى امرين غير جوهريين :

اولهما — أن الجرجاني لا يعتبر للألفاظ منفردة فصاحة أو بلاغة الا فى ضمن كلام مجتمع ، وحينئذ يكون التأخى أولا وبالذات فى المعانى ، وكون الألفاظ واضحة الدلالة على هذه المعانى ، والتأخى يكون فى المعانى ابتداء •

ثانيهما - أنه لا يعتبر الفصاحة غير المبالغة ؛ لأن الفصاحة عند من يفرقون بين الفصاحة والبلاغة تكون فى تلاؤم الحروف وتلاؤم الكلمات ، وللألفاظ كما قال ابن الأثير جمال أوتار أحيانا ، وغير ذلك أحيانا .

وان ذلك اختلاف اصطلاح ، ولا مشاحة فى الاصطلاح ، انما المشاحة تكون فى المعانى الجوهرية ، لا فى الاصطلاح ولا فى الأمور الشكلية .

ويسلم الجرجاني بأن للألفاظ جمالا ، وإنها فى النظم تكون لنغماتها ، والحنانها مساعدات للمعانى ، ولكنه يمنع منعاً مطلقا ، ونحن معه ان تكون الألفاظ وحدها والكلمات منفردة سببا للاعجاز ، انما الاعجاز يكون فى أمور كثيرة منها تناسق الكلمات ، وما تشعه من معان وأخيلة بيانية فى وسط أسلوب مكتمل البنان يلتقى بنغمه وفواصله ، وصوره البيانية . مع الألفاظ المحكمة . والمعانى السليمة التى لم يكن للناس عهد بها من قبل .

نظرات فى الفاظ القرآن

٤٦ - أن الألفاظ فى ضمن الأسلوب البيانى الرائع ، ونعتقد مؤمنين أن كل لفظ فى القرآن له معنى قائم بذاته وفيه أشعاع نورانى يتضاهر مع جملته ، ويساعد بعضه بعضا فى المعانى العامة للأسلوب والعبارات الجامعة . وان العبارات مجتمعة يساعد بعضها بعضا .

ولسنا نستطيع احصاء تلك النواحي فى جمال ألفاظ القرآن احصاء ، ولكننا نضرب من الأمثال على مقدار طاقتنا . ومن غير أن نصل الى أقصى الغاية وانما نسدد ونقارب ، بل المقاربة فوق طاقتنا ، وقد سبقنا الى تلك المحاولة فحول البيان .

اقرأ قوله تعالى : « وخرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » (١) .

(١) النحل : ١١٢ .

إذا قرأنا « وربنا البصر كرتين » وجدنا كل كلمة فى حيزها ،
لا تفارقه ، ولو فارقته لوجدناه فارغا لا يملؤه غيرها ، ولنبتدء بالإشارة الى
ما فى كل كلمة مما اختصت به •

الأولى - كلمة - أمنة - ، فالأمن معناه عدم الخوف من مغير يغير عليهم ،
أو عدو يساورهم ، ولعل ذلك إشارة الى مكة أو أن هذه القرية هى هى ، كما
قال تعالى : « أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ، ويخطف الناس من حوالهم
أشبالباطل يؤمنون وينعمة الله يكفرون » (١) فتجد فى هذه الكلمة إشارة
الى نعمة ليست لغيرهم ، واختصوا بها دون الناس أجمعين •

الثانية - كلمة - مطمئنة - فمعنى الاطمئنان يتصل بالنفس ، فهى قد منحها
الله تعالى القرار ، والسكون والدعة من غير ضعف ، ومع هذه الدعة كان
هو يقويها ويثبتها ، مع ما أعطاهم الله من سلطان أدبى على العرب ، وهم
ملتقى اجتماعهم ومستقر شعائرهم الدينية ، ومقامهم الكريم الطيب ، فكل هذا
يشع من كلمة مطمئنة •

الثالثة - ياتيها رزقها - فان هذا يشير الى سهولة الحياة • وأنه
لا ياتيهم كسائر العرب بانتجاع الكلا • والتنقل فى الصحراء لا ينالون
الحياة الا بشق الأنس • ويثوقهم فى طلبهم الرزق حر الحياة وقرها •

الرابعة - كلمة - رغدا - فالرغد هو الرزق الطيب المذاق المرء •
غير الوبىء وهو المواسع الكثير ، فهم فى رزق ياتيهم سهلا طيبا ، واسعا
حرييا ، لا وباء فيه •

ولكنهم كفروا بهذه الأ نعم كلها فأتى صورة بيانية أروع من هذه
الصورة ، وتجد الكلمات الأربع متاخية فى معانيها ، متلاقية فى الحانها
منسجمة فى نغماتها ، وكل كلمة منها تعطى صورة بيانية ، فأمثلة فيها صورة
البلد الذى لا يساوره عدو فى وسط موطن فيه يتخطف الناس ، ومطمئنة
يشير الى الاطمئنان النفسى الساكن القار كالماء الساكن الذى لا تعذب به

(١) المنكوت : ٦٧ •

الرياح ، وياتيها رزقها طيبا من كل مكان تشير الى الكافة التجارية التي ياتيها الخير من كل بلد قاص ودان . وأن لهم رحلة الشتاء .

وان مجموع الكلمات مع ما تشعه كل واحدة من معان وصور . يصور حال جماعة من الناس على هذه الأمور المجتمعة غير المفترقة ، وكلها هيوض من أنعم الله تعالى . ومع ذلك تكفر هذه النعم ، فلا تشكر . بل تجحد الحق ولا تؤمن ، وهنا تجيء الصورة الثانية من عقاب ، ومؤاخذه على ما ارتكبوا من كفر بأنعم الله . ونجد أن كلمة أنعم فيها فصاحة وصورة بيانية ، إذ أنهم لم يكفروا بواحدة ، بل كفروا بها كلها ، فكان الجحود اشد . والضلال أبعد ، والكلمة أنعم نفحة هابئة مع سعة المعنى في الكلمة . إذ أنها نعم متضافرة ، وهيوض خير من الله تعالى متكاثرة .

هذه حال ما افاض الله تعالى به عليهم ، كانت فيها صور النعم واضحة كلا وجزءا في كل كلمة سيقت لذلك .

فلننتقل من الآية الكريمة الى الصورة التي حلت محل الأولى ، ولننظر الى الكلمات السامية كلمة كلمة ثم ننظر الى الصورة التي تتكون من هذه الكلمات التي كانت كل منها صورة قائمة بذاتها ، وهي أيضا جزء من الصورة الكبرى التي يكونها المثل القرائي السامي .

الكلمة الأولى : أذاقها الله ؛ في التعبير بأذاق اشارة الى أن الايلام مس نفوسهم ، وبعد أن كانوا في ترف صاروا يذوقون الضر .

يقول الزمخشري (١) في معنى الاذاقة : « الاذاقة قد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد ، وما يمس الناس منها ، فيقولون ذاق فلان اليبس ، والضرر ، وأذاقه العذاب ، شبه ما يدرك من اثر الضرر والالم بما يدرك من طعم المر ، ونرى من التعبير والتقابل ، أنهم بعدما سكن قلوبهم

(١) هو محمود بن عمر الزمخشري امام عصره في اللغة والتفسير والحديث توفي سنة ٥٣٨ هـ .

من اطمئنان ، وما كان من العيش الرغد ذاقوا الجوع ، وبما منحوا من
امن ، ذاقوا الخوف ، وهكذا تجد التقابل •

والكلمة الثانية : لباس الجوع والخوف ، فيها صورة بيانية رائعة ،
فهى تصور الجوع والخوف كأنه لباس ليسهم واحاط بهم احاطة الدائرة
بقطرها ، لا يخرجون منه الا اليه ، ولا يدورون الا فى دائرته ، وان ذلك
يلا ريب يفيد الاحاطة الشاملة الكاملة التى لا يستطيعون منها فكاك ، وهذا
يفيد استمراره وتجده انا بعد ان ، ولقد قال الزمخشري « وان اللباس قد
شبه به لاشتتماله على اللابس ، ما غشى الانسان والتبس به من بعض
الحوادث ، واما ايقاع الاذاقة على لباس الجوع والخوف ، فلأنه لما وقع
عبارة عما يغشى منهما ويلابس ، كأنه قيل ما غشيه من الجوع والخوف •

ومهما يكن تصوير امام البلاغة الزمخشري من ان التعبير باللباس يفيد
انه غشيه واحاط بهم فان فى الكلام صورة بيانية تصور حالهم بعد الانتم
التي انتم بها عليهم ، وكفروا بها من انهم فى صورة من كان لابسا للجوع
والخوف ، وهم يدقونه ، كمن يلبس ملابس كلة قتاد ، يخرج اجسامهم ،
ويدمى جلدهم ، بيد أن هذا لا يسمى الجلد ، ولكن يمس الحشا بالجوع ،
والنفس بذهاب الامن والاستقرار ، وانا نجد ان هذه الصورة البيانية التى
يصورها القرآن قد تضافرت الكلمات فى تكوينها فاشتراك فيها التعبير
ياذاقهم ، والتعبير باللباس ، وكون اللباس جوعا وخوفا ، ولباس الجوع
والخوف اشد ايلاما من لباس الشوك ، لأن الشوك يؤذى الجلد حسا ،
ولباس الجوع والخوف يؤذى الجسم ، ويؤذى النفس واذا قوبلت هذه
الصورة عند الكفر بالصورة الاولى من امن واطمئنان ، ورخاء فى العيش
وطيبه واتساعه ، وجدت الفارق بين صورة النعمة التى كلروا بها والشقاء
الدائم بعد المكفر •

ومن ذلك يتبين مقام كل كلمة فى تكوين الصورة العامة ، فرى النعمة
الهائلة ، والتصور الحكيم •

٧٤ — ولننتقل الى مثال آخر ، لا نخفاه من القرآن اختيارا ، ولكن

ناخذه من غير تخير ؛ لأن التخير يكون فيما يكون فيه المختار ، وغير المختار ، وكتاب الله تعالى كله خيار ، وكله فوق طاقة البشر ، ولأن السذى يختار يفرض من نفسه حكما ، ومن يكون حاكما على كتاب الله تعالى ؟ انما يحكم على الكتاب من أنزل الكتاب ، الذى تمهد بحفظه ، وانما نحن نتلمسه ونطلبه من الكتاب من غير تخير ، لأنه فوق طاقتنا ، وفوق التخير •

اقرأ قوله تعالى « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ، ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر كان يفوسا ، قل كل يعمل على شاكلته ، فربكم أعلم بمن هو اهدى سبيلا » (١) •

اقرأ هذه الآية ، وقف عند كلماتها وتأمل فى تأخى نعمها ، وتأخى معانيها وتصويرها فى جملتها للنفس الانسانية - الكلمة الاولى - أنعمنا ، فقد اضافها الله تعالى اليه وانعام الله تعالى فيض ، واسباغ يغمر صاحبه ، والانعام من الله تعالى يقتضى للشكر كما قال تعالى : « لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم ان عذابى لشديد » (٢) • وكان هذا يقتضى اقبال الانسان عليه سبحانه ، والاقبال بالطاعة ، ولكنه لم يقبل بل كفر وطغى ان رآه استغنى •

الكلمة الثانية - أعرض ، وهى كناية عن البعد عن الله تعالى وعدم الاقبال عليه تعالى الله علوا كبيرا واصل أعرض فى المعنى المحس أن يولى عرض وجهه بالا يقبل على الله تعالى ، ويطلب المزيد من النعم بالطاعات يقدمها ، ويجب الله تعالى ويخلص له اذ انعم ، ولكنه يظن أنه استغنى ، وعند ظن الاستغناء يكون الطغيان ، ويكون ظلم الانسان لأخيه الانسان ، ووراء ذلك الفساد الكبير ، والشر المستطير •

الكلمة الثالثة : نأى بجانبه - النأى هو البعد ، وكلمة بجانبه ، مؤداه اتخاذ جانب آخر غير جانب الله تعالى فيسير فى ضلاله البعيد ، ويقول الزمخشري : ان كلمة - نأى بجانبه - تأكيد لمعنى - أعرض - ونقول انها تأكيد

(١) الاسراء : ٨٣ - ٨٤ •

(٢) ابراهيم : ٧ •

لعنى الاعراض من حيث انه الخطوة التالية بعد الاعراض ، فالاعراض من الكلام عدم الاصاخة اليه ، وعدم الالتفات الى دعوة الحق ، وان هذه خطوة يكون من بعد أن يبتعد عن الله تعالى ، ويجافيه وقرى من هذا أن الكلمات من حيث السياق يأخذ بعضها بحجز بعض فى نغم مؤتلف من حيث ان كل معنى يعقبه أخ له مترتب عليه متناسق معه •

ومن مجموع هذه الكلمات يتبين كيف كان اثر النعمة كفرا بها ، وكيف يتدرج الكفر بها ، حتى يكون البعد التام عن الله ، فتكون الطاعة فى جانب ونفس المنعم عليه فى جانب آخر ، وهو جانب العصيان والضلال البعيد ، ثم الطغيان من وراء ذلك •

والصورة البيانية من هذا الكلام قد تضافرت فى تكوينها اللفاظ كلها مجتمعة ، وكل كلمة صورة بيانية فى ذاتها ، فانعام الله تعالى يعطى صورة بيانية للمنعم وفيض نعمه تعالى ، والاعراض بتلقيها بجانب الوجه صورة حسية ، ثم الثأى من بعد ذلك •

هذه صورة المنعم عليه فى جحود نفسه ، وعدم التفاتها الى الاعتراف بالنعمة وشكرها ، مع أن شكر النعم واجب عقلا ، وهو منبعث الضمير الطيب الطاهر •

لننتقل من هذه الصورة التى تصورها الكلمات منفردة اذ كل كلمة صورة بيانية رائعة ثم هى بتضامنها وتلاؤمها تعطى صورة كاملة لنفس كفرت بأنعم الله وبطرت معيشتها واتخذتها سبيلا لظلم العباد ، والكفر برب الناس ملك الناس •

ثم نتجه الى صورة تلك النفس ، وقد أصابها الشر ، ولم تزل النعمة ، وهنا كلمتان كلتاهما تصور صورة من نزول الشر ، وأعقابها فى النفس الجاحدة ، الكلمتان هما ، مسه الشر . وكان يتوسا • ان المس وهو الاصابة بالشر ، وأن التعبير بمس يفيد أن الاصابة بالشر ولو خفيفة تصيب من النفس ما تجعلها يائسة ، والشر كل ما لا يرغب فيه ، ويطلق على الأمور الضارة حسيا ونفسيا ، وعلى الأمور القبيحة خلقيا والتعبير بالشر هنا يشمل

الضار . كقوله « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره » (١) ويشمل نتائج الطفيان والعصيان فيكبه الله تعالى على وجهه ، ويشمل العقاب الذي ينزله جزاء لما ارتكب ، وإذا كان قد جحد بنعمة الله تعالى ، إذ أنعم بها ، وأعرض . ونأى بجانبه ، فإن النفس التي تطفئ بالنعمة تذلل وتهون وتضعف بسلبها ويصيبها اليأس المطلق إذا نزلت بها النعمة .

الكلمة الثانية كان يثوسا وهنا نجد كلمة كان الدالة على اللزوم والاستمرار ككان في قوله تعالى : « وكان الله غفورا رحيما » (٢) وكلمة يثوسا بصيغة المبالغة الدالة على لزوم اليأس وإيغاله في النفس وعدم افتراقه عنها ، فيكون في حال بؤس مستمر ، ويأس دائم ، يكفر - إذا أنعم الله عليه يصاب بالطفيان ، ويكفر إذا اختبره الله تعالى بالشر يصيبه .

ولا شك أن هذه الجمل السامية ، والكلمات تصور حال انسان غير قار ، ولا ثابت تهرطه النعمة ، ويؤثسه الاختبار ، وكل ذلك في الفاظ منسجمة في نغماتها ، متضافرة في معانيها ، تدل على النفس المنحرفة ، وتصورها .

ولقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : « قل كل يعمل على شاكلته ، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا » (٣) وهنا نجد النص الكريم يفيد ما يدل على أن الناس جميعا ليسوا سواء في ذلك ، فمنهم شقى على الصورة التي ذكرها سبحانه ومنهم سعيد ، وهم الصابرون الذين لا تضطرب نفوسهم بنازلة تنزل ، ولا يطغنون بنعمة تسبغ وكان هذه الجملة في موضع التخصيص من عموم الانسان المذكورة أولا كالاستثناء في قوله تعالى : « ولئن أنفقنا الانسان منا رحمة ، ثم نزعناها منه انه ليثوس كفور ، ولئن أنفقناه نساء بعد شراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه

(١) يونس : ١٢ .

(٢) النساء : ٩٦ .

(٣) الاسراء : ٨٤ .

لفرح فخور ، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير » (١) .

والكلمة السامية **« كل يعمل على شاكلته »** ، نجد فيها ثلاث كلمات منها ينبثق نور ، فالأمر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يقول ذلك فيه ما يصور أن بعض الناس كذلك وأن في الناس من ليسوا كذلك ، فدلّت كلمة « كل » التي تتضمن الرد على هذا الاعتراض المفروض ، وانتقل الكلام من ضمير المتكلم من الذات العلية الى الخطاب الذي أمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، لأن الأمر تنبيه ، يتولاه صاحب الرسالة المتكلم عن الله نازلاً الى مرتبة المعترضين ليواجههم بالرد ، وفي ذلك فضل تنبيه وتقريب ، وذات الانتقال من المتكلم الى المخاطب فيه تجديد بياني ، وتصوير بلاغي ، والشاكلة - الهيئة والصورة والمسجية ، والمنهج الذي يخطه لنفسه ، ويسير عليه من الضلالة كالأولين والهدى للمهتدين ، والشاكلة تطلق على الطريقة ، ويقول الزمخشري إنها من قولهم : طريق ذو شواكل ، الطرق التي تتشعب منها .

وفي هذا الكلام معان دقيقة تنبعث من صور الكلمات ، ومرامى العبارات ، وحسن المقابلات ، أن الناس قسمان : قسم شاكلته ، تلقى النعمة بالأمراض ، ووراء الأمراض الظلم والطغيان والفساد في الأرض ، وقسم صابر ضابط لنفسه لا تبطره النعمة ، بل يصبر عليها فيطيع الله ، ويقوم بحق شكرها ، والأول مضطرب النفس غير منضبط القلب تطفيه النعمة فيستكبر ، وتؤثسه النعمة ، فيكفر باليأس من رحمة الله .

وأن الله تعالى الملم الكامل بالصنفين ، وهو مجاز للفريقين ، وقد ختم النص الكريم بقوله تعالت كلمته « **فريكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً** » وهنا نجد المعاني تشعب بنورها من هذه الكلمات .

فأولاً - الفاء التي تقيد ترتب الجزاء على الأعمال ، وثانياً التعبير بـ **ريكم** الذي فيه الإشارة الى أنه هو الذي خلق فسوى وهو المربي المكمل -

الهادى كلا الى غايته ، وثالثا - ترتب العلم الكامل على كونه الخالق ، ورابعا - ذكر العلم الكامل بأفعل التفضيل الذى يدل على انه لا علم فوقه ان كان ثمة تقاضل ، وخامسا - للتعبير عن الجزاء بأنه اثر للهداية ، وإن الله تعالى أعلم بالمتدئين ، وسادسا - التعبير بأفعل التفضيل فى احدى •
 أى انه العالم بمن اهتدى بعد أن يغفر الله ، وسابعا - فى التمييز بكلمة سبيلا ، وفيه بيان بعد نوع من الابهام ، وبذلك يكون العلم متمكنا فضل تمكين ، علم بالهداية وعلم بمنهجها ، وهو السبيل القويم •

٨} — بعد هذا النظر السريع الى تلك الاية نتجه الى آية أخرى نجد فيها الكلمة تدل على معنى لو غيرت بغيرها مما يكون فى معناها ظاهرا ، مرادها لها بادى الرأى ، لا يمكن أن يؤدى المعنى الذى يشرق منها ، ويجتمع به فى الدلالة صورة اللفظ ، وإشراق الملول •

اقرأ قوله تعالى : « والصبح اذا نفثس » (١) فاننا لو أردنا تغيير كلمة من هاتين الكلمتين لتغيرت الصورة البينانية ، ولننظر فيهما •

الكلمة الأولى ، وهى الصبح ، فانها تدل على النور الذى يتخلل الظلمة ، ويسرى فيها شيئا فشيئا وينبعث فى هذا الوجود ، فيملؤه نورا ، وتنبعث من بعده الحياة ، ويخرج الناس الى معاشهم بعد سبات الليل وسكته ، وما يفشى به الكون من لباس الظلمة •

ولا شك أن كلمة الفجر قد تدل على بعض معانى كلمة الصبح ، والعلماء يعدونها من المترادفين ، ولكن عند التحقيق نجد كلمة الفجر تدل على معنى شق الظلمة ، وهى مجرد ابتداء نهاية الظلمة ، ولذلك يقترن بها ذكر الليالى ، كما قال تعالى : « والفجر ، وإيال عشر ، والشفع والموتر » (٢) فقد كان نكر الليالى مع الفجر متناسبا ، لأن الليل متأخ مع الفجر فى معناه ، وقصد به مجرد نهاية الليالى •

(١) التكويز : ١٨ •

(٢) الفجر : ١ - ٣

ولكن كلمة الصبح لوحظ فيها الإشارة الى ابتداء النهار ، فإذا كان وقت الفجر والصبح واحداً ، فإن الفجر فيه بيان انتهاء الليل ، والصبح ابتداء النهار ، وإذا يستحسن الناس أن يقال طلع الفجر ، ولا يقال طلع الصبح ، بل يقال اشرق الصبح ، وهنا نجد المعنى واحداً في الجملة ، ولكن الدلالة اللغوية الدقيقة مختلفة ، فهذا اشرق ، وذلك انتهاء .

والكلمة الثانية - كلمة - تنفس - فإن كلمة التنفس في ذاتها تدل على بدء مظاهر الحياة شيئاً فشيئاً ، ذلك لأن أصل التنفس من النفس ، وهي الحياة ، وهي أيضاً الريح ، وهي الحركة الدائمة المستمرة ، في الداخل والخارج ، فهي تشمل ما يدخل في النفس من أسباب الحياة ، وما يخرج منها لتستمر الحياة ، ويقال نفس عنى أى خرج عنى ، وبذلك يكون كلمة التنفس يندرج فيها ثلاثة معانٍ تتصل بالحياة الدائمة المستمرة أولها التنفس بمعنى الحياة ، وثانيها حركتها واستمرارها ، وثالثها تدرجها في الظهور شيئاً فشيئاً ، ولو أنك وضعت كلمة اشرق بدل تنفس ، كان يقال ، ولكلام الله تعالى المثل الأعلى : « والصبح اذا اشرق ، أو أصبح أو انار أو اضاء ، فإن كلمة منها أو كلمات لا تقوم مقام تنفس ، ولا تغنى عنها .

ولو أننا تركنا لفظ تنفس بانفرادها ، وتابعتها بمقترنة بكلمة الصبح ، وهو النور الذي يبتدىء به النهار ونظرنا ما يصوره قوله تعالى : (والصبح اذا تنفس) ورأينا كل حى في الوجود ، يفيض عليه الاصباح بالعمل والحركة فالندى يصيب الزهور ، والضوء يضيء الحداثات الغناء ، والطيور تزقزق بموسيقاها ، وينبعث كل من في الوجود خارجاً من لباس الليل الى معاش النهار ، فالزارع يخرج الى حقله ، والماشية تتبع من مرابضها ناعقة ، فرحة ، سائرة الى المراعى ترعاه ، والكلاب تتجعبه ، والصبيان يخرجون من اكنانهم كما تخرج الطير من اكنانها ، وكل ما في الوجود يخرج مما يخفيه الظلام .

وهكذا نجد كل مظاهر الحياة تتدرج في الظهور ، حتى يصل الى الضحا فيكون المشرق القوي الصاخب اللامع ، فهل ترى كلمة تدل على

هذه المعانى ابلغ من كلمة : والصحيح اذا تنفس ، وبهذا يتبين ان الفاظ
القران الكريم كل كلمة فى حيزها ، لا يملأ غيرها فى موضعها فراغها •

٩٤ — بعد هذا البيان الذى حاولنا فيه ان نتصامى الى ان نذكر
مواضع البلاغة او الفصاحة فى كل الكلمات التى سقناها وتلونا آياتها ،
وكون كل كلمة فى موضعها ذات بلاغة خاصة تصور صورة بيانية رائعة ،
وهى مع اخواتها تتلاقى فى صورة كاملة ، لها اطراف تروع القارئ ،
وتستوى على لب التفهم •

ولنتقل الآن من الالفاظ الى عبارات لها معان لا يمل محلها فى نسجها
ولا فى مدلولها ما يقوم مقامها ، ولنذكر منها أربع آيات •

ارلاها — قوله تعالى « والى عليهم نبا الذى اتيناها آياتنا فانسلخ منها ،
غائبه الشيطان فكان من المغاوين ولوشننا لرفعناه بها ، ولكنه اخذ الى الارض ،
واتبع هواه ، فمثله كمثل الكلب ، ان تحمل عليه يلهث ، او تتركه يلهث ، ذلك
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ، فانقص القصص لعلمهم يتفكرون » (١) •

وان هاتين الآيتين الكريميتين تصوران رجلا آتاه الله تعالى العلم
بالآيات الموجبة التصديق بالحق ، وان هذه الآيات أحاطت بقلبه ونفسه ،
حتى لا مناص من انكارها كما يحيط الاماب بالجسم ولكنه تركه الاخذ
بالهدى استجابة لداعى الشيطان وصار من الضالين الذى اغواهم ابليس
اللعين ، فكان مثله كمثل من ينسلخ من الاماب الذى لبسه ولصق بجسمه ،
ولو شاء الله تعالى لرفعه من كبوة الضلال بما آتاه الله تعالى من علم ، ولكنه
هو الذى انحط الى الارض ونزل اليها ، بسبب هواه فصار مثله كمثل
الكلب يلهث دائما ، ان ترك يلهث ، وان حمل عليه يلهث ، ولنتظر فى الكلمات
التي تشتمل عليها هذه الآيات :

الكلمة الاولى — انسلخ — والنسلخ نزع جلد الحيوان يقال سلخته
فانسلخ ، ووضع هذه الكلمة • فى ذلك النص الكريم له معنى لا يوجد فى

(١) الاعراف : ١٧٥ — ١٧٦ •

لفظ غيره ، وهو يشير الى أن البيانات والآية المعلمة للحق أحاطت به ،
ولصقت بنفسه واتصلت بعقله اتصال اماب الحيوان بلحمه ، ولكنه
انسلاخ من هذه البيانات فكلمة انسلاخ فيها استعارة ، فشبّه الكفر والفساد ،
بالانسلاخ فى الاماب لكمال الملازمة . لأن الانسلاخ يكون بمعاناة وعنف ،
اذ ان مادة المطاوعة لا تكون الا للأفعال التى تحتاج الى معالجة ، فلا يقال
كسرت القلم فانكسر ، ولا يقال كسرت الزجاج فانكسر . ولكن يقال كسرت
الباب فانكسر ، ويقال طويت الحديد فانطوى ، فكان هذا تصويرا لاثبات أن
المكفر ضد المفطرة ، وأنه يحتاج الى معاناة للنفس ، ومقاومة لدواعى
الهدى ، ولكنها لا تكون الا اتباعا لهوى الشيطان .

الكلمة الثانية - أتبعه الشيطان : أى لحقه الشيطان ، فانه يقال أتبعه
إذا لحقه ، ومن ذلك قوله تعالى : « فأتبعوهم مشركين » (١) وقوله تعالى :
« فأتبع سببا » (٢) ، وقوله تعالى : « وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم
المقيامة هم من المقبحين » (٣) ، وأن وضع هذه الكلمة فى هذا الموضع ليهو
وضع بلاغى عميق ، ففيه إشارة الى أن الشيطان إنما يلاحق الذين يتركون
الآيات ، ولا يعملون على الأخذ بموجب البيانات ، فأول دركات الضلال هو
ترك الدلالة المعلمة للحق مع قوة سلطانها ، وإذا تركها فإن الشيطان يلحقه ،
ويأخذ به الى آخر غايات الضلال ، وإذا وصل الى هذه الدرجة صار من
الفاوتين ، والمخاوية معناها الجهل المردى ، الذى يصحبه اعتقاد فاسد مردود
وكأنه بهذا الانسلاخ من موجبات المعرفة ، ودواعى الحقيقة ينقلب من عالم
بالبينات مدرك لها الى جاهل أرداء جهله فى الفساد .

الكلمة الثالثة - « أخذ الى الأرض » ومعنى أخذ الى الأرض ركن
اليها يحسب أن الركون اليها يجعله خالدا ، ويجعله باقيا مستمرا ، وهو
يريد البقاء على أى صورة وأن مقابلة هذه الكلمة بقوله تعالى « ولو شئنا

(١) الشعراء : ٦٠

(٢) الكهف : ٨٥

(٣) القصص : ٤٢

لرفعها بها ، أى بالبيانات يفيد أنه اختصار الاستقلال بدل الارتفاع ، والضمعة بدل الرفة ، ويكون فى هذا اثبات أن الرفة تكون بطلب الحق والايسان والاستجابة لبياناته ، وعدم الانخلاع من موجبها •

وكل هذه المعانى تشرق من مقابلة الارتفاع بالاخلاق الى الارض •

وهنا نجد صورة رائعة تلتقى فيها اطراف مميزة بالفاظ مصورة ، فهى تصور شخصا افاض الله تعالى عليه باسباب الايمان بالحق ، والمتصقت به ، حتى صارت كأنها جزء من كيانه ، وقد اتصلت ببنائه ، ولكنه بسبب أنه اخلد الى الأرض وكان نزوعه متصلا باعلاقة قد سلخ البيئات المتصقة بها بانغماس فى الضلال متكرر مستمر ، حتى انسلك من الهداية ، وفى ذلك اشارة بيانية الى أنه ترك الهداية بعد عمل مستمر قام به ، فهو قد ابتلى فى الشر متبعا هواه ثم كرره حتى كون له خطوطا فى نفسه ، وتكرر حتى صارت الخطوط مجارى ، فكان الانسلاخ وبعد الانسلاخ وجد الشيطان طريقه فاتبعه بغية الضلال ، وقد مثله تعالى بمثال آخر ، وذكر له صورة أخرى •

ونذكر فى الكلمة الرابعة : « فمثله كمثال الكلب أن تعمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث » ؛ واللهث كما يقول علماء اللغة أن يخرج الحيوان لسانه مرطبا بلصابه فى حال عطشه أو جوعه أو اعيائه ، أو اهاجته ، وذعره ، ويقولون أن أخس أحوال الكلب أن يكون منه اللهث فى كل أحواله ، فإنه يكون مكروبا دائما ؛ وقد نكر القرآن الكريم حال من ينسلك من الهداية الى الغواية بأنه يكون فى حال هياج نفسى مستمر لا يستقر على قرار ، ولا يسكن على حال ؛ إذ أن الهداية ايمان ، والايمان اطمئنان وقرار ، ومن يكفر بالله ، وينسلك على هدايته لتباعا لهواه يكون فى لهج مستمر ، فيكون كالكلب فى أخس أحواله والذلها ، أن هيج لهث ، وبدت صورته شهواء ، وإن سكنت عنه بدا على هذه الصورة •

وإن هذا تصوير واضح لمن غلب عليه هواه ، إذ تغلب عليه شقوته ،

ويكون في اضطراب ، وشعور بحرمان دائم يستقر في نفسه ؛ لأن الهوى يجعل النفس طلعة تتطلع ولا تهدأ ولا تستقر ، ولا تطمئن •

ونرى من هذه الآية وما سبقتها كيف يكون كل لفظ مؤديا معنى خاصا يقصد ، ويعطى صورة من البيان لها أطيايف كأطيايف صورة التصوير الحسية التي تصورها يد صناع لصور ماهر ، والكلام الله تعالى المثل الأعلى ، ومن مجموع هذه الصور المتكونة من الكلمات تكون صورة كلية يتمثل فيها أعلى صور البيان •

• ٥ — ولنتنقل من هذه الصورة الرائعة التي تتكون من مجموع صور بيانية للعبارات الى صورة بيانية لبيان حال ، ما ينزل بالكفار يوم القيامة ، ولا يصح أن يجول بخاطر احد اننا نبحت في الفاظ القرآن الكريم متخيرين ، بل نفتح فنجد الأمثال الواضحة من غير تحر ولا تخير •

لقد قال تعالى في سورة الدخان في تصوير غذاء المشركين يوم القيامة ، وترى كل كلمة من النص تبين صورة مؤلمة مزعجة لما يتناولون ، ويشترك في الصورة نفمة الكلمات ونسقا ، وتأخيها •

اقرأ قوله تعالى : « ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلى في البطون كغلي الحميم ، خثوه فاعقلوه الى سواء المجيم ، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم • ذق انه انت العزيز الكريم » (١) •

ولننظر اليها ، ونبين ما فيها من صورة بيانية ، نتخذ منها ومن اخواتها صور بيانية لأغلاظ عيش وآسى حياة ، وكيف يكون الغذاء كله ايلاما لا اشباع فيه ، وايداء لا متعة معه ثم يختم القول بتهكم على من كان يحسب نفسه عزيزا كريما ، والمؤمنين أراذل مبلوثين •

أول هذه الكلمات شجرة الزقوم — وهذا استعمال قرأني لم يكن كثيرا عند العرب ، وإن كان أصل اشتقاقه من لغتهم ، والزقوم صيغة مبالغة من

(١) الدخان : ٤٣ — ٤٩ •

الزقم ، والزقم اعطاء الطعام المكروه أو الأمر المكروه ، ويقال تزقم اذا ابتلع شيئاً كريها غير مرغوب فيه ، بل تنفر عنه الطباع وتستكرهه .

فشجرة الزقوم الشجرة التي لا تثمر الا ثمرا كريها تعافه النفوس ، ولا يخاله المتناول الا مكراها باكرهه من ذى جبروت ، أو من جوع ، أو من يكون فى حال من يريد تناول أى شىء مهما يكن ذلك الشىء . ومهما يكن مذاقه ، ومهما تكن وباءته ، والتعبير بشجرة الزقوم فيه اشارة الى انه طعام مثمر مستمر ، لأن ثمراته الوبيئة الكريهة لا تنقطع ، فهي فى شجرة دائمة الاثمار .

وفى هذه الآية يذكرها ، وفى آية أخرى يذكر سبحانه انها تنبت فى اصل الجحيم ، فهي من ثمرات شجر جهنم ، وفى ذلك تصوير لحال الطعام ، وتصوير لحال المقام ، وكيف أن المترف فى الدنيا يتنقل من واد نيرانى الى واد مثله وكل حياته منها ، فاقامته فيها وغداؤه من ثمار اشجارها ، وبئس مثوى الكافرين .

الكلمة الثانية : طعام الاليم - يقول الذين تكلموا فى الفاظ القرآن ان الائم الامر المبطىء عن الخير ، المعوق عنه أو المؤخر له وجبر عنها بكلمة ائيم ، وهى صيغة مبالغة من ائم وصفة مشبهة تدل على حال دائمة مستمرة ، فهي تدل على انه فعل الائم كثيرا ، ولذلك وصف بصيغة الصفة المشبهة ، وهو حال دائمة عنده ، إذ الصفة المشبهة تقتضى ان يكون الموصوف بها فى حال دائمة فى صفتها لا تفارقه ولا يفارقها ، وهنا معنيان كلاهما يدل على بلاغة اللفظ ، وعظم مؤداه -

اول المعنيين . ذكر الوصف الذى يشير الى ان سبب ذلك الجزاء هو الائم الدائم الكثير الذى كان منه فى الدنيا ، فالجزاء من جنس العمل ، والعدل يقتضى الا يتساوى المسىء بالمحسن ، فهل يستوى الأعمى والبصير ؟ -

ثانيهما ، ان لذلك الثمر الكريه الذى تثمره شجرة من نار جهنم هو الطعام الدائم المستمر الذى لا يقدم للطغاة الا هو ، فلا يذوقون طيبا ، لانهم لم يذيقوا الناس فى الدنيا طيبا ، وهل يكون جزاء الخبيث الا خبيثا .

الكلمة الثالثة : كالمهل يغلى فى البطون - والمهل يردى الزيت أى الراسب أو بقايا الزيت ، وتكون عادة سوداء معتمة ، ثم هى فى ذاتها شئ رديء وأعطاه القرآن وصفا ، وهو انه يغلى فى البطون ، فهو بقايا رديئة أصابها العطن ، لغليانها ، اما لحموضتها ، إذ تغلى كالأشياء العطنة التى تتخمر ، وتغلى بالزبد ، وأما لأنها تكون ذات حرارة شديدة تغلى من شدة هذه الحرارة ، ولعل غليانها من الأمرين فهى متعفنة تغلى بالزبد من الحموضة ، أو هى حارة تغلى منها البطون لشدة الحرارة ، وفى كلتا الصورتين تدخل على البطون غذاء وبيئا ، أن كان فيه مادة الغذاء ، وليس غذاء مريئا ، فهو أن يمنع فائلة الموت ، ويبقى ، فانما يبقى لتستمر الإلام ، وتكون حياته نكدا ، فطعام كبريه فى مذاقه ، ويبىء فى ماله ، مؤلم فى كل أحواله .

وقد يقال أن الأظهر هنا أن الغليان من العفونة التى تكون من بقايا هذا الزيت ، لأن التشبيه جاء بعد ذلك فى قوله تعالى « كغلى الحميم » ، وهو الماء الحار إذا بلغ أقصى درجة الحرارة ، فعلا واشتد غليانه ، والجواب أن الزيت يغلى من شدة الحرارة كغليان الماء ، وهو فى هذه الحال يكون أشد ، لأنه يكون فى درجة حرارة أعلى ، وكان تشبيهه بالماء للتصوير والتقريب ، وكثير من تشبيهات القرآن للتقريب والتصوير ، فالغليان يكون بالعفونة ، وبالحرارة معا .

الكلمتان الثالثة والرابعة : « ضفوفه فاعقلوه الى سواء الجحيم » فإن كل كلمة من هذه الكلمات تصور صورة عنيفة لهذا الذى عمى وغوى ، وخذل إذ حسب أنه استغنى .

فكلمة الأخذ تنبئ عن القبض بعنف ، وقد كان فى القرآن الكريم ما يدل على العنف فيها كما قال تعالى : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ، أن أخذهم اليم شديدا » (١) ، وكان الأخذ بأمر الله للآلثة غلاظ شداد ،

فكان الأخذ في ذاته شديدا ، وكان الإخذون أشداء ، وتجميلهم هنا مع وصفهم في آية أخرى بأنهم غلاظ شداد ، فيه إرهاب وبيان لعظم الأخذ بالإخذين .

وقد قسر سبحانه في الآية بما يدل على شدة الأخذ ، وبيان أنه نوع خاص منه ، إذ قال سبحانه « فاعتلوه » إذ العتل هو الأخذ بمجامع الشيء والاحاطة به وجره بالقهر والعنف ، فإذا كان الأخذ في ذاته عنيفا ، فهو في هذا النص أشد عنفا ، إذ هو جر واحاطة قوية بالمأخوذ ، وإن الأخذ بهذه الصورة من جر عنيف واحاطة فيه ما يدل على الاهانة ، والتحقير ، وخصوصا إذا كانوا يحسبون أنهم وحدهم الكرام ، وغير أراذل دولهم فإن الأخذ بطريق العتل يعطى صورة للمهانة التي يكون عليها من يستكبرون على الحق أن يتبعوه ، ويتبع الحق أمراءهم ، وفي هذا بيان أن هذا العنف جزاء وفاق ، لما كان منهم من غطرسة مقبلة ، فإنهم سيعاملون بمثلها يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

الكلمات الخامسة والسادسة : « إلى سواء الجحيم » فكلمة سواء معناها المكان المتوسط ، والجحيم النار المتأججة التي تكون في مهواة ، والصورة التي توحيها كل كلمة من هذه أنه يؤخذ عنوة ويوضع في وسط الليران المتأججة التي تشتعل وتتأجج مرتفعة من وهدة جهنم إلى أعلى ، ويلقى في المكان المتوسط بحيث لا يكون قادرا على الخروج منها ، إذ لا يكون في طرف من أطرافها ليستطيع أن يخرج منها ، بل هو في وسطها لا ينتقل إلا إليها ، وليته يستمر على حاله لم يجرى له عذاب من خارجها ، بل أنه يجيء العذاب من الخارج ، فيلقى عذاب الداخل والخارج معا بل يجرى ما تدل عليه العبارات التالية :

الكلمات السابعة والثامنة والتاسعة : « ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم » والصب هو نزول الماء من أعلى إلى أسفل ، ويكون متدفقا مندفعاً ، وهو مرتفع من فوق رأس الأثيم من عذاب الحميم ، فالصب في ذاته من صل

يؤلم ولو كان ماء باردا • فكيف الحال اذا كان عذابا ، فهو صلب لا لأجل التبريد ، ولكن لأجل التعذيب ، والاضافة هنا بيانية أى عذاب هو الحميم وهو السائل الحر الشديد الحرارة ، فهو عذاب ينزل فوق الرأس ، فيذيب اديمه ، ويصهره دهنا •

وباجتماع الآيات من أولها يكون العذاب المهين فى غذاء من المهل من الزيت الرديء يلقى فى البطن من شدة اللعقن ، ويفلى من شدة الحرارة ، ويساق فى هذه الحال مأخوذا أخذاً عنيفا محيطا بمجامعه الى وسط جهنم ، ثم ينزل من فوق رأسه عذاب هو سائل شديد الحرارة ، يصب على رأسه صببا عنيفا يذيب كل ما يقع عليه •

ومع هذا العذاب المهين المؤلم الشديد يوجد عذاب معنوى بالتهكم عليه فيقول لسان الحال « نيق الله أنت العزيز الكريم » ليعلم انه كان طاغيا •

٥١ — هذه جمل من الآيات الكريمة تسامينا فحاولنا أن نسو الى الفاظ قرآنية مشرقة بمعان ، وكل كلمة منها لها طيف خاص بها ، وتدل على معان عميقة تصور ناحية بيانية تبدو واضحة فى انضمامها لغيرها ، وتتكون من مجموع الصور البيانية للكلمات صورة بيانية رائعة ، وإذا كان لكل صورة حسية ألياف تعطى الصورة حيوية ، فالصور البيانية لها ألياف عالية ، تعطى الصور روعة عالية ، لا توجد فى أى كلام غير القرآن الكريم •

وان الصور البيانية القرآنية تبدو أوضح ما تكون فى القصص القرآنى وان كان كل البيان القرآنى رائعا واضحا ، فان القرآن فى وصف الصور والأجواء الفكرية والاعتقادية يصورها تصويرا واضحا ، فاذا وصف حالا لرجل تجده يصور قلبه وخواطره •

اقرأ قوله تعالى : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ، قال يا موسى : ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك ، فاخرج انى لك من الناصحين ، فخرج منها

خائفا يتربق ، قال رب نجنى من القوم الظالمين » (١) هذه القصة بسياقها كل لفظ منها ينبئ عن معنى اللفظة والحذر فهذا الرجل الناصح الأمين تجده يسعى من اقصى المدينة ، والتعبير بالاقصى يدل على المحبة الخالصة الطيبة ، ثم كلمة يسعى تدل على انه جاء عدوا لا قرار عنده ، ولا اطمئنان ، وقوله « ان الملا » وهم كبار القوم يدبرون الأمر ليقتلوك .

واستجاب موسى لنصيحة الرجل الأمين ، فخرج خائفا يتربق « انظر الى كلمة يتربق » ، فهو ينظر يمينا وشمالا واماما وخلفا يتربق من ياتيه من امامه . ومن ياتيه من ورائه ومن ياتيه من شماله ومن يمينه ، وكلمة يتربق تصور تلك الحال ، وتصور النفس المحترسة الآخذة تجدها في اطمئنان نفس ، واحتراس من غير اضطراب ، فالترقب الخائف غير المضطرب الخائف ؛ لأن الخائف المضطرب لا يحسن الترقب ولا الصدر ، فيصيبه الملع فيخاف من غير مخوف ، ويقع بهلع وفزعه فيما يخشاه . ولفظ القرآن الكريم ينبئ عن هذه المعاني السامية . والكلمات صور لمعان حسية ومعنوية ، ظاهرة وباطنة والله سبحانه السميع العليم ، الحكيم السدي انزل كتابه المبين الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

الكلمة مع اخواتها والعبارات مع رفيقاتها

٥٢ — قلنا ان للكلمة اشراقا خاصا ، فكل كلمة لها اشعاع فكري ، ولكنها لا يبدو منها ذلك الاشعاع ، والبلاغة البيانية الا مع أخت لها تتناسبها ، وتتلاقى فكريا معها ، فمثلا كلمة — تنفس — التى ذكرناها فى قوله تعالى : « والمصبح اذا تنفس » لا ينبعث منها ذلك الاشعاع الفكرى الا اذا كانت كلمة الصبح معها . فلا بد لكى يكون ذلك الاشعاع المعنوى مع صحيحا واضحا مؤبدا الى غايته من انه يكون مقترنا بالصبح . ومع ان الاشعاع منها وحدها ، الا انه لا يضىء الا مع كلمة الصبح ، وكلمة الصبح لا تفترق

عن كلمة الفجر ، الا اذا كان يتبعه التنفس ؛ والاسفار ، فالصبح والتنفس متلازمان ، وان كان كل منهما مؤديا معنى مستقلا ، والتلازم كان بالا يتبين ذلك المعنى الاستقلالى الا بضم الأخرى الى الأولى .

وذلك ما اشرنا اليه فى ابتداء الكلام فى بلاغة الكلمة القرآنية ، وما ارتضاه الجرجاني الذى حمل عبء القول عن نفى بلاغة اللفظ المنفرد ، فقيد فيه بأن يكون مستقلا منفردا ، فاذا انضم الى غيره بدت بلاغة الكلمة فى انه يكون لها صورة بيانية ، وبانضمامها تكون لها صورة بيانية من الهيئة المجتمعة .

وقد راجعنا من بعد ذلك القاضى عبد الجبار (١) فى كتابه اعجاز القرآن ، فوجدناه يقرر فصاحة الكلمة منفردة ، ولكن لا تبسّر بلاغة معانيها الا اذا تضامت مع غيرها فهو يقول :

« اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى افراد الكلام ، وانما تظهر فى الكلام بالضم على طريقة مخصوصة ، ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة ابتداء ، وقد يجوز أن تكون هذه الصفة بالمواضعة التى تتناول الضم ، وقد تكون بالاعراب الذى له مدخل فيه ، وقد تكون بالموقع ، وليس لهذه الأقسام رابع ، لأنه اما أن تعتبر فيه الكلمة ، أو حركاتها ، أو موقعها ، ولا بد من هذا الاعتبار فى كل كلمة ، ثم لا بد من اعتبار مثله فى الكلمات اذا انضم بعضها الى بعض ، لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة ، وكذلك كيفية اعرابها وحركاتها وموقعها ، فعلى هذا الوجه الذى ذكرناه انما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عاداها .

هذا كلام من ذلك الامام المعتزلى ، نهج فيه نهجا فلسفيا ، ولكنه يؤدى الى ما قصدنا الى بيانه ، ولعله يريد من المواضعة الوضع اللغوى للكلمة ، ويشمل ذلك الأصل اللغوى ، والحقيقة الصرفية ، والمجاز والاستعارة والتشبيه ، وغير ذلك ، ويريد من الموقع موقع الكلمة من اخواتها من غير

(١) هو القاضى أبو الحسن عبد الجبار توفى سنة ٤١٥ هـ .

تتأخر بينهما ، بحيث تكون الكلمة لقف اختها ، متناسقة متناسبة ولعله يريد من موقع اختيار الكلمة في وضعها بأن تكون فاعلا أو مفعولا أو حالا ، أو فيها اختصاص ، إذ عبر بالإشارة القريبة ، وهكذا ، فهو لم ينظر الى بنية الكلمة وحدها بل نظر الى موقعها من الاعراب .

وعلى ذلك نرى أن الكلمة البليغة تظهر بلاغتها مع اخواتها ، وأن الكلمة قد تكون بليغة في موضع ، ولا تكون بليغة في موضع آخر في كلام الناس ، أما القرآن فالكلمة تكون بليغة دائما ، لأن منزل القرآن وهو الله تعالى يضع الكلمات في مواضعها ، وفي الكلام الذي ينسب الى الناس قد تكون اللفظة في موضع بليغة ، وفي غيره غير ذلك ، ولذلك يقول عبد الجبار في تفاوت كلام الناس « لا بد من الكلامين اللذين احدهما يكون الفصح من الآخر أن يكون انما زاد وعليه بكل ذلك أو بعضه (أى بالأمور السابقة) ولا يمنع في اللفظة الواحدة أن تكون اذا استعملت في معنى تكون الفصح منها اذا استعملت في غيره » والله اعلم .

٢ - الأسلوب القرآني

٥٣ — قد تكلمنا في سابق قولنا في الفاظ القرآن المفردة ، أن اللفظ المفرد له بلاغة خاصة في ضمن الأسلوب وأن كل كلمة في جملة من الكلام تدل بمفردها على معنى تتسابق مع المعنى الجملى للكلام ، وأن كل كلمة تكون بمفردها صورة بيانية تكون جزءا من الصورة العامة للقول وقلنا ان ذلك ليس معناه أن الكلمة لو جردت من الكلام تعطى وحدها ذلك الاشارة ، ولكن ينبغي نورها بالتضام مع غيرها من غير أن يفنى ضوءها في ضوئها ، ولا تنمحى صورتها البيانية التي اشرفت بهذا التضام .

وقلنا ان ذلك لم ينكره أحد حتى الجرجاني (١) الذي تشدد في اعتبار الأسلوب وحده هو سر الاعجاز ، من غير التفات الى معاني المفردات .

(١) هو عبد القاهر الجرجاني توفى سنة ٤٧١ هـ .

وإذا أربنا أن نحرر القول الذى رآه الاكثرون ، وخالف فيه الجرجاني ومن لف لفه ، فأننا نقول أن كلمات القرآن لها فى تناسق حروفها ، وتلاقي مخارجها اشراق بلاغى ، ولكن لا ينكشف ذلك الاشراق الا بالتضام ، أى أن الاشراق ذاتى ، وهو الاصل ، ولكن شرط ظهوره ، تضام الكلمة مع غيرها •

وفى هذا المقام نتكلم على الأسلوب والصور البيانية التى تتكون منه والتأخى بين الفاظه فى النظم وفى تناسق القول ، بحيث تكون كل كلمة فى موضعها الذى وضعت لا تنفر من أختها ، ولا يمكن تغييرها ، وكان الكلمات فى الأسلوب تجسم السماء وأبراجها ، لا تزايل أماكنها ، ولا تخرج من مواطنها ، ويقول فى ذلك اللقضى عياض فى الشفاء :

« الوجه الثانى من إجازة صورة نظمه العجيب ، والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ، ومناهج نظمها ونثرها الذى جاء عليه • ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له ، ولا استطاع أحد مماثلة شئ منه ، بل حارت فيه عقولهم ، وتبدلت بولاه أحلامهم ، ولم يهتدوا إلى مثله فى جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سهج أو رجز أو شعر (١) » •

وإن الأسلوب فى الصورة البيانية التى تظهر فى معنى راسخ ، وكلام مشرق ، يثير فى النفس أخيلة الحقيقة يصورها ويبينها ، ويحس الانسان فيها بأطراف المعانى ، كما يحس بأطراف الصورة على حسب تثقيف المصور ، وحسن الاختيار فى ألوان المصور ، فللأصناف ألوان تحسن ، وتنسق ، وتصريف فى أوضاعها كما قال تعالى : « انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون » (٢) •

ولقد قال فى هذا المعنى الخطابى (٣) فى رسالة إعجاز القرآن : « وأما

(١) الشفاء ج ١ ص ١٧٦ •

(٢) الأنعام : ٦٥ •

(٣) أديب لغوى محدث توفى سنة ٢٨٨ هـ •

رسوم المنظم فالحاجة الى الثقافة والحنق فيها أكثر لأنها لجام الألفاظ ، وزمام المعاني ، وبه تنتظم أجزاء الكلام ، ويلتزم بعضه ببعضه ، فتقوم له صورة في النفس فيتكلم بها البيان ، وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناه ، فقد علم أنه ليس المغرد بذرب اللسان وطلاقة كافيها في هذا الشأن ، ولا كل من أوتي حظاً من بديهة حاضرة ، وعارضة كان ناهضاً بحمله ومضطلماً بعبئه ، ما لم يجمع إليها سائر الشروط التي ذكرناها على الوجه الذي حددناه ، وإنني لهم ذلك ، ومن لهم به : « قل لأن اجتمعت الانس والمجن على أن يأتوا يمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » (١) .

وإن الشروط التي ذكرها في آنف قوله هو اختيار الألفاظ من ناحية معانيها ، وقوة تماسكها بعضها ببعض وأشار الى أن الألفاظ قد تكون مترادفة في الظاهر ، ولكن عند التحقق في مرماها يكون الاختلاف ، وإن كان المعنى الجملي واحداً .

وإن الناظر الى أسلوب القرآن الكريم في الخطاب والبيان ، يجده مختلفاً ، فمثلاً أحياناً يكون بالاستفهام والاستفهام أحياناً للتوبيخ ، وأحياناً للتقرير وأحياناً يكون للتنبية ، والكلام يكون باطناب لا حشو فيه قط ومعاد الله أن يكون في كلامه تعالى ما يشبهه ، وفي الاطناب يكون تكرار القول ، وأحياناً يكون الكلام إيجاز ليس فيه إخلال ، وأحياناً يكون الكلام تهديداً تضطرب له القلوب وتفزح ، وأحياناً يكون توجيهها يدعو الى القائل والفكر وأحياناً ببيان أحكام الحلال والحرام وتوجيه أنظار المكلفين الى حكمها ، وكل ذلك في أسلوب متناسب مؤتلفة الفاظه ، ومؤتلفة معانيه ، بحيث يتكون من الجميع صورة بيانية متناسقة في معانيها مؤتلفة في الفاظها لا ينبو واحد منها في لفظ أو معنى بل يتأخى الجميع .

(١) رسالة الخطابي ص ٣٧ - الاسراء : ٨٨ .

التألف فى الألفاظ والمعانى :

٥٤ — التألف فى الألفاظ ، ألا تكون بينها نفرة فى المخارج ، ولا نفرة فى اللفظ ، بل يتلاقى نغمها ، وتسهل مخارجها فلا تكون واحدة نابية عن اختها ، بل تتألف وتتأخى فى نسق واحد ، بحيث لا تبدر واحدة بنطق غير مؤتلف مع نطق تاليتها ، أو كما قال الجرجاني فى دلائل الإعجاز ، كل كلمة لقف مع اختها ، ولو حاولت أن تنزع كلمة لتضع مكانها أخرى فى معناها ، ما اختلف السياق ولا انسجم الأسلوب ، ويقول فى هذا الباقلانى فى كتابه (أعجاز القرآن) :

« وأعلم أن هذا علم شريف المحل ، عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحاب ، ليست له عشيرة تسميه ، ولا أهل بيت ، عصمة تطلن لما فيه ، وهو أنقى من السحر ، وأهول من البحر ٥٥ وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسب أن وضع الصبح ، فى موضع الفجر يمس فى كل كلام ، إلا أن يكون شعرا أو سجعا ، وليس كذلك ، فإن احدى اللفظتين قد تنفر فى موضع ، وتزل عن مكان لا تزل فيه اللفظة الأخرى ، بل تتمكن فيه ، وتضرب بجرائنها ، وتراها فى مظانها ، وتجدها فى غير مقارعة فى أوطانها ، وتجده الأخرى لو وضعت فى موضعها لكانت فى محل نفار ، ومرمى شرار ، ونابية عن استقرار (١) »

هذا ما ذكره الباقلانى فى كتابه ٥ وإذا أطرحنا ما فيه من مجع لم يجرى على رسله ، واتجهنا الى ما يرمى اليه ، وجدناه سليما دقيقا ، وأنه لا ينطبق على كلام كما ينطبق على القرآن ، ومقام القرآن الكريم فيه مقام النبوة والسنام ٥

وإن التأليف ليس فقط فى نسق الألفاظ ونغمها ، بل أنه يشمل التأخى فى المعانى كالتأخى فى المبانى ، فلا يكون معنى لفظ نافرا من المعنى الذى يجاوره ، ويتألف من الألفاظ والمعانى وما توحد به من أخيلة ، وما

(١) أعجاز القرآن ص ٢٨٠ طبع المعارف ٥

تثيرة من معانٍ متداعية يدعو بعضها بعضاً • ويتألف منها علم زاخر ، كثير
خصب ، وقد عبر عن هذا المعنى الوليد بن المغيرة بقوله : « إن أعلاه لثمر ،
وإن أسفله لغسق » •

ولنذكر لك شاهداً على ما نقول • هو قصة الأعرابي الذي سمع قوله
تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
والله عزيز حكيم » (١) فأخطأ القارئ وقال غفور رحيم ، فقال الأعرابي ،
انه يقطع الأيدي نكالا ، فلا يتفق القول ، فراجع القارئ نفسه وأدرك
المعنى •

٥٥ — وإن التأخى فى المعانى والألفاظ ونسقا ونظمها ومعانيها ،
وأضح فى كل آيات القرآن ، لافى آية دون أخرى ولا فى سورة دون
سورة • فلا تجد فى لفظ معنى يوجه خاطر الى ناحية ، ويليه آخر بوجهه
الى ناحية أخرى ، بل تجد الفواحي متحدة إما بالتقابل وإما بالتلاحق
والمجاورة ، وفى كلتا الحالين ، تجد معنى كل لفظ يمهّد لمعنى اللفظ الآخر
فلا تنافر فى المعانى ، كما لا تنافر فى الألفاظ وهما فى مجموعهما يتسابان فى
النفس غذاء رطيباً مريئاً ، ونميراً عذبا سلسبيلًا •

وقد ساق الباقلانى آيات ليست مختارة اختياراً ، لأن آيات القرآن
كلها لا نظير لها ، فليس اختيار من ينتقى ، لأن كله خير وسنذكر آيات مما
ذكر وأخرى لم يذكر ، كنا نفتح الكتاب ، فيبدو نوره فنقبس منه قبسة •

اقرأ قوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت
تدرى ما الكتاب ، ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
من عبادنا ، وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ، صراط الله الذى له ما فى
السموات وما فى الأرض إلا إلى الله تصير الأمور » (٢) •

هذه الآيات الكريمة بعباراتها وإشارات البليانية ، وسياتها تدل على

(١) المائدة : ٣٨ •

(٢) الشورى : ٥٢ ، ٥٣ •

ابتداء الرسالة المحمدية ، وانتهاء أمر الناس في الأخذ بها ، وعاقبة من اعتدى .
ومن ضل وعصى وغوى *

وإذا نظرت الآيات الكريمات مع ما سبقها ، ، وجدتها كلاما متاخيا ، ،
يندمج بعضها في بعضه في اختلاف ، لا نفرة فيه ، فالآية قبلها تبين طرق كلام.
الله تعالى لخلق ، لقد قال تعالى قبل هذه الآيات : « وما كان لبشر أن يكلمه الله
الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ، فيوحى بإذنه ما يشاء ، أنه .
على حكيم » (١) *

ولنبتدئ بالاشارات البيانية التي وعدنا أن ننبه الى بعضها ، فليست
لنا الطاقة الى ادراك كلها ، ولعل غيرنا يدرك بعضا آخر ، ولا احسب اننا
جميعا نصل الى كنه اشاراتها *

فهنا نجد كلمة كذلك تربط هذه الآيات بما فيها ، فهي تدل على المؤاخاة
بينهما ، وهي تشير الى علو الله في المعنى الذي قرره « انه على حكيم » وتشير
الى حكمة اختيار الطريقة في الرسالة المحمدية *

ولننظر في الالفاظ نجد التآلف بينها في النطق والنغم ، افلا نجد اتلافا
بين كلمة أوحينا ، وكلمة روحا ، وكلمة من أمرنا ، لا انبه الى ما فيه من
تآلف في النطق ، وتآخى في الخارج والنغم فذلك بين لا يحتاج الى بيان ،
وهو يتصل بالذوق والجرس في السمع ، فهو يدرك بالحس ، ولا ينبه
اليه بالمعنى *

ولكن شريد أن ننبه الى التآخى في المعنى لكل كلمة سبقت ؛ وما تتسع
له كل واحدة من معان تتلاقى مع أخواتها ، وتتلف ، فتعطي صورة بيانية
رائمة *

فكلمة أوحينا تدل على أن خطاب الله تعالى لرسوله لا يكون جهرا
يعلمه كل واحد ، ويسمعه كل انسان ، فهو خطاب لرسول ، والرسالة

بمجرى الأمور تكون بين المرسل ، وبين من يرسله ، والتعبير بأوحينا ابطال
لقول من يقولون « ارنا الله جهرة » ، أو قول من يقولون عن جهل بالله ورسالاته
الذين يقولون « لولا أنزل عليه ملك » أى نراه ونحسه ولذا رد الله تعالى
قولهم بقوله : « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضى
الأمر ، ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم
ما يلبسون » (١) •

فكلمة أوحينا مع حلالة لفظها فيها اشارة الى هذه المعانى وفى عمومها ،
ولم يبين نوع الوحي ، اذ هو على ضروب مختلفة متعددة بالنسبة لخطاب
الله تعالى لانبيائه عامة وبالنسبة لمحمد خاتم النبيين خاصة • وذلك اما برسول
يشاهد يرى ويسمع كلامه كتبليغ جبريل للنبي (يراها النبي عليه السلام
وحده) واما بالقاء فى الروح كما قال عليه السلام : « ان روح القدس نفث
فى روعى » واما بمخاطبة الله تعالى وسماح كلامه سبحانه من غير حس ، كما
كان فى المعراج وفرض الصلوات •

وبكل تلك الأنواع والطرق كان وحى الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى
عليه وسلم •

ونجد فى اضافة الايحاء الى الله تعالى بيان عظمة الوحي ، وكون
الايحاء الى النبي مخاطبا له جل جلاله اعلاء لشأنه وبذلك تتأخى فى رفع
شأن الرسالة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم •

. وقوله تعالى « روحا من امرنا » والروح هنا قال أكثر المفسرين
للقرآن جبريل ، ونرى أنها تشمل جبريل عليه السلام فقد سماه الله تعالى
روح القدس ، ويكون معنى الايحاء الارسال ، ويشمل القرآن ، ويشمل
الشريعة نفسها ، وتسميتها بالروح لما فيها من معنى البقاء والحياة الى
يوم القيامة وازافتها الى من امر الله تعالى لتثريتها وتثريتها من جاءت
اليه وبعث باسمها وهكذا نجد مع ائتلاف الالفاظ فى النسق والنغم وجرس

(١) الانعام ٨ ، ٩ •

الكلام تأخيا في المعانى ، فانها كلها تدل على شرفها بعظم مصدرها وهو
الله تعالى ، وكبر المعانى في ذاتها ، فكان لها شرف المعانى ، وكان لها
شرف انها من الله تعالى فإى كلام بليغ يصل الى كل هذا في التالف بين المعانى.
والألفاظ •

٥٦ — والآية السامية تحوى فى سياقها ، دليل الرسالة ، فيقول.
تعالى :

« ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » وأن هذا النص الكريم مع
ايجازه يرمى الى ثلاث حقائق :

الاولى : انه ما كان يعلم علم الكتابة فلم يكن قارئاً ، ولا كاتباً ،
وعبر هنا عن العلم بالدراية ، لأن الدراية علم يأتى بالتعلم والممارسة ، فهو
علم كسبى ، وأنه ما كان يعلم بالدراية ، ونفى الدراية فى الإيمان ، لأنه
لم يكن هناك من يلقنه علم الإيمان الا أن يكون الهاما من الله ، تعاونه
الخطرة المستقيمة ، وقد يقال ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان مؤمنا
منذ بلغ التمييز وقبل ذلك • فكيف كان لا يدعى الإيمان ، والجواب عن ذلك أنه
كان موحداً ، ولكن بقية ما يقتضيه الإيمان من صلوات وزكوات وتنظيم
للمجتمع ، وطرق التعامل السليم ، ما كان يدريه ، وبهذا يفسر قوله تعالى :
« ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى » (١) •

الثانية : ان فى هذا الكلام السامى حجة على أن القرآن من عند
الله تعالى ، وأن محمداً لم يأت به من عنده ، لأنه ما كان يقرأ ولا يكتب ،
وهذا كما قال الله تعالى فى سورة أخرى ، « وما كنت تتلو من قبله من
كتاب ولا خطه يمينك ، اذن لارتاب المبطلون » (٢) •

الثالثة : أن قوله « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » الدراية
داخلة على الاستفهام ، فنفى الدراية متجه الى الحقيقة أى انه ما كان

(١) الضمى : ٦ ، ٧ •

(٢) العنكبوت : ٤٨ •

يدرى حقيقة الكتاب ، ولا تفصيل الايمان ، وهذه تأكيد لنفى العلم بالكتاب علم دراية ، ونفى العلم بتفاصيل الايمان علم دراية •

ولا شك أن كل كلمة من هذا النص وماسبقه تلاخى مع ما بعدها وما قبلها فى تقرير حقيقة ثابتة ، وهى أن القرآن روح من عند الله ، وكل روح فيها حياة ، وحياته فى الشريعة التى انزلها ، والتوحيد الذى دعا اليه ، والحق الذى ائتمته ، والصالح الذى يثبه ، ودفع الفساد فى الأرض ، ولكن القرآن نور هذا الوجود « ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا » •

٥٧ — وننظر فى النص ، وانسجام الفاظه ، وتلاقى معانيه ، وانه تجد للاستدراك هنا موضعاً طيباً ، اذ أن النص الكريم السابق كان فيه نفى المدراية عن حقيقة الكتاب وعن حقيقة الايمان والاستدراك هنا لا يفيد أن نفى المدراية دائم ، بل انه ينتهى بعلم الكتاب الذى هو النور الذى يهتدى به الله تعالى •

ولنترك الكلمة للباقلانى فى الاعجاز فهو يقول :

« جعله سبحانه وتعالى روحاً لأنه يحيى الخلق ، فله فضل الأرواح فى الأحياء ، وجعله نورا ، لأنه يضيء ضياء الشمس فى الآفاق ، ثم اضاف وقوع الهداية الى مشيئته ، ووقف وقروح الاسترشاد به على إرادته • وبين أنه لم يكن ليتهدى اليه • لولا توفيقه ، ولم يكن ليصل ما فى الكتاب ولا الايمان لولا تعليمه ، وأنه لم يكن ليتهدى لولا هداة فقد صار يهتدى ، ولم يكن من قبل ذلك ليتهدى » أى أن القرآن الكريم قبل نزوله ما كان النبى يدري ما للكتاب ولا الايمان وبعد نزوله اهتدى ، وعلم ، ويبلغ مرتبة أن يحمل الهداية والارشاد للناس بعد أن كان لا يدري الكتاب ولا تفصيل الايمان وهذا يفيد أن القرآن تعليم الله للنبى ، وللناس من بعده •

وأن الكلام السامى « ولكن جعلناه نورا » فى هذا استعارة تمثيلية أى انه هو كالنور المضيء الذى لا يضل فيه السارى ولا يخفى على من يبصر بسببه شيء ، بل ان فيه تأكيد التشبيه يجعله هو النور ، وأن الذين لا يبصرون حقائقه ، وما فيه من علم ، العيب فيهم ، وليس فيه ، والنقص منهم ، وليس

منه ، وإضافة جعله نورا الى الله تعالى تشریف له فوق تشریف ، وهو يتفق مع النسق الذى ابتعد به النص الكريم ، وسكن مع انه النور الذى يهدى - لا يهتدى به الناس من غير أن يكون ذلك بمشيئة الله تعالى ، فقال سبحانه من نشاء من عبادنا ، فبين سبحانه سلطانه على القلوب ، وخص بالهداية من شره بانه من عباده تعالى سلطانه ، وقام عدله ، وفى هذا اشارة بيانية الى أن الذى شاء الله تعالى هدايته هو من خلص نفسه ، وجعلها لله وحده ، وشرف بانه من عباد الله لا من اخوان الشياطين .

ولقد شرف الله تعالى نبيه بأن نسب اليه هداية الارشاد ، وبيان السبيل فهو نور معه نور الكتاب ، ولذا قال تعالى :

« **وانك للهدى الى صراط مستقيم** » أكد الله تعالى عمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان سبيل الحق ، والدعوة اليه ، وانه المستقيم الذى لا عوج فيه ، ولا اضطراب .

فهنا هديتان أولاهما هداية التوجيه والارشاد وبيان الحق ، ودعوته وهى للمرسل ، لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، فمن علم واستنار وامتدئ فلنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها ، وما الله بظلام للمبيد والهداية الثانية العليا . وهى امتلاء القلب بالايمان بعد أن سار فى طريقه وأرشد اليه ، وهذا لمن يشاء الله هدايته من عباده المؤمنين .

وقد ذكر الله تعالى من بعد ذلك الحكم العدل باعطاء الطائع جزاءه من ثواب ، وما يستحقه العاصى من عقاب ، فقال تعالى : « **إلا الى الله تصير الأمور** » أى واليه وحده مآل الأعمال كلها ، وكل امرئ بما كسب رهين فمن عمل صالحا فله جزاؤه ومن عصى وبقي نال عاقبة ما عمل .

ونرى من هذا تأخى المعانى فى الآيات . وتسلسل ما ترمى اليه ، فبين أولا بعث النبي عليه السلام ، واعطاه الدليل بمعجزة القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وذكر ثانيا الحجة على صدق القرآن ثم أشار الى أنه نور ، وذكر أن النبي عليه السلام عمله الارشاد وبيان الحق والطريق اليه ، وأن الهداية من بعد ذلك .

هذا ثأخي المعاني ، وكون كل معنى مقدم للذي يليه ، والتألي مبنى عليه ودعامة
لا بعده ، أما تألف الألفاظ في النغم ، والحروف ، فامر فوق طاقة
البشر .

وإنه ليتألف من هذا الكلام صور بيانية للوحى ، والمقرآن ونوره
وهداية الأنبياء وموضعها ، وهداية الله تعالى ، وثمرتها في القلوب وكونه
لعباد الله المخلصين ، لا لعبدة أهوائهم وشهواتهم .

صورة بيانية للطمع والشح ثم الندم

٥٨ — تلك صورة لمن سيطر عليهم الشح فذاقوا عاقبته ، ثم تنادوا
بالتوبة والتلاوة . قال تعالى :

« إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها
مصبيين ولا يستنثون ، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت
كالصريم فتنادوا مصبيين : أن اغدوا على حرثكم أن كنتم صابرين ،
فانطلقوا ، وهم يتخافتون إلا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وغدوا على
حرد قادرين . فلما رأوها قالوا إنا لضالون ، بل نحن محرومون . قال
أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين .
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا
أن يبدلنا خيرا إنا إلى ربنا راغبون ، كذلك العذاب وللعذاب الآخرة
أكبر لو كانوا يعلمون » (١) .

سبحان الله تعالت كلماته ، وعن قرآنه ، وعلا بيانه ، ولعل من
فضول القول أن أقول أن الآيات تصوير رائع لنفس الشحيح . وحرصه ،
وندمه أن ذلك من فضول القول : لأن القرآن كله رائع لا يصل إلى روعته كلام
مطلقا ، ولا يستطيعه قائل .

(١) اللقم : ١٧ — ٢٣ .

ان الآيات الكريمة فيها (١) صورة بيانية لنفس الحريص العاقل عن

سلطان الله تعالى (٢) وصورة بيانية لغفلة الحريص عن قضاء الله تعالى ،
وأن كل شيء عنده بحساب (٣) وفيها بيان لحال الخائعين للخير ، وما يدور في
نفوسهم (٤) وصورة بيانية للندم كيف يدخل النفوس بعد التنبه ، (٥) ثم
حال الندم وما يليه من توبة نصوح ، (٦) ثم بيان حال الرجاء في رضا الله
تعالى ،

وقبل أن نتكلم في تلك الصور البيانية نقول ان الألفاظ ليس فيها نبوة
تبدو ، ولو بترجيح النظر كرات ، والتناسق فيها متوافق النغم تفيد برنينها ،
وتصل الى القلوب في عميقها ، والمعاني متأخية تتجه كلها الى تصوير
الطامعين اهل الشغ ، وكيف يبتدئ بالحرص العنيف ، الغالى فيه ،
وتغليب الطمع في كل شيء ، والاستيثاق من تحقق ما يطمع فيه ، كما يصور
له الطمع ، ثم يشتد المنع حتى يكون لكل خير ، ثم تكون المفاجأة ،

هذا وان مجال التصوير يظهر في ان الموضوع كله نكر مثالا لكل
مناع للخير ، لانه ذو مال وبنين ، ودفعة غروره ، بما آتاه الله من
مال ، ثم كفر به ، واعتدى ، وكانت عاقبته انه حرم مما طغى به وصار يوم
القيامة امام الجزاء الاليم بيد أن اولئك أصحاب الجنة وهي الحديقة المثمرة ،
كانت لديهم فرصة الرجاء بعد الندم ، أما هؤلاء فقد فاتهم فرصة الرجاء
ولات حين مناص ، ولنذكر بعد ذلك ما نستطيع الاشارة اليه من النواحي
البيانية .

٥٩ — الصورة الأولى صورة الطمع المتغلغل في النفس الذي ينسبها
كل شيء ما عدا ما تطمع به النفس ، فقد قال تعالى : « اذا بلوئناهم كما بلوينا
أصحاب الجنة اذ اقساموا ليعصمتم مصبحين ، ولا يستثنون » .

اختبرهم الله تعالى بالطمع كما اختبر أصحاب البستان المثمر ، ونرى
التشبيه هو ما يسمى بالتشبيه التمثيلي ، وهو تشبيه حال الطامعين المعتدين
أن رأوهم استغفوا لأنهم ذروا مال وبنين ، فغلبهم الطمع ، حتى أوبأهم في
أسوأ الأحوال ، والعناد مع الله تعالى ، بحال اهل الحديقة اذ غرهم الغرور

فطنوا أنهم واصلون الى ما يبتغون ، واقصموا على ذلك غير مقدرين عاقبة ، ولا حسابا لما ياتى به الله تعالى • والتشبيه بلا ريب للتقريب ، لا للمساواة ، لأن حال الكفار أشد عتوا وأبلغ غرورا ، وهكذا كل تشبيهات حال القيامة وما وراءها بحال ما يقع ليس للتساوى أو لأن المشبه به أبلغ فى وجه الشبه ، ولكن لتقريب الغائب بتصويره بالحاضر ، ومثل ذلك تصوير المعنويات بالمحسوسات ، وما يكون من جزاء وعقاب هو من المحسوسات ، ولكنه غائب •

وهنا فى النص نجد تصوير النفس الطامعة ؛ اذا انها لشدة رغبتها تتصور محل الطمع واقعا لا محالة ، ولذلك أقسموا جاهدين فى قسمهم ليصرمها ، أى ليقطعنها قطعاً يستاصلونها من أبنائها ، وهذا اللفظ فى هذا المقام أبلغ من اللقطع ؛ لأن الصرم قطع من الجذور ، أى هو قريب من القلع ، ولتصورهم استجابة لطمعهم أنهم واصلون أكدوا الصرم باللام ونون التركيز الثقيلة ، ولشدة الطمع لم يتوقعوا تخلفا قط ، ولذلك لم يستثنوا ، فلم يقولوا ان شاء الله ، أولا ، لأن حرصهم ورغبتهم الجامحة أنسبهم الله تعالى • ولأن تطلعهم الى ما تهوى أنفسهم لم تجعل لاحتمال التخلف موضعا فى عقولهم ، وكانت اللهفة والحرص على التنفيذ قد جعلاهم معجلين التنفيذ ، فهم ييكونون به مصيحين غير متلبثين ولا متأخرين لأن القطع أمر محبوب ، لا يرون معه إبطاء ، ولا تريثا ، بل يستعجلون ما يريدون بل ما يهرون •

وقد صور الله سبحانه وتعالى غفلتهم عما يقدره الله تعالى ، مع انه متحقق ، فهم يقدرون ويرغبون ، ويستعجلون ، والله من ورائهم محيط ، وقد صورت الآية الكريمة قدر الله تعالى بقوله تعالت كلماته : « فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم » الطائف العارض الذى يعرض ليلا من ريس صرصر عاتية ، أو عواصف تقتلع الأشجار ، وتلقى بالثمار ، وهذا الطائف بأمر الله تعالى ، فكل شيء فى الوجود بإرادة الله تعالى القدير ، والصريم الأخشاب المتراكمة ، أو الأشجار القائمة المصروم ثمرها المقطوع منها ما أينعت ، وهذا بلا شك تصور بين ، لما

يجريه الله تعالى فى الأزاق ، ومهما يقدر الاتمان فى كسب الرزق ويحاول التحكم فيه ، فان الله تعالى فوق ما يقدر •

ونرى من هذا تصوير ما فى نفوسهم ، وبيان ما يحيط بهم فى بيان متماسك فى الفاظه ، متأخ فى معانيه •

٦٠ — ولقد صور سبحانه وتعالى صورة الحرص ، ومنع الخير فى أعنف صورهِ النفسية ، فقال تعالت كلماته « قتلوا مصبحين ، أن اغدوا على حرككم أن كنتم صارمين ، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين » •

انزل الله بالحقيقة ما انزل وهم لا يعلمون ، فكان حرصهم على ما هو عليه ، وتمجلمه لجنى الثمار ، كما هو ، وقد صور الله تعالى ذلك بذكر حالهم أنهم تنادوا ، أى نادى بعضهم بعضا مجمعين على ما أرادوا ، أن أصبحوا فى اللغد مبكرين على زرعكم وثماركم الذى حرثتم أرضه ، وأصلحتم ثمره ، أن كنتم تريدون قطعه ، وقطف ينعه ، ويلاحظ أن التعبير بصارمين ، فيه معنى الإرادة الصارمة للقطع الذى لا ريب فيه •

وإن معنى التمثل والحرص قد أكد بقوله تعالى حكاية عنهم « فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين » هذه النصوص تصور اجتماعا وافترقا ، فقد اجتمعوا على نية القطع ، واجتمعوا على المسارعة فيه ، واجتمعوا على أمر خبيث لم يعلموه ، ولكن أنفقوا عليه فى تخافت واسرار ، واجتماع على تلك النية الخبيثة ، وأن كلمة يتخافتون تصوير لحالهم الحسى ولأمرهم النفسى ، ولعنى المنع ، فإن الامتناع عن الخير ، لا يكون الا باصرار النفوس ، والتفاهم فى سر ، ولا يكون فى جهر ، فتخافتوا على الا يعطوا مسكينا ، وعبر عن المنع عن إعطاء المسكين بمنعه من الدخول ، فهم لا يمنعون العطاء فقط ، بل يمنعون من الدخول بنهى مؤكد وبأصرار على المنع ، ولو بالدفع أو القهر ، فضلا عن الطرد والنهر ، وأغلاق الأبواب وإقامة الحراس المانعين ، واكدوا تنفيذ فكرتهم بما حكى الله عنهم من تأكيد المنع بالنون الثقيلة • هذه أحوال اجتماعهم ، أما افتراقهم فهو دخولهم على الحديقة ، متفرقين كل فى جانب منها ، ودل على ذلك قوله فانطلقوا

فهم ذهبوا ليقطعوا ، ويجمعوا كل فى جانب تجمعهم فكرة التعجل ، والتصميم ، والالحاق فى منع المساكين ، وقال تعالى فى تصوير تعجلهم مع سيطرة فكرة المنع عليهم « وغدوا على حرد قادرين » فغدوا معناها أقدموا فى باكورة الغداة • والحرد معناها المنع والتشدد فيه ، والمعنى أنهم أصبحوا قاصدين القطع ، ومعتزمين المنع من حق الفقير بل منع دخوله ، وموضع قادرين هنا هو وصفهم بالقوة على العمل والتنفيذ والمنع بكل الوسائل •

هذا تصوير لا تعرف اللغات تصويرا للحرص والتعجل ، والاستيثاق بالايان وعدم التردد فيما يعملون ، وثنية السوء ، والتخافت فيها — مثله ، « ولو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » •

٦٩ — ولكن الآيات الكريمات بعد تصوير حالهم هذه فى التعجل والحرص ، لتصوير المفاجأة ، وتنبية المفاجأة للغافل وإيقاظها للضمير النائم ، وأثاريتها للوجدان السامى ، فيقول سبحانه فى رؤيتهم لتهدم ما بنوا عليه اشباح طمعهم ، وما حملهم على نية الشر ، فقال تعالت كلماته :

« فلما راوا ما قالوا انا لضالون ، بل نحن محرومون » •

كانت المفاجأة بمقدار الحرص والطمع • واسترسالهم فى المطامع المادية حتى استأثروا بها ، ولم يعطوا منها حق الفقير المسكين والسائل والمحروم ، وإذا كان حرصهم بلغ اقصاه ، فالمفاجأة بالحرمان كانت أشد وقعا ، أصابتهم بالحيرة الشديدة ، والضلال البعيد ، وأول الضلال أنهم تروهموا غير أرضهم ، فلما استيقنوا أحسوا بضلال آخر معنوى أشد فتكا فى النفوس وتأثيرا فى القلوب ، وهو احساسهم بالضلال المعنوى اذ قدروا ، ولم يدركوا تقدير الله ، وحسبوا أن الأمر اليهم وحدهم ، والله فوقهم ، فلما أدركوا ضلال تفكيرهم قدروا الحقيقة الثانية ، وهى أن الله تعالى قدر حرمانهم ، وما قدره نافذ لا محالة ولذا قالوا كما حكى الله عنهم مؤكدين « بل نحن

محرومون » فالأضراب معناه هنا أنهم ترقوا من حال الضلال المؤكد الى حال
الايمان بالحرمان المؤكد •

وان قوله تعالى عنهم « **يَلْحَنَ مُحْرِمُونَ** » بعد « **اِنَّا لَضَالُونَ** » فيه
اشارة واضحة الى الأسف والألم المرير ، ألم الضلال ، والحرمان من الهداية ،
ثم الحرمان المطلق من الثمرات التى طمعوا فيها ، وتخافتوا على ألا يعطوا
الفقير •

وإذا كان قد اجتمعوا على ما كان منهم أولا ، فقد اجتمعوا على المفاجأة
والحرمان ثانيا ، ولكن يظهر أن الشر لا يمكن الاجماع عليه دائما ، بل
لايد من قائم لله تعالى بحجة ، وإذا لم يستمع له قول ابتداء فان قوله سيكون
له صدق فى النتيجة بعد أن تتبدى الأمور وتتجلى •

وكذلك كانت حال اصحاب الجنة ، فقد كان فيهم رشيد ينبههم الى خطأ
ما ازمعوا أن يفعلوه ، وقد حكاه الله سبحانه وتعالى بقوله : « قال أوسطهم
ألم أقل لكم لولا تسبحون » •

الأوسط هو الأمثل ، والوسط فى أوصاف الخير هو الأمثل دائما ،
ومن ذلك قوله تعالى : « **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** » (١) وهذا الأمثل عندما
رأى حالهم وتدبيرهم وطمعهم ، وما يسرون به وما يجهرون ، وما يتخافتون
وما يعلنون لاحظ أنهم نسوا الله فانساهم انفسهم ، فكان لابد لكى يدركوا
صالح أمورهم أن يؤمنوا بالله وأن ينكروه فى أعمالهم ظاهرة وباطنة ،
فهم لا ينقصهم الجد فى العمل ، ولكن ينقصهم الايمان ، فقال لهم « لولا
تسبحون » أى هل تسبحون وتنزهون الله تعالى ، وتقديسونه ، وتعلمون أنه
القاهر فوق كل شيء ، وأنه العليم الحكيم ، وهنا كان فيما حكاه الله تعالى
بالتعبير « ألم أقل لكم لولا تسبحون » الاستفهام الداخلى على النفى فى معنى
الاثبات ؛ لأن نفى النفى اثبات ، وهو يدل على التوبيخ ، وتذكيرهم بأنهم لم
يفعلوا ما فعلوا فاقدين للمنية المرشد ، فقد أرشدهم الى الطريقة المثلى

(١) البقرة : ١٤٣ •

والمناهج الأسلم ، وهو الإيمان بالله تعالى وتقديسه وتنزيهه ، والاحساس
بأنه الغالب على كل شيء القاهر فوق عباده •

٦٢ — ان المفاجأة مع التذكير ، ووجود الضمير والنفس اللوامة
من شأنها أن تحيي موات القلوب ، وخصوصا أنه وجد من بينهم من ربط
بين الحرمان الذى فوجئوا به ، والضلال الذى كان من نسيان ربهم ،
وحرصهم وطمعهم ، وتقاهمهم على حرمان الضعيف مما أخرج الله تعالى من
الأرض كان ذلك كله سبيل الهداية التى تجيء ، ومن القارعة التى تقرع المحس
والنفس تنبهوا فعملوا ما ينقصهم ، وأنهم لهجوا فى الدنيا ، ولم يذكروا الله
تعالى خالق السموات ، فقالوا فيما حكى الله تعالى عنهم « قالوا سبحان ربنا
إنا كنا ظالمين » •

بعد أن تنبهوا من غفلتهم ، واستأنسوا بالحق من تذكير أمثلهم طريقة
استجابت نفوسهم لداعيه ، وعلموا أمرين : علموا أنهم كانوا غافلين عن
ربهم ، وعلموا أنهم ظلموا أنفسهم وظلموا الناس فيما تخافتوا به ، قالوا
فى إعلان إيمانهم بالله ، « سبحان ربنا » نقس وننزه ونسلم أمورنا ، لربنا
الذى خلقنا وربانا وهو الحى القيوم القائم على كل شيء • فرجعوا بذلك
الى الله تعالى خالق كل شيء ، ولكن لا يكون الرجوع كاملا ، الا اذا تابوا
توبة نصوحا ، وأحسنوا التوبة وأول طريق للتوبة الاقرار بالذنب اقرار
من يحس بذل المعصية ، وذلل الذنب قربه ، كما يقول ابن عطاء الله السكندرى
« ان معصية أورثت ذلا خيرا من طاعة أورثت دلا » ولهذا الاحساس
بالذنب ، قالوا مؤكدين القول « انا كنا ظالمين » لقد ظلموا أنفسهم
بطمعهم وحرصهم ، ونسيان ربهم ، وظلموا الناس بمنع الفقراء من حقهم
وان الاحساس بالم المعصية من شأنه أن يجعل كل واحد يلقى ثبئة التقصير
أو القنبه على غيرهم ، فهم كانوا مجتمعين على طمعهم وحرصهم وتعجلهم ،
ولكنهم بعد أن أحصوا بجرمهم أخذ كل واحد يتبرا من أنه الذى ابتدأ
بالدعوة بالمعصية ، وأن الآخر هو الذى دعا فأجاب ، ولذا قال الله تعالى
حكاية عنهم بعد أن دخل الإيمان قلوبهم وأشربوا حبه « فاقبل بعضهم على
بعض يتلأمون » كل واحد منهم يلقى على الآخر لوما ، لاكل اللوم ،

فانهم جميعا ملمون لانهم جميعا ٠ نروا ، وهموا أن ينفذوا ما نورا ، .
والتلاوم هنا ليس هو الاختلاف التميم ، ولكنه من الاحساس الكريم ، انه
انهم أحسوا بأن عيب المعصية كاملا يقوّ بكل واحد منهم ، فيريد أن يلقي
جزءا منه على صاحب له وأن اتفاقهم لا يجيء من غير داع منهم ، فإذا
كان أوسطهم دعاهم الى الخير ، ولم يستجيبوا ، فقد وجد منهم من دعا
الى الشر واستجابوا له ، وكان شرهم متعدد الأطراف ، فكان من كل منهم من
دعا الى ناحية دون الأخرى ، وهنا نجد أن التعبير بالتلاوم لا يدل على الفرقة
والانقسام ، بل أنه في هذا لا ينافي الالتئام ٠

وانهم ينتهون من هذا التلاوم الذي ابتدأ بالألم من عيب المعصية ينتهون .
بعد التلاوم لفريط احساسهم بالنظم الى أن يقولوا « قالوا يا ويلنا انا كنا
طاغين » كان الاقرار بالذنب في هذه المرة أقوى من الاقرار أولا ، لانهم
احسوا بالهلاك الشديد ينزل بهم ، قالوا منادين الويل : « يا ويلنا » أي أيها
الويل النازل باستحقاق اقبل فان ذلك وقتك ونحن موضعه ولا نتزائل عنه
ولا نخرج ، وعللوا الويل الذي يستحقونه بانهم كانوا طاغين ، والطفيان .
دائما يؤدي الى الظلم ، فاذا كانوا في الآية السابقة قد اعترفوا بالظلم ففي هذا
النص السامي اعترفوا بسببه ، وهو الطفيان ، والطفيان يجعل صاحبه يحسب
أن قدرته ليس فوقها قدرة ، والاحساس بالطفيان يبتدئ من وقت أن يحس
الشخص بأنه استغنى عن معونة غيره ، كما قال الله تعالى : « ان الاتسنان
ليطغى أن رآه استغنى (١) » وقد ظنوا انهم لا يحتاجون الى معونة احد ،
وأن الله لا يمنهم خيرا أو توه ، وأن الأرض أرضهم والعمل عملهم .
والكسب كسبهم وحسبوا أن الثمرات آتية لا محالة ٠

بعد ذلك اتجهوا خاضعين الى ربهم معتقدين أن الخير بيده ، وأن
لا سلطان الا سلطانهم فاتجهوا بالرجاء بعد أن رأوا المنع جهارا نهارا وقالوا
راجين « عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها ، انا الى ربنا راغبون » هنا كان
التفويض كاملا ، وأن ذلك النص الكريم يفيد في تفويضهم ثلاثة أمور في

(١) الملق : ٦ ، ٧ ٠

أجمل تعبير من الله تعالى عن ضمايرهم الخائفة ، بعد أن خلعوا رداء الطفيان .

أولها - الرجاء ، والرجاء يتضمن معنى التفويض من ناحية أنهم لا يرجون إلا من الله ، ومن ناحية أن كل ما يكون من الله تعالى - خير ، فإذا كان نزل بهم ما يكرهون ، فعسى أن يكون الخير في هذا الحرمان ، كما قال تعالى : « فحسى أن تكرهوا شيئاً ، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » (١) ومن الخير أن هذبت نفوسهم ، وإذا كان حالهم من قبل حال طفيان وغرور ، فعسى أن يعطيهم الله تعالى بدلاً لما منعه ، ويكون مع الاطمئنان .

ثانيها - الاتجاه الى الله تعالى مالك أمورهم ، ومربيهم ، والكالء لهم والهامى ، والشعور بالمساواة مع المساكين فى ربوبية الله الخالق لكل شء .

ثالثها - قولهم : « انا الى ربنا راغبون » ولا احسب انه يمكن أن تضع كلمة مكان راغبون ، مع الى ، وتجد فى هذا التعبير اشارات بيانية رائعة ؛ اولاما فى تكرار كلمة ربنا للشعور بنعمه سبحانه المظاهرة والمباطنة . والثانية فى تقديم الجار والمجرور على خبر ان ، فان ذلك التقديم للقصر ، وهو يفيد أنهم لا يرغبون فى مال ولا نسب ، ولا يحسبون شيئاً يمكن أن يكون بغير ارادة ربنا ، اذ كانوا قد حسبوا أنهم بجهودهم يصلون ويمنمون الماعون ، ويقسمون الا يدخلنها مسكين ، ولكنهم الآن لا يتجهون الا الى الله تعالى الملى القدير ، والتعبير براغبون يفيد أنهم يسيرون فى طريق الله تعالى وحده برغبة ومحبة ، فهم يطلبون طريق الله تعالى لا خوفاً من عقابه ، ولا رجاء لثوابه فقط ، ولكن محبة لذاته العلية ، فانتقلوا من دركة العصيان الى مرتبة المحبة وطلب الرضوان .

٣٣ - ونرى فى هذه الآيات الكريمة المصورة لتلك القصة التى تشتمل على العبرة الواضحة فيها تتلاقى المعانى وكل معنى ردف لما سبقه ، ومقدم

(١) النساء : ١٩ .

لما يليه فى تأخ بين جزئياته ، وتعايق مع كلياته ، كل جزء من الكلام يوعز لما يليه ، وفيها الألفاظ مؤتلفة فى نغم يهز النفس وتآلف بين الألفاظ مفردة ، وجملا ، وفيها تصوير للنفس الانسانية كيف يدخل اليها الطمع ، ومع الطمع الشح ، وإذا سكن الشح قلبا دخل منه الظلم وهضم الحقوق ، وانه لكى ينجو المؤمن من أن يكون ظالما عليه أن يراقب مداخل الشح الى نفسه ، فان سد طرقها اليها ، فقد فاز ، وكان عادلا ، كما قال تعالى فى سورة أخرى : « ومن يوق شح نفسه ، فأولئك هم المفلحون » (١) فان وراء الشح الهلاك ، ووراء السماحة الفوز .

وان الآيات تصور لنا حال من يفتر ، ومن يطغيه الاستغناء ، ومن يحرم نعمة الاعتماد على الله تعالى والتفويض اليه ، ثم حاله عندما يفاجأ ، فيجد قدر الله تعالى امامه يرد عليه طغيانه ، ثم تصور النفس الثائبة ، وذلك كلام العزيز الحميد .

النفس الفرعونية

٦٤ — وإذا كانت هذه الآيات التى تلوناها تصور النفس التى تطغى ان رأتها استغنت ، وحسبت أنه لا قدر فوق ما تقدر ، وكيف تفاجأ بقدر الله فتنتبه ، فقد صور الله تعالى فى كتابه العظيم ، النفس التى تطغى ، فتتفطرس فتتحكم فى الرقاب ، وتفرق بين العباد ، فهذه يأخذها الله تعالى اخذ عزيز مقتدر ، ولا مكان لتوبتها ، اذ تفاجأ ، لأنه لا يكفر ذنوب العباد الا ردا . ولا سبيل لرد ما فعلوه ، ثم كان فسادهم ، وتضييعهم الناس ، ولذلك يؤخذون بذنوبهم . واقرأ قوله تعالى : « ان فرعون علا فى الأرض ، وجعل اهلها شيعا ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح ابناءهم ، ويستحى نساءهم ، انه كان من المفسدين ، وفريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين » (٢) .

(١) الحشر : ٩ .

(٢) القصص : ٤ ، ٥ .

ولا شك أن نسج الآيات متماسك ، بخيوط دقيقة غير قابلة لأن تنقطع
وهي واضحة في تصوير الحاكم الفاسد كيف يعلو في الأرض ، وكيف يتحكم ،
وقد قال في صيغة العبارة الباقلائي بالنسبة للآية الأولى :

« هذه تشتمل على ست كلمات ، سنأوها وضيأوها على ما ترى ،
وسلاستها وماؤها على ما تشاهد ، ورونها على ما تعاین ، وقصاحتها
على ما تعرف »

وهي تشتمل على جملة وتفصيل ، وجامعة وتفسير ، ذكر العلو في
الأرض باستضعاف الخلق بنبع المولدان ، وسبى النساء وإذا تحكم في هذين
الأمريين ، فما ظنك بما دونهما ، لأن النفوس لا تلمئن على هذا الظلم ،
والقلوب لا تقر على هذا الجور ، ثم ذكر الفاصلة التي أوغلت في التأكيد ،
وكفت في التنظيم ، وردت آخر الكلام على أوله ، وعظمت عجزه على صدره .

ثم ذكر وعده بالتخليص بقوله ، « ولترید أن نمن على الذين استضعفوا
في الأرض ، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » ، وهذا من التأليف بين
المؤتلف ، والجمع بين المستأنس « (١) » .

هذا ما ذكره الباقلائي من ناحية التأخى في اللفاظ والالتحام في
نسجها ، وإنك لتجد ذلك التأخى في سوق العلو الذي تعالى به وهو في
الأرض ، فقال تعالى « علا في الأرض » فهو علو من في الأرض ، ولاصق
بها ، فليس يعلو إلى السماء ، ولكنه مستمر في الأرض ، فهو استعلاء .
وليس يعلو ، والاستعلاء طلب للعلو ، أو الاحساس به ، وليس قائما على
أى اعتبار ، فكان ذلك التقابل في اللفظ من حيث الانسجام ، ومن حيث المعنى
فيه دليلا على أنه استكبار وليس علوا في ذاته .

ولكن كيف يستقيم له هذا العلو ، وهو لاصق في الأرض منتقل فيها ،
إنما هو الغلو في الكبر ، وحمل الناس على الاقرار أو السكوت ، أو ظهور

(١) اعجاز القرآن ص ٢٩٥ .

الرضا وما هم براضين ، لأن أساس الرضا التخير ولا اختيار ، فان لم يكن فلا رضا •

ولنتقل من ذلك النص المصور للاستعلاء الكاذب الظالم الى ما سلكه لحمل الناس على السكوت عنه ، أو الخضوع له كارهين وإن مردت نفوسهم على الخضوع ، حتى صاروا كالطائمين ، وذلة الاحساس بالتحكم قارة في نفوسهم حتى اخضعتها ، فجعلتها خائفة • وأظهرتها راضية ، ولا رضا عندها لأنه لا اختيار لها فيما تختار •

ذكر سبحانه ما سلكه فرعون كما يسلكه أى طاغية من طاغيت هذه الدنيا الذين يظهرون فى كل زمن ، وفى أرض كارض مصر ، وناس كناسها ، كما أشار الى أنه عمل على تفريق جمعهم ، وتشيت أفكارهم ، وصاروا متفرقين فى ذات نفوسهم ولا تجمعهم جامعة حق ، ولا ثورة على ظلم ، بل كان يقول لهم فى استكبار « أنا ريكم الأعلى » ، ويقول فى استنكار « ما علمت لكم من الله غيرى » (١) •

وقد قال تعالى فيما سلكه « وجعل أهلها شيعا » وهنا نجد كلمات ثلاثا ، كل واحدة منها تنبئ عن قصد الفرقة والانقسام بعد الوحدة والائتلاف ، فكلمة جعل هى بمعنى صير • وهى تدل على أنهم كانوا متمدين فى المشاعر والاحساسات متفقين فى المنازع ، والمطامح والآمال فجعلهم متفرقين منتشرين فى غير اجتماع ، تصبهم جميعا وقلوبهم شتى ، والكلمة الثانية أهلها فهم كانوا قبلها أهلا - أى أنهم كانوا مجتمعين غير منقسمين ، فلكى يعمل عليهم أجمعين فرق جمعهم وشيت شملهم ، فكيف يعمل انسان مهما يكن طاغوته ومهما تكن قسوته وغلظته وحيلته على قوم متحدين مجتمعين ، ولكنه يخلل بينهم ، ثم يملك عليهم •

والكلمة الثالثة كلمة شيعا ، فان الشياح يتضمن معنى الانتشار ، وإن يقرى جزء على الآخر يحسب كل جزء منهم أنه أقوى من الآخر ، وأنه لا تربطه

(١) القصص : ٢٨ •

به رابطة ، ولا يجمعهم به قومية أو رحم ، أو تشابه المصالح ، ودفع
المضار ، فإذا كانوا كذلك استعلى واستكبر ، ولا يجد من يرده عن غيه ،
ويقع في شره ، فيكون الهلاك ، وتقطع الأسباب .

وإن النتيجة التي تكون أثرا لذلك ، أن يجعل من طائفة منهم بطانة
له ، وجندا يستنصر بهم ويتخذهم أسواطا يضرب بها غيرهم ، ويتحكم في
جمعهم ، ولذلك قال تعالى في ذكر هذه النتيجة الحتمية التي تتبع التفرق
تبعية المسبب لسببه ، والنتيجة للمقدمة : « يستضعف طائفة منهم » أي يصور
طائفة منهم ضعفاء ، أو يطلب ضعف طائفة منهم ، ويتبعه ، وهنا إشارة
بيانية رابعة لا تكون إلا في القرآن الكريم ، وهذه الإشارة هو أنه ذكر
الطائفة المستضعفة ، ولم يذكر الطائفة التي جعل فيها قوته يضرب بها رقاب
الناس ، والسبب في أنه تعالى لم يذكرها موصوفة بالقوة ، لأنها وإن لبست
لبوس القوة ليست في حقيقة أمرها - قوية في شيء ، لأنها ليس لها اختيار
فيما اختارت ، ولأنها لا تملك من أمرها شيئا بل مسخرة لطفواه ، مرادة له ،
وليست بمريدة فيما تفعل ، والقوى هو الذي يفعل ما يريد هو لا ما يريده
غيره ، ويعمل ليرضى شهوة نفسه لا ما يرضى غيره وليس هو من تكون
ارادته فانية في ارادة غيره قد ليس جلد النمر ، وما هو أهابه ، وإذا كانت
الطائفة المستضعفة أياؤها بدني مادي . فهؤلاء الذين ظهروا بمظهر القوة
أيادئهم معنوي ، وهو فناء انسانياتهم وارادتهم وتفكيرهم ، وكل مكونات
الانسان الكامل ، فهم ضعفاء ، وأن ظهروا كأنهم الأقوياء ، فجنود السلطان
الغاشم لا يعتبرون الأقوياء ، لأنهم أداة طائفة ، وامعات طامعة .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ذكر الضعفاء تمهيدا لبيان مظاهر
الظفان الذي يفعله الملوك مع من يتحكمون فيهم بحكم الهون والفساد ،
لا بحكم المصلحة والرشاد ، وأنهم يرتكبون أقصى ما تتصوره العقول من
تذبيح وتقتيل ، ولذا قال تعالى « ينبذ أبنائهم ، ويستملئ تساعدهم » وأن
ذلك شأن الظفان دائما ، يقتل نخوة الأمة بقتل شبابها ، أو زجه في
غيابات السجون من غير أمد ، ومن غير حكم ، كما رأينا في حكم الدكتاتورية
في ألمانيا ، وفي إيطاليا ، وهكذا ، وقد رأينا مثل ذلك في العراق .

وقد ختم الله تعالت كلماته بالنص السامى بالبائع على الطفيان والتحكم والاستعلاء . وتفريق الأمة ، فقال : « لئلا كان من المفسدين » أى ان الفساد مستحكم متغلغل فى أطوار نفسه ، وقد بعثه على جعل الأمة متفرقة ، وتحكيم طائفة فى طائفة ، فأغرى بينهم بالعداوة والبغضاء ، يحس كل فريق منهم بأنه مظلوم ، وظالمه هو الفريق الآخر ، يتظالمون فيما بينهم ، ويتعادون ، ليتمكن الظالم من ظلمهم والتحكم فى رقابهم ، وأن يقول لهم « أنا ربكم الأعلى » ولا ينكر أحد ، ولو فى قلبه ، لأن كل فريق يتهم الآخر بأنه عين عليه ، ويريد النكاية به .

وقد أكد سبحانه وصف الافساد فيهم بأن ويكأن الدالة على ان الفساد كان فى الماضى ، ومستمر فى الحاضر ، وببيان أنه داخل فى ضمن المفسدين فى الأرض اخوان إبليس ، وينطبق عليه قوله تعالى فى شأن الظالمين الذين يمينون الناس الأمانى ويكذبون ويخلفون ، « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما فى قلبه ، وهو الد الخصام ، وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وليبس المهاد (١) » .

وان هذا الوصف الذى ساقه الله تعالى للوالى الفاسد ، هو وصف فرعون ؛ ومن استعلى واستكبر ، ووصف لكل طاغية من طغاة الدنيا يمنى الناس بالأمانى ، حتى أنه ليصور لهم أنه سيجعل لهم الأرض نعيما ، وخيراتنا لبنا وعسلا ، حتى اذا حكم تحكم ، وكان شهوته نظاما ، وهواه حكما ولا بد أن يرضى الناس حكومته طوعا أو كرها ، ومن قال له اتق الله قطع عنقه ، أو سلب عليه كلابه الذين جعلوا انفسهم ملكا له ، يملك رقابهم ، ويظنون انفسهم الأحرار ، وهم العبيد حقا .

٦٥ — هذا ما تصوره الآيات فى وصف فرعون وأمثاله من الطواغيت الذين يظهرون فى العصور المختلفة ، وإذا لم يتسموا باسم فرعون ، ففهم

(١) البقرة : ٢٠٤ - ٢٠٦ .

صفاته وفعاله ، وفى اتباعه اوصاف اتباعه ، والمستضعفون مأكولون فى عهدهم ، كما هم مأكولون فى عهده .

وبعد تصوير الله تعالى طغيان فرعون ، كان من نسق البيان الرائع ان يذكر نهايته ، وانه اذا وصل الطغيان الى اقصى حده ، كانت النهاية ، ولذا نكر سبحانه وتعالى فى مقابل ارادته الاقصاد ، وكونه متغفلا فى كيانه نكر فى مقابلة ارادة الله تعالى ، وارادته سبحانه فوق كل ارادة ، ولو كانت طغيان فرعون ، ولذا قال سبحانه فى بيان ارادته ، « وفريد ان نمنن على الذين استضعفوا فى الأرض ، ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ، ونمكن لهم فى الأرض ، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون (١) » .

ارادة طاغية مفرورة مستكبرة ، وهى ارادة الطغيان ، وارادة كريمة معطية مانحة مائعة من الشر والعيث ، وهى ارادة الله سبحانه وتعالى ، فهو سبحانه يمن على المستضعفين ، وتجد هنا تعميما فى المن ، فلم يذكر سبحانه وتعالى ما يمن به ، بل كان التعميم ، فهو سبحانه يمن عليهم بالحرية بعد الاستعباد ، ويمن عليهم بالقوة بعد الضعف ، ويمن عليهم بالعزة بعد الذلة ويمن عليهم بالثمرات بعد الجذب ، وهكذا تتعدد النعم التى يمن بها سبحانه « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (٢) . وكل هذه المعانى هى بعض ماتدل عليه كلمة نمن ، وخص سبحانه من بين هذه النعم التى يمن بها نعمة كبيرة هى الخلاص من حكم فرعون الى ان يكونوا ائمة ، اى ولاة لأنفسهم لا يملك أحد التحكم فيهم ولا السيطرة ، فكل حراً امير فى نفسه ، ويجعل منهم امراءهم واولياء أمورهم ، لا يفرض عليهم امير لا يرضونه ولا ولى من غيرهم ، واراؤهم فى حكمهم هى الغالبة فلا يحكمهم متحكم ، ولا يسير أمورهم متغلب ، فانظر كيف جمعت الكلمة كل هذه المعانى ، وجاءت من بعد ذلك كلمة تدل على كمال ارادته سبحانه فى هذا الوجود فقال « ونجعلهم الوارثين » ونجد انه سبحانه لم يبين الموروث ، وفيه اشارة الى عموم ما ال

(١) القصص : ٥ ، ٦ .

(٢) ابراهيم : ٣٤ .

اليهم ، اذ انهم سيخلفونه فى جنات وعيون ، وكنوز ومقام كريم ، ولكن يكون لهم هذا اذا استقاموا على طريقة الحق ، ولم يخرجوا عن جادته ومنهاجه ، وغير ذلك •

بعد هذا يبين سبحانه وتعالى أن طغيان فرعون انتهى بالفناء وأن يذوق عاقبة أمره ، كما اغتر أصحاب الحديقة بحديقته المذكورة ، فقال تعالت كلماته :

« ونسكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » •

التمكين كان باعطاء سلطان لهم فى الأرض ، اذا استطاعوا القيام بحق التمكين ، فانه يحتاج الى قوى نفسية عالية وادراك لمعنى العزة والكرامة ، ولم يمرروا على الذلة والمهانة •

ثم يبين سبحانه عاقبة الظلم ، وأنه لم يدفع المحذور ، فقال تعالى :
« ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » •

لقد كان فرعون وحده ووزيره ، وجنود معهما تابعين غير مستقلين فى فكرة أو ارادة منهم ما كانوا ما يحذرون ، وهو أن يدبر الناس ما ينتقضون به على حكمهما ، أو يقتلوا فرعون ، فقد أراهم رب العالمين ، فكان موت فرعون على ما قدره الله تعالى لموسى عليه السلام ومن معه وهكذا كل طاغية ، يطفى ويستبد ، ويرتكب الفجور فى كل ناحية ، حذر أن تخرج خارجه ، وبعد أن يكون منه وما يكون من مثل ما فعل فرعون ، ثم تكون من بعد كلمة الله تعالى هي العليا ، ويقع المحذور فى وقت لا يملك الرجوع ، كما قال فرعون ، وقد أدركه الفرق • قال : « أمنت أنه لا اله الا الذى أمنت به ينو أسرائيل وأنا من المسلمين ، الآن ، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ، فاليوم نتجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية وأن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » (١) •

(١) يونس : ٩٠ - ٩٢ •

٦٦ — وبعد ذلك البيان الذى حاولنا به الوصول الى بعض اسرار المعانى القرآنية التى تعلو ولا يعلى عليها ، واليانعة الثمار الدانية القطوف فى اعلاها ، والثروة الخصبة المملوءة حياة فى أبنائها • كما قال البليغ العربى القرشى نريد أن نشير اشارة الى ما وصل اليه تفكيرنا فى اجمال ما سبق ، فنجد :

اولا — اتساق العبارة فى المقابلة بين العلو المصطنع والالتصاق بالأرض ، الذى يفيد مع هذه المقابلة اللفظية أنه سيطر على الأرض واستمكن فيها وتحكم حتى ساخ له أن يقول : « ليس لى ملك مصر ، وهذه الأنهار تجري من تحتي » (١) •

ثانيا — أن التعبير باستضعاف طائفة منهم فيه إشارة الى أن الضعف ليس طبيعيا فطريا ، ولكنه يكون بالاستضعاف وأن كل من يراد على الضعف لا يستسلم فيستضعف ، بل يقاوم ويناضل ، فيموت عزيزا ، أو يمنحه الله تعالى القوة وأن الرضا بالذل يؤدى الى الموت ، وطلب العزة يؤدى الى الحياة ، وكما قال خليفة رسول الله أبو بكر رضى الله تعالى عنه :

« اطلب الموت توهب لك الحياة » •

وثالثا — ان الاستضعاف يؤدى الى الموت لا مصالة ، ويكون الموت على نحو لا كرامة فيه ، وصوره سبحانه وتعالى بقوله تعالى :

« يذبح ابنائهم ويستحيى نساءهم » فهو موت ذليل فيه خسة الذل ، وقتل النخوة ، اما الموت فى سبيل الكرامة فهو موت عزيز كريم ، ورحم الله الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده اذ يقول : « ان موتا فى سبيل الحق هو عين البقاء ، وحياة فى ذل هى عين الفناء » •

رابعا — أن القوة تكون للقوى بتمكين الله تعالى وبمشيئته ، وذلك بأن يهيئ الأسباب ليستبدلوا بضعفهم قوة فيمنحهم الأمن ، وذلك بأن يجعلهم يشعرون بأنهم سادة ، وليسوا عبيدا ، وهذا يتضمنه التعبير بقوله

(١) اللزخرف : ٥١ •

تعالى «ونجعلهم أئمة» ، أى يجعلهم مسيطرين على انفسهم ، كما نوهنا فيما ذكرنا من قوله تعالى كما من الله تعالى على بنى اسرائيل اذ جعلهم مالكين لانفسهم مسيطرين على امورهم اذ قال تعالى : واذا قال موسى لقومه يا قوم انكسروا نعمة الله عليكم ، اذ جعل فيكم انبياء ، وجعلكم ملوكا ، واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين « (١) ومعنى جعلهم ملوكا انه سبحانه وتعالى جعلهم احرارا يملكون شئون انفسهم • ويتولون امورهم لا مسيطر يسيطر عليهم • هذه نظرات الى النص القرآنى الكريم فى بعض شأن فرعون وماله ، ومن يجرى فى حكم شعبه على طريقته ، ويتحكم فى الرقاب تحكمه ، ونجد فيه جمال اللفظ ، وجمال القصص ، والالفاظ التى تشع منها المعانى كأنها الضياء المتلألئ والماء العذب النмир الذى ينساب فى النفس المؤمنة ، والله سبحانه هو العلى الحكيم ، وكلامه هو النور المبين الهادى الى رب العالمين •

قوة البلاغة فى الأسلوب من كلمات متألفة

٦٧ — يقول الخطابى فى رسالته فى اعجاز القرآن فى بيان البلاغة القرآنية : « اعلم أن عمود هذه البلاغة التى تجمع لها هذه الصفات هو بوضع كل نوع من الالفاظ التى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذى اذا أبدل مكانه غيره ، جاء منه اما تبديل المعنى الذى يكون منه فساد الكلام ، وأما ذهاب الرونق الذى يكون منه سقوط البلاغة ؛ ذلك أن فى الكلام الفاظا متقاربة فى المعانى ، يحسب أكثر الناس انها متساوية فى افادة بيان مراد الخطاب كالعلم والعرفة ، والحمد والشكر ، والبخل والشح ، وكانعت والصفة ، وكقولك اقعد واجلس وبلى ونعم ، والأمر فى ترتيبها بخلاف ذلك ، لان لكل لفظة خاصة تتميز بها عن صاحبها » •

وهكذا يسترسل فى بيان التفرقة بين الالفاظ ، ويضرب الامثلة فى القرآن ، وفى اللغة فى التفرقة بين الالفاظ التى يزعم انها تسدل على معنى

(١) المائدة : ٢٠ •

واحد يؤديه كل واحد منها من غير افتراق في المؤدى مع أن المؤدى مختلف متباين *

وانه يذكر أن الفاظ القرآن مختارة تدل على ألق معانيها ، فمثلا ذكر عن أخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا أكله الذئب ، ولم يقولوا افترسه ، لأنهم لو قالوا افترسه لطلبهم ببعض أثره ، والأكل أفناء الجسم فى جسم *

وان الخطابى ليقول فى بحثه القيم : « اعلم أن القرآن انما صار معجزا ، لأنه جاء بأفصح الالفاظ فى أحسن نظوم التاليف مضمنا أصح المعانى من توحيد له عزت قدرته ، وتنزيه له فى صفاته ، ودعاء الى طاعته ، وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم ، وحظر وإباحة ، ومن وعظ وتقويم ، وأمر بمعروف ونهى عن منكر ، وإرشاد الى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئها ، واضعا كل شىء منها فى موضعه الذى لا يرى شىء أولى منه ، ولا يرى فى صورة العقل أمر أليق منه » *

وإذا كانت الفاظ القرآن ومعانيها لها ذلك المكان الأسمى الذى لا يمكن أن يناهذ الى سمائه انسان أو جن ، شرقى أو غربى ، فإن فى القرآن مع جمال الالفاظ ورونق الأسلوب ، خاصة لا يصل اليها أحد فى الالفاظ والأسلوب والمعانى *

وقد قسم الخطابى الكلام البليغ الى أجناس ثلاثة ، ومراتبها فى نسبة التبيان متفاوتة ودرجاتها فى البلاغة متباينة غير متساوية «فمنها البليغ الرصين الجزل ، ومنها المفصيح القريب السهل ، ومنها الجائن الطلق السهل ، وهذه أقسام الكلام المفاضل المحمود ، دون النوع الهجين المذموم الذى لا يوجد فى القرآن شىء منه البتة » *

وان هذا الكلام لا يمكن أن يمر من غير أن نبدى عليه ملاحظة لاحظناها ، انه يفرض أن الكلام البليغ يتفاوت بتفاوتة فى الجزالة والسلاسة والسهولة ، وهذا يوم أن القرآن الكريم تتفاوت بلاغته ، وهذا الزعم باطل ، فالقرآن كله رتبة واحدة فى البلاغة فى المنزل التى لا يمكن أن يسمو اليها

بليغ ، لأن البلاغة أن يكون الكلام موافقا لمقتضى الحال ، فالعبارات المجزلة القوية تكون فى موضع الانذار ، والعبارات السهلة غير المسترسلة تكون فى التبشير ، والعبارات المسترسلة فى مواضع التنبيه الى وجوب التفكير والتدبير ، وكل بليغ فى موضعه ، ولا يختار سواه ، فلا تكون عبارات الانذار كمبارات التبشير ، ولا تكون عبارات الدعوة الى التأمل كمبارات التهديد والتخويف ، هذه ملاحظة أبديناها ، على عبارة الخطابى ، وكان حقا علينا أن نبديها فلا نجعلها تمر بغير تعليق •

وان الخطابى قد بين أن القرآن الكريم قد اشتمل على الأجناس الثلاثة فى عبارات قيمة حازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصه ، وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة ، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتى الفخامة ، والعذوبة ، وهما على الانفراد كالمقضادين ؛ لأن العذوبة نتاج السهولة ، والجزالة والمتانة فى الكلام تعالجان نوعا من الموعورة ، فكان اجتماع الأمرين فى نظمه مع نبر كل واحد منهما عن الآخر فضيلة خص بها القرآن ، يسرها الله بلطف قدرته من أمره ، ليكون آية بيّنة ودلالة على صحة ما دعا اليه من أمور دينه ، وأما تعذر على البشر • الاتيان بمثل لأسباب ؛ منها أن علمهم بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها التى هى ظروف المعانى والحوامل لها غير كامل ، ولا تدرك أفهامهم جميع وجوه النظم التى بها يكون اثقالها ، وارتباطا بعضها ببعض ، فيتوصلون باختيار الأفضل من الأحسن من وجوها الى أن يأتوا بكلام مثله ، • • • وأما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل ، ومعنى قائم ، ورباط لهما ناظم •

وأنا نوافق الخطابى فى أن عدم قدرة البلغاء من الناس على الاتيان بمثل القرآن من أسبابه نقص علمهم باللغة ، جزلها وسهولها ، وعدم علمهم بالمعنى وأنى يكون علمهم بجوار علم الله تعالى الذى أحاط بكل شيء علما •

ونقول من ناحية ثانية : أن البلغاء من الناس يختلفون جزالة وسهولة واسترسالا ، تبعاً لطبائعهم وبيئاتهم وما يتجهون اليه ، فالفرزدق كان يميل الى اختيار الألفاظ القسوية ، أو الحوشية ، ويقتحم بذلك الوعر من القول وقالوا انه كان يحاول أن ينهـج نهـج البدويين من الجاهليين ، وجدير بتخير

السهل العذب من الألفاظ ، وكذلك كان الأمر في شعراء الجاهلية فامرؤ القيس كان يتخير الوعر الجزل من الألفاظ ، وهو يقيم في الصحراء العربية ، ولانت الفاظه لما كرثته الكوارث ، ورجل الى انقرة ، وهكذا ٠٠ فكان من الجلاء من البشر من غلبت عليهم عنوبة الألفاظ ، ومنهم من غلبت عليه جزالتها وقوتها ، بل وعورتها ، ويختلف الرجل الواحد باختلاف حاله ، وتغير البيئات عليه •

هذا في بلاغة البشر ، أما القرآن فبلاغته من عند الله خالق كل شيء القادر على كل شيء ، والخالق للناس وبيئاتهم ، فكان في كلامه المبين ، كل اجناس القول ومناهج البيان بلا تفاوت في البلاغة القرآنية ، وان اختلفت ألوان الألفاظ واجناسها بين جزل قوى • وعذب سهل ، وكلام مرسل ينساب في النفس انسباب النмир ، وكل في موضعه •

النتلاؤم :

٦٨ — يقصد بالتلاؤم في الأسلوب أن تتألف مخارج الحروف والكلمات كما ذكرنا ، والانسجام في النغم بينها ، ويعد القاضي عبد الجبار أن تأخذ النغم في الألفاظ والحروف من حلاوة الكلام ومحسناته ، ولكننا نقول انها بالنسبة للقرآن الكريم من تأثيره في النفوس ، فهو في القرآن طريق الوصول الى القلوب ، وأن نظمه على ماسنين يسير هو وأسلوبه بالفاظه ومعانيه الى القلوب لياخذها من طبعها الأرضي ليعلو بها الى الأفق السماوي •

ويذكر أبو عيسى الرماني فائدة التلاؤم فيقول : « والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع ، وسهولته في اللفظ ، وتقبل النفس لمعناه ، لما يرد عليها من حسن الصورة ، وطريق الدلالة ، ومثل ذلك مثل قراء الكتاب في احسن ما يكون الخط والحرف وقراءته في اقبح ما يكون من الحرف والخط ، فذلك متفاوت في الصورة • وأن كانت المعاني واحدة • »

وان الكلام يذاق كما يذاق الطعام ، فكلما كان التنسيق والتلاؤم حسن في اللزوق •

وان لمفنتا العربية لغة نطق ابتداء ، وصارت من بعد لغة كتابة ، ولم

تتفصل عنها خاصتها ، فهي نطق وكتابة ، ولذلك كان لمخارج الحروف اثر فى قصاصة الكلام • ولاشك ان مخارج الحروف مختلفة منها مايكون فى اقصى الحلق ومنها ما هو من ادنى الفم • ومنها ما هو فى الوسط بينهما ، فالتلاؤم فيها بأن تكون الكلمة حروفها متقاربة المخارج ، والكلمات متقاربة المخارج ليسهل النطق على اللسان ، وتتقبله الاسماع •

فاذا اضيف الى ذلك التأخى فى المعانى كان التلاؤم المكامل ، والاسلوب الرائع ، وذلك ما جاء فى القرآن •

٣ - تصريف البيان

٦٩ — اختلف مناهج البلغاء كتابا وشعرا ، كل يجيد منهاجا معينا ويمتاز فيه ، ويكون من الأوساط فى غيره اثر لكون الأوساط ، فمنهم من يجيد الوصف ، ويحكى الأشياء لمقارنته كأنه يراها ، ومنهم من يجيد القول الوعر العنيف ، ولا يكون منه السهل اليسر ، ومنهم من يجيد شعر الغزل ، ولا يجيد غيره ، ومنهم من يجيد القول الساخر ، ولا يجيد القول الجاد كما نرى فى بعض كتاب العصر ، ومنهم من يجيد الكتابة فى السياسة ، فاذا كتب فى غيرها هان وابتذل ، ومنهم من يجيد الكتابة فى التحليل ، وإشارة التامل ، وهكذا ، وكل من يجيد الدخول الى الكلام البليغ فى أكثر من باب أو بابين ويكونان محتاجين ، غير متناقضين •

أما القرآن المعجز الذى هو فوق قدر البشر ، فان البلاغة فيه فى كل ابواب القول ، وهى فى كل باب تملو علوا كبيرا عن المجيدين فى هذا الباب وحده ، ولذلك كان تصريف القول فيه من تهديد وإنذار وتبشير ، وإشارة للتأمل ، ودعوة للتفكير فى آيات الله تعالى الكونية والقرآنية ، والتفكير فى النفس وفى الحس ، كل ذلك من دلائل الإعجاز وسره •

ولقد قال سبحانه فى ذلك : « ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا ، وما يزيدهم إلا فقورا » (١) أى ان التصرف لزيادة التنبيه ، وكلما زاد تنبيههم

(١) الاسراء : ٤٦ •

بالحق وإرشادهم إزدادوا نفورا ، فزادوا كفرا وقال تعالى « ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ، قايى أكثر الناس إلا كفورا (١) أى أن الله تعالى صرف فى القرآن بضرب الأمثال وبيان الأحوال ، رجاء أن يؤمنوا ، ولكن سبق الكفر اليهم جعلهم يأتون الايمان بالله والخضوع له ، فزادوا نفورا عن الحقائق كما ينفر المريض المقيم عن الدواء الناجع ، والغذاء الصالح وقال تعالى « ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان أكثر شيء جدلا » (٢) نكر الله تعالى أنه يصرف القرآن بذكر الأمثال والأحوال ، ولكن الذين سبق الضلال اليهم يجادلون والجدل فى الحق الواضح ، المبين يطمس الحقائق ، ويطفىء النور ، ويختفى نور الحق وسط الأقوال المتضاربة والامواء المتنازعة .

وقال تعالى : « وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم نكرا » (٣) .

وقال تعالى : انظر كيف نصرف الآيات ، ثم هم يصدهون » (٤) .

وقال تعالى : « انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » (٥) .

وقال تعالى : « وكذلك نصرف الآيات ، وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون » (٦) أى نصرف الآيات ليفقهوه ويدركوا الحق أن كانوا غير ضالين ، ولم يطمس على قلوبهم وليقولوا درست وتعلمت ويكذبوا أن طمس على قلوبهم ولم يؤمنوا بالحق . كما قالوا يعلمه غيره ، ورد تعالى عليهم بقوله : « لسان الذى يلحدون اليه أعجمى ، وهذا لسان عربى مبين » (٧) وقال تعالى : « كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون » (٨) .

-
- (١) الاسراء : ٨٩
 - (٢) الكهف : ٥٤
 - (٣) طه : ١١٣
 - (٤) الأنعام : ٤٦
 - (٥) الأنعام : ٦٥
 - (٦) الأنعام : ١٠٥
 - (٧) النحل : ١٠٣
 - (٨) الأعراف : ٥٨

٧ - وبهذه النصوص الكريمة تبين أن القرآن كان يصرف الآيات بمعنى أنه يتضمن الأمر بالتوحيد والتكليفات الشرعية التي بها صلاح المجتمع وتكوين مدنية فاضلة تحترم فيها حقوق الإنسان احتراماً كاملاً ، بأوجه مختلفة من البيان ، من تهديد وإنذار إلى تبشير ، وتوبيخ واستنكار ودعوة إلى التأمل في خلق الله تعالى ، وفي الأنفس ، ومن قصص يدرّكها أولوالباب لسياق العبر والمثالث ، وهكذا تتنوع أساليب القول ومناهج التأثير ، لمن له قلب أو القى السمع وهو شهيد *

وان التصريف في القرآن الكريم على ضربين أحدهما - في المعاني ، وثانيهما في الألفاظ والأساليب ، فاما للتصرف في المعاني ، فان المؤدى في جملته يكون واحداً ، ولكن يختلف في دلالاته بالنسبة للسياق ، فالقصة الواحدة كقصة نوح تذكر في القرآن في عدة مواضع ، ولكن لها في كل مرة عبرة ، وهذا تصريف في المعاني وان كانت الألفاظ تختلف أو تتقارب أو تتحد العبارات في بعض الأحيان ، ولقد قال في تصريف المعاني الرماني في رسالته اعجاز القرآن : « وهذا الضرب من التصرف فيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهره وتدل عليه ، وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة قد جاء في القرآن في غير قصة * منها قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف وفي طه والشمراء * لوجوه من الحكمة ، منها التصرف في البلاغة من غير نقصان ، ومنها تمكين العبرة والموعظة » (١) *

٧١ - وأول تصريف في مناحي القول في القرآن يكون في السور ، فمنها الطويل التي يجد فيها القارئ أبواب العلم الإسلامي المختلفة من بيان الوحدةانية ، وطلان الوثنية ، وتوجيه الأنظار إلى الكون ، وما فيه من دلالة على قدرة ، والأرض وما حوت من كنوز وزروع وثمار ، ومن اتصال الأرض بالسماء بالطر الذي يكون غيثاً يحيى الأرض ، وينبت الزرع ، ويسقى كل حي ، ومن شرائع فيها المصلحة الإنسانية وكرامة الإنسان ، وتكريمه بالعقل *

(١) رسالة الرماني من مجموع الرسائل في اعجاز القرآن ص ١٠١ *

وفيها القصار التي يسهل على القارئ حفظها ، وإن يعيها صدره لما فيها من جمل قصار يسهل وعيها والاعتبار بها ، ونكرها في صلواته ، وفيها بيان للوحدانية ونكر اليوم الآخر ، وفي بعضها تجد أحكاما شرعية ، مثل قوله تعالى في سورة الكوثر « انا اعطيناك الكوثر فعمل لريك وانحر ان شأنك هو الزكوة » ، ففيها نكر لليوم الآخر ومقام النبي عليه السلام ، ومقام الشانئين الذين عادوه ، وعادوا الحق معه وحكم الاضحية •

واقرا قوله تعالى : « والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ، ففي هذه السورة القصيرة جماع الخصال الانسانية التي تصلح الاحاد والجماعات ، وهي الايمان الذي يعمر القلوب ، ويوجه الجوارح ، فلا صلاح لانسان او جماعة الا اذا صلحت القلوب ، واثمر الايمان العمل الصالح في الاحاد ، وكانت الجماعة كلها للحق تتواصى عليه وتتعاون ، فما صلح قوم ضاع الحق بينهم ، وتخاذلوا في نصرته ، وان السبيل الى احتمال اعباء الحق ، هو الصبر ، فان الصبر فيه ضبط النفس ، والابتعاد عن الشهوات وجعلها خاضعة للعقل ، بحيث تكون امة ذلولاً لا سيداً مطاعاً وما تخاذل قوم عن نصرة الحق الا لأن الشهوات قد استولت على نفوسهم ، وصار السائد على الجماعة الهوى المطاع ، والشع المتبع ، ولذلك نص الله سبحانه وتعالى على ان الجماعة الفاضلة هي التي تتواصى على الحق ، فلا يذل صاحب حق ولا يغفل اهل الباطل ، وتتواصى على الصبر ، وضبط النفس ، وقدمها عن امواتها ، وشهواتها •

وفي القرآن السور المتوسطة التي ليست بالطوال ولا القصار ، ومنها ما يقرب من الطوال ومنها ما هو قريب من القصار ، وهي مشتملة على جل مقاصد الشريعة الاسلامية في عبارة موجزة ، مثيرة ، ولكن بوضوح ، ومبينة ، ولكن بايجاز •

وكان الله سبحانه وتعالى يذل التصريف في السور بين الطويل والمتوسط والقصير ، وكلها في اعلى درجات البلاغة يقدم مائدتها الكبرى ، وهي القرآن للناس اجمعين نوى العلم الذين يتسع علمهم لملاحظة بالسور الطوال وما فيها من علم بالشريعة وما فيها من علم الكون الذي لا يحيط

به من دونهم ، وهم أوتوا مدارك تسموا اليها ، وتستخرج من كنوزها
جواهر .

وأعطى الذين يشغلهم أسباب الرزق عن الاحاطة بقصار السور ، وفيها
غناء لا قصور فيه ، بل انه كمال فى كمال .

وبين هؤلاء وأولئك الذين يطلبون السور المتوسطة طولاً ، وهم
المشادون فى العلم الذين لهم من وقتهم ما يمكنهم أكثر ممن كانت لهم قصار
السور .

وقد يقول قائل هل تقسيم القرآن الى سور قصار وما بينها تنزيل من
الله تعالى !

ونقول فى الجواب عن ذلك : ان ترتيب السور بحوى من الله تعالى ،
وقد بينا ذلك فيما أسلفنا من قول فى جمع القرآن .

التكرار فى القرآن

٧٢ — كانت السور منها القصار ، ومنها الطوال ، وان الجميع بترتيب
من الوحي الالهى ولم يكن من عمل النبى صلى الله عليه وسلم من غير وحى ،
بل هو من توقيف الله تعالى ، ووحيه ، وان وضع الآيات بعضها بجوار بعض
من وحى الله تعالى ، اذ كانت الآية اذا نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم
أمر بوضعها فى مكانها من السورة التى يعينها بالوحى . النازل عليه ،
والذى كان لا ينى عن الاتصال به فيما يتعلق بالقرآن الكريم ، وان ذلك من
الاعجاز ان الآيتين المتلاصقتين مع انهما قد تكونان نزلتا فى زمنين
متباعدين ، نجد ان كل واحدة لقف للأخرى ، وهما صنوان متلازمان
متأخيتان ، وذلك من سر الاعجاز ودلائله ، اذ ان التناسق البيانى بينهما
متصل ، والمعانى متلاقية ، وكل واحدة منهما تتم الأخرى فى الموضوع فى
أحيان كثيرة ، وفى التوجيه النفسى ، والتوارد المعنوى بينهما ، بحيث لا يتصور
القارئ للقرآن الكريم ، أو المستمع لترتيبه والمدرک لنغمه ؛ لا يحسب ان بينهما
فارقاً زمنياً فى النزول .

وبجوار طول السور وقصرها ، مع الاعجاز في كلها قد نجد في القرآن تكرارا ، وهو من تصريف البيان ، لا من الاطناب المجرد ، انما هو لمقاصد وتوجيه النظر ، ومناسبة المقام ، ولقد لاحظ تلك الاقدمون الذين تكلموا في سر الاعجاز ، وقد قال في ذلك الجاحظ في كتابه المحيرين :

« وراينا الله تباركه وتعالى اذا خاطب العرب والاعراب اخرج الكلام مخرج الاشارة والوحى والحنف ، واذا خاطب بنى اسرائيل او حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام » .

وانا نقدر كلام الجاحظ حق قدره ، وان ذلك واضح في كثير من اى القرآن ، وان الاعراب الذين يعتمدون على ذاكرتهم لانهم اميون يناسبهم الكلام الموجز ، وحيانا يغنى فيهم لمح القول ولحنه واشاراته ، ولكن نلاحظ ثلاثة أمور :

اولها - انه قال وزاد في الكلام ، وانا لا نحسب ان هذه الكلمة تتفق مع بلاغة القرآن ولا مقامه ، فليس في القرآن زائد ، وان اطنب في القول ، لان الزيادة تنسم بالحشو ، ومحال ذلك في ابلغ القول الذى نزل من عند الله تعالى ، ولعله اراد معنى البسط والاطناب ، لا اصل الزيادة ، ولا يمكن ان يكون قد اراد الحشو ، ولكن مع كل نقول هذه العبارة ليست سائفة .

الثانى - ان الايات الكمية وقد كان الخطاب لمعبدة الاوثان ، فانا نجد فيها بسطا في القول ، وخصوصا في الاستدلال من الكون على ان الله سبحانه وتعالى خالقه ، وفي الاستدلال بعجزهم ، والاتجاه اليه سبحانه :

اقرأ قوله تعالى : « امن خلق السموات والارض وانزل لكم من السماء ماء ، فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تلقوها شجرها الا الله مع الله ، بل هم قوم يفعلون » . امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ، الله مع الله ، بل اكثرهم ليطغون ، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ، الله مع الله ، قليلا ما تتذكرون . امن يهديكم في ظلمات الليل والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله مع الله تعالى الله عما يشركون امن بينا الخلق ثم

يعيده ، ومن يرزقكم من السماء والأرض الله مع الله قل هاتوا برهانكم ، ان
كلتم صدقيين » (١) •

وان هذا الكلام الكريم لا يمكن ان يكون خطابا لليهود وحدهم ، وانما
هو خطاب للعرب ، ولم يكن باللمح والاشارة • بل كان بالتصريح والعبارة ،
فلم يكن بالايجاز ، وان كان الايجاز القرآنى من نوع الاعجاز • بل كان
بالاطناب المتسق المبين ، وكان فيه بعض التكرار وهو تكرار فى موضعه ، لأن
التوجيه الى النظر فيما تحت أيديهم هو فى ذاته مقدمة لنتيجة وهى الوجدانية
للمعبود ما دامت وجدانية الخالق قد ثبتت بهذا الكلام ، فكان لابد ان تنكر
النتيجة امام كل مقمة ، لأنها وحدها دليل ، ولو لم تذكر النتيجة أمام كل
مقدمة ، لكانت النتيجة ثمرة لمجموعها ، مع ان كل واحدة منها صالحة لأن
تكون الوجدانية نتيجة لها ، دون ان تنضم معها غيرها •

الملاحظة الثالثة ، وهى مبنية على الملاحظة السابقة ، ان الايجاز
والاطناب يكون لكل موضعه ، ومقامه ، فلكل مقام مقتضاه الذى ترجمه
أحوال للبيان المعجز •

وقد لاحظنا ان مقام الاستدلال على الوجدانية من المواضع التى يحسن
فيها الاطناب ، وكلام الله تعالى اتجه الى ذلك ، كما رأينا فى الآية
السابقة ، وكما نرى فى سورة الرحمن فانها تذكير بنعم الله تعالى • وكل
نعمة كفروا اذ استعملوها فى غير موضعها ، وفى أمر الله تعالى ونهيه •
واذا كان جزاء النعم كفرا بالنعم ، واشراك غيره معه فى العبادة ، فقد قال
تعالى فى سورة الرحمن : « للرحمن علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان ،
الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان ، والسماء رفعها ووضع
الميزان ، الا تظفوا فى الميزان ، واثقموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان ،
والأرض وضعها للأنعام فيها فاكرة والخل ذات الأكمام ، والحب ذو العصف
والريحان ، فبأى آلاء يكفبان ، خلق الإنسان من صلصال كالفخار »

(١) النمل ٦٠ - ٦٤ •

• وخلق المجان من مارج من نار غيائ الآء ريكما تكذبان ، رب المشريقين ، ورب
المغربين فغياي الآء ريكما تكذبان ٠٠٠ الى آخر السورة الكريمة •

وهكذا نجد بعد كل نص سام تتبين فيه نعمة الخالق بديع السموات
والأرض يكون تذكيرا بنعم الله ، ووجوب شكرها بالطاعة وتجنب المعصية
والاقرار بوحدانية المعبود ، والا يعبدوا غيره سبحانه وتعالى ، وفي ذلك
اشارة الى أن كل نعمة من هذه النعم ، وبينه من هذه البينات توجب وحدها
الشكر ، وتوجب الاقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى •

قصص القرآن من الناحية البيانية

٧٤ — ومن المواضع التي يحسن فيها الاطناب ، بل التكرار احيانا
قصص القرآن ، ولا نذكره هنا من ناحية أنه من وجوه الاعجاز في ذاته ،
فلذلك موضع خاص من القول ، انما نذكره من ناحية التكرار فيه ، وموضع
ذلك من سر الاعجاز ، وبلاغة القرآن التي لا تسامىها بلاغة في الوجود ،
وان ذلك التكرار من تصريف القول الذي هو وجه من وجوه البيان
القرآني الذي قصد اليه الكتاب العزيز •

لقد تكررت قصص الانبياء ، فنكرت قصة نوح عدة مرات بالاطناب
احيانا ، والايجاز احيانا ، وفكرت قصة عيسى عدة مرات ، وذكر
قصة ابراهيم عدة مرات ، وذكر قصة موسى عدة مرات ، وأنه يبدو باهئ
الرأى أن ذلك من مكرور العقول • وفيه التكرار ، فما وجه البلاغة في هذا
التكرار •

اننا اذا نظرنا نظرة فاحصة تليق بمقام القرآن ، ومكانته في البيان
العربي ، نجد أن التكرار فيه له مغزى ، ذلك ان القرآن ليس كتاب قصص
وليس كالروايات القصصية التي تذكر الحوادث المتخيلة أو الواقعة •

انما قصص القرآن ، وهو قصص لأمر واقعة ، يساق للعب واعطاء
المثالث ، وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتئين ، وعاقبة الضلال وعاقبة
الهداية ، وبيان ما يقاوم به النبيون ، ووراءهم كل الدعاة للحق ، فهو

قصص للعبرة بين الواقعات ، لا مجرد المتعة من الاستماع ، والقراءة ، ولذلك قال الله تعالى فى آخر قصة نبي الله يوسف عليه السلام ، لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ، ما كان حديثا يفترى ، ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء ، وهدى ورحة لقوم يؤمنون « (١) »

ولكى يتبين للقارئ الكريم ، ان التكرار بسبب تعدد العبر التى هى المقصد الأول من القصص ، نذكر قصة ابراهيم وقصة موسى عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة وأتم التسليم ، فانهما ذكرتا كثيرا فى القرآن الكريم .

قصة ابراهيم :

٧٥ — ذكرت قصة ابراهيم فى القرآن عدة مرات ، لتعدد العبر فيها . وان ابراهيم كان ابا العرب ، فقصصه له مقامة عند العرب ، ونذكر من قصصه بعضه لا كله ، فانه ليس هذا مقام ذكره فى القرآن .

(١) اول ما نذكر من قصة ابراهيم ، هو ما يربطه بالعرب ، وما كان شرف العرب به وهو بناء الكعبة ، فقد ذكر هذا البناء الذى قام به ، وعاونه فيه ابنه اسماعيل عليهما الصلاة والسلام ، ويا ابراهيم واسماعيل تشرف العرب ، بانهم سلاطتهما ، وبالبيت الحرام اعتزوا ، وعلوا فى العرب ، اذ كان مثابة للناس وأمانا ، وقد قال تعالى فى هذا البناء الذى قام بأمر ربانى :

« واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ، قال انى جاعلك للناس اماما ، قال ومن نريتى ، قال لا ينال عهدى الظالمين ، واذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمانا ، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ، وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيئى للطائفين والعاكفين ، والركع السجود ، واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ، وارزق اهلك من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، قال ومن كفر فامتعته قليلا ، ثم اضطره الى عذاب النار -

(١) يوسف : ١١١ .

ويؤنس المصير ؛ واذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل
منا انك انت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة
مسلمة لك ، وارنا مآسكنا ، وتب علينا انك انت القواب الرحيم » (١) .

ثم بين سبحانه وتعالى من بعد ذلك بعث النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم ، وانه كان استجابة لدعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، وبذلك
تتبين الصلة بين الاسلام ودعوة ابراهيم ، فاذا كان العرب يفتخرون
بابراهيم عليه السلام ، فهذه دعوته قد استجيب في محمد صلى الله عليه
وسلم .

(ب) نجد بعد هذه القصة قصة النفس البشرية في نبى الفطرة ابراهيم
عليه السلام ، اذ النفوس ولو كانت مؤمنة تتمتع بكثرة الدليل ، لتزداد
الايمانا ، وان كان اصل الايمان قائما ، فزيادة البينات تزيد المؤمن ايمانا ،
وتزيد الجاحد كفرا وعنادا .

واقرا قصة طلبه زيادة الايمان : « واذا قال ابراهيم : رب ارني كيف
تحى الموتى . قال او لم تؤمن قال بلى ، ولكن ليطمئن قلبي ، قال فخذ اربعة
من الطير ، فصرهن اليك ، ثم اجعل على كل جيل منهن جزءا ، ثم ادعهن
ياتينك سعيا ، واعلم ان الله عزيز حكيم » (٢) .

ومن قبل ذلك في الذكر كانت قصته مع الملك عندما ناقشه في اثبات
وجود الله وكيف استطاع ابراهيم عليه السلام أن يفهمه اذ هو لا يؤمن
الا بالمشس اذ قال تعالى : « ألم تر الى السذى حاج ابراهيم فى ربه أن
أتاه الله الملك ، اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال أنا احيى واميت ،
قال ابراهيم فان الله ياتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت
الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين » (٣) .

(١) البقرة : ١٢٤ - ١٢٩ .

(٢) البقرة : ٢٦٠ .

(٣) البقرة : ٢٥٨ .

وترى فى قصة ابراهيم والطير انه صور النفس الانسانية ، ولو كانت
نفس نبي مؤمن يدعو الى كشف المجهول ، وتعرف المستور ، والمؤمنون
يهدىهم الله تعالى ، ومن لا يريدون الهداية يتركون فى غيهم يعمهون .

وفى قصة ابراهيم مع الملك نجد ابراهيم الأريب يأخذ بالطريق الذى
يحسم الخلاف دون الطريق الذى يحدث لجاجة من غير أقحام ، اذ الملك فهم
أن القتل امانة وتركه احياء ، فلم يسترسل رسول الله الفطين الأريب فى
تعريف للموت والحياة بل عمد الى ما يفحسه حسيا ، فبهت الذى كفر
والله لا يهدى القوم الظالمين .

ومن هذا نرى انه ليس ثمة تكرار فى المعانى والمعبر والعظات ، وان
كان الموضوع فى الأحوال الثلاث يتعلق بابراهيم عليه السلام .

(ج) ولنتنقل الى قصة أخرى موضوعها يتعلق أيضا بابراهيم عليه
السلام ، وهو تدرج النفس الانسانية فى الاتجاه الى طلب الحقيقة الالهية ،
والايمان بالوحدانية كيف ابتغا ابراهيم عليه السلام تأمله فى الكون ليتعرف
من الموجود سر الوجود ، وعظمة الخالق ، فأول ما استرعاه نجم ساطع
تألق ، فحسبه ربه ، ولكن الرب موجود دائما ، فلما غاب نفر مما زعم ، ثم
رأى القمر ، فحسبه كذلك ثم رأى الشمس ، وهكذا حتى هدى الى أن سر
الوجود يجب أن يكون غير هذا كله ، فاتجه الى الله ، واليك القصة كما
ذكرها القرآن ، وكما وقعت ، قال تعالى : « وأذ قال ابراهيم لأبيه أزر
أنتخذ أصناما آلهة ، انى أراك وقومك فى ضلال مبين ، وكذلك نرى
ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ، فلما جن عليه
الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربى ، فلما اقل قال لا أحب الظالمين ، فلما رأى
القمر بازغا قال هذا ربى ، فلما اقل قال لئن لم يهتدى ربى لأكون من القوم
الضالين ، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر ، فلما اظلمت ، قال
يا قوم انى يرى مما تشركون ، انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض
حنيفا وما أنا من المشركين ، وحاجه قومه . قال أتتاجونى فى الله وقد

هذان ، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا ، وسع ربى كل شيء
علما أقللا تتنكرون » (١) •

ونرى من هذه القصة أنها مغايرة تمام المغايرة لما سبق وأن كانت غير معارضة لها ، بل هى متممة ، ولا تكرار فى القصص ، إنما الموضوع ، وهو إبراهيم عليه السلام هو المتكرر ، ونرى أنه ابتداء بنفى عبادة الأصنام على أساس أن البديهة تدعو الى ذلك ، وأن ضلال العقل هو الذى يؤدى الى عبادتها ، ثم أخذ يبين أن طريق اليقين يبتدىء بالشك فى صدق ما تضل فيه الأفهام ، فآخذ يعرض على عقله ما يتصور أن يكون فيه نفع ، فاتجه الى الكوكب المسارى ثم الى القمر المنير ، ثم الى الشمس السراج ، فوجد أن كل ذلك يافى ، ويجرى عليه تغير ، فاتجه الى خالق ذلك كله ، ولذلك يقول بعض العلماء ، ومنهم ابن حزم الظاهرى أن ادراك الله ضرورى اذا استقامت الفطرة ، ولم تركس فى ضلال الأوهام •

(د) انتقل سيدنا الخليل من الاهتداء الى الله تعالى الى عمل ايجابى نحو الأصنام دفعه الشباب ونور الله الى أن يحطمها ، وهذا يجرى فى قصص القرآن الكريم ، فيذكر سبحانه أنه عقب أن نال إبراهيم رشده ، وهو فى حياطة الله ، تقدم ليثبت ضلال عبادتها وأنها لا تضر ، ولا تنفع ، فحطمها ، ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك :

« ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ، وكنا به عاقلين • إذ قال لئيمه وقومه : ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ، قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم فى ضلال مبين ، قالوا اجئتنا بالحق أم أنت من الملاحين • قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن ، وأنا على ذلكم من الشاهدين ، وثالله لا كيدن أصنامكم ، بعد أن تولوا مدبرين ، فجعلهم جذاذا لا كبيراً لهم لعلهم اليه يرجعون ، قالوا من شئ هذا يا لئيمنا ، إنه ثن الظالمين ، قالوا سمعنا حتى يتكلمهم يقال له إبراهيم ، قالوا فأتوا به

على أعين الناس لعلهم يشهدون ، قالوا أنت فعلت هذا يا إلهتنا يا إبراهيم ، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، فرجعوا إلى أنفسهم ، فقالوا لَكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ • ثم تكسوا على رؤوسهم ، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ، قال افتصبون من دون الله مالا ينفخكم شيئا ولا يضركم ، أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ، قالوا حرّقوه وانصروا آلهمكم إن كنتم فاعلين ، قلنا يانار كونى بردا. وسلاما على إبراهيم ، وارانوا به كيذا فجعلناهم الآخسرين (١) (صدق الله تعالى العظيم) •

هذه قصة من قصص إبراهيم عليه السلام • ذكرها القرآن الكريم في موضع غير المواضع السابقة ، ولا نرى تكرارا فيها ، وإذا كان قد ذكر في قصة تتبّع الكواكب والقمر والشمس الحكم على أبيه وقومه بالضلال ، فقد ذكر ذلك مجملا في الأول ، أما هنا ، فقد ذكر المناقشة التي جرت بينهم في ذلك ، ثم ذكر تدبيره في حطم الأصنام ، وإثبات عجز الأصنام بالدليل القاطع ، ثم نجاة من النار ، فكان بهذا مثبتا بالعمل أنهم لا ينفعون ولا يضرّون ، ولما سأله عما فعل بالأصنام قال متهمكا : « بل فعله كبيرهم » ، فأنطقهم بضلالهم إذ تكسوا ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وقد أثبت الواقع أيضا أن الله وحده هو الذي يضر وينفع إذ جعل سبحانه وتعالى النار « بردا وسلاما على إبراهيم » •

وهنا لا نجد تكرارا مطلقا ، وإن الموضوع واحد ، فهذه قصة إبراهيم ولكن فرقت في أبواب شتى لأن النمق القرآني المعجز اقتضى ذلك ، إذ يكون كل جزء مكونا لقصة ذات عبرة مستقلة في ذاتها ، فهي قصة واحدة الموضوع ، في قصص متعددة العبر •

(هـ) ولندخل إلى جزء آخر من قصة إبراهيم ، ونراه مستقلا غير مكرر ، وهو صلة إبراهيم بأبيه ، وكيف كان حريصا عليه مع رفق الدعوة واحسان البهنة ، وطرق الهداية الرشيدة ، يقول الله تعالى حكاية عن إبراهيم بعد أن صار صديقا نبيا •

(١) الانبياء : ٥٩ - ٧٠ •

« وأنكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيًا ، إذ قال لأبيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يقنى عنك شيئا ، يا ابت أتى قد جاءنى من المعلم ما لم ياتك ، فأتبعنى ههنا صراطا سويا ، يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا ، يا ابت أتى أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ، قال أراغب أنت عن آلهتى يا ابراهيم • لأن لم تنته لأرحمتك وأهجرتنى مليا ، قال سلام عليك سأستغفر لك ربى انه كان بى حقا » (١) •

وهنا نجد رفق الدعوة التى تفيض بحنان البنوة فى عباراتها ، وفى نغماتها الهادئة ، وفى معانيها العاطفة ، ولا يمكن أن يوجد فى أى لغة فى أى كلام عبارات تفيض برفق الدعوة ، والعطف ، والرعاية بمثل هذه العبارات لأنها كلام المعلم الحكيم العزيز الكريم •

وبمقدار ما فى عبارات الابن من رفق واسترخاء واستعطاف كانت عبارات الأب كما صورها القرآن جفوة ، وكأنها الجنادل تصك الأذان ، ولم يمنع ذلك الابن العطوف من أن يعد أباه بأن يستغفر له ربه ، لأن له مكانة عند الله تعالى « انه كان بى حقا » •

ولكن الله تعالى يخبره بأنه ليس له أن يستغفر لأبيه ، لأن كل امرئ بما كسب رهين ، ولا تزر وازرة وزر اخرى ، وكل انسان وما قدمت يداه ، ان خيرا فخير ، وان شرا فشر ، وقد نهى الله تعالى عن الاستغفار للمشركين ، وعفا عن ابراهيم اذ استغفر لأبيه ولكنه امره بالبراءة منه فتبرا ، وقال تعالى فى ذلك :

« ما كان للنبي والذين آمنوا معه ان يستغفروا للمشركين ، ولو كانوا أولى قربنى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ، وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن مودة وعدماياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم » (١) •

(١) التوبة : ١١٣ - ١١٤ •

(١) مريم : ٤١ - ٤٧ •

هذه قصة ابراهيم عليه السلام قبضنا منها قبضة ، لكيلا يتوهم القارئ
للقرآن ، أو المستمع لتلاوته أن فيها معانى مكررة والفاظ مرددة ، ومنها
يتبين أنه لا تكرار قط فيها ، ولكن حكمة العليم الخبير تعالت كلماته اقتضت
ذكرها متفرقة الأجزاء فى مواضع ، لتكون كل عبرة بجوار خبرها فى القصة ،
ولو اجتمعت فى مكان واحد ، لاختلطت العبرة بالقصة الخبرية وما تميزت
كل عبرة تميزا يجعلها كونا مستقلا مقصودا بالذات ، وبقية الأجزاء التى
لم نرطب قلمنا بذكرها لا تكرار فيها بل كل واحدة لها عبرتها •

قصة موسى عليه السلام :

٧٦ — قصة سيدنا موسى ذكرت فى القرآن الكريم كثيرا ، لأنه هو
الذى نزلت عليه التوراة ، وفيها المبادئ المقررة فى الشرائع السماوية ،
وكثير من أحكام المعاملات فيها لم ينسخ ، بل جعلها صدق عليه القرآن الكريم ،
كما وصفه الله تعالى إذ قال سبحانه : «ومصنفنا لما بين يدي من التوراة» (١) •
ولأنها تبين أحوال اليهود ، ولأن فيها أوصافهم الحقيقية من الشك والتردد فى
الحق ، وخذلانه ، وماوسموا به من خنوع وخضوع الى آخر ما ذكره للقرآن
عنهم ، وكل ذكر لهم يجيء معه ذكر لنبي من الأنبياء ، ففيهم تجارب
الانسانية الفاسدة ، وحالهم فى هذه الأيام هى امتداد لما ذكره القرآن
من أوصافهم •

وان المتتبع لقصة سيدنا موسى فى القرآن يجدها متعددة العبر ، فى
جهاده ، وفى قومه ، وفيما لقيه ، وهو من أولى العزم من الرسل الذين
جاهدوا فى الله حق جهاده ، وفى كل واقعة من وقائع حياته عبرة • ولا
تكرار بالقدر الذى يتوهمه التالى للقرآن أو المستمع لتلاوته ، ولتنبس
قبسات من ميلاده الى جلاده مع فرعون الطاغية الذى كان من أغنى ملوك
العالمين . واشدهم طغيانا ، ولسنا نحصى كل المواضع بل نذكر ما يتوهم فيه
التكرار من قصد لجديد •

(١) آل عمران : ٥٠ •

(١٠) أول ما نتجه اليه هو ميلاده ، وما أحيط به من خوارق للعادات ، فقد قال تعالى فى سورة القصص : « وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه قالقيه فى الميم ، ولا تخافى ولا تحزنى ، أنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ، وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك ، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ، أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون » وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ان كادت لتبدي به ، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين . وقالت لأخته قصيه ، فبصرت به عن جنب ، وهم لا يشعرون . وحرمتنا عليه المراضع من قبل ، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم ، وهم له ناصحون ، فرددناه الى امه كى تقر عينها ، ولا تحزن ، ولتعلم ان وعد الله حق ، ولكن اكثرهم لا يعلمون » (١) .

وفى هذه القصة نجد عدة خوارق للعادات اقترنت بنبى الله موسى عليه السلام فى نشأته . فقد ولد ، فضاقت عليه أمه ، اذ ان فرعون اللعين الذى يعد استأذا لكل طاغية فى الأرض ، كان يرهق بنى اسرائيل ، يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم لكيلا تكون منهم فى القابل قوة تناوى حكمه ، وترد طغيانه ، ولكن الله تعالى لهم نفس امه الصافية ، ان تصنع له تابوتا ، وتلقى فيه فلذة كبدها ، وتدفعه الى البحر ، فكان الوحى أو الالهام صادقا كل الصدق ، مصدقا كل التصديق . فالتقطه آل فرعون ليكون المصير والمآل ان ينجو ، وأن تكون رسالته عدوا للشرك ، وحزنا على آل فرعون ؛ اذ انه سيقاوم فرعون ، ويقتلعه من أرض مصر . وقد وهب قلب امرأة فرعون الرحمة لهذا الملقى فى الميم ، وقد ألهم الله أم موسى أن تتقصاه ، حتى تعرف انه آل أمره الى بيت فرعون ، ويجىء الأمر الثالث الخارق للعادة ، فيمتنع الرضيع عن المراضع بأمر الله التكويني ، وتعرف أخته التى تقصت أخباره . فتدلمهم على أمه ، وبذلك يرده الله تعالى اليها ، كما وعد ، وهو اصدق الواعدين ، وقد اقترنت هذه الخوارق

بنشأة موسى ، كما تقتزن الخوارق بنشأة كل رسول من رب العالمين ، وقد رأيناها من بعده مقترنة بولادة محمد خاتم الأنبياء ، وآخر لبنة في صرح النبوة ، مما هو منكرور في السيرة النبوية العطرة ، وإن سورة القصص يرى التالي لها المتتبع للقصة أنها نكرت بالاجمال ولابته ونشأته في بيت فرعون الى ان أرسله الله رسولا نبيا ، ولأقى فرعون في عزمة المؤيد من الله تعالى ، وفيها ختام حياة فرعون ، وما انتهى اليه من غرق في اليم .

ابتدأت بعد نشأته . ببيان أنه فهم طفيان فرعون ، ولظلمه لبني مصر عامة ، وتخصيصه بنى اسرائيل بظلم خاص . فيقول الله سبحانه : « ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ، وكذلك نجزي المستبين ، ويدخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته ، وهذا من عدوه ، فاستخائنه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه . » قال هذا من عمل الشيطان ، انه عدو مضل مبين ، قال رب انى ظلمت نفسي فأغفر لى فغفر له انه هو الغفور الرحيم ، قال رب بما انعمت على فلان أكون ظهيرا للمجرمين » (١) .

أبرك موسى بنفاد بصيرته القدرة على الحكم على الأمور والعلم بمداخلها ، فأعطاه الله تعالى حكمة وعلما وخرج من سجن القصر الى حيث الشعب يتحمس الأمور ، ويتعرف مقتضياتها ، وغاياتها ومآلاتها ، فدخل المدينة في وقت لا يعلم أهلها أنه من قصر فرعون ، ورأى الاسرائيلى الذى يدل ظاهر الحال على أنه من المظلومين ، يقتتل مع المصرى الذى يدل ظاهر الحال على أنه من الظالمين ، فاستنصر به الذى من شيعته على الذى من عدوه وقتله ولكنه ندم ، اذ قتل قبل ان يتبين ، وتاب الى الله ، واعتزم على الا يعود لمثلها .

ولكن تتكرر المأساة ، وتعاوده رغبته الانتصار ان هو من شيعته ، فينبهه الآخر الى أنه لا يصح ان يكون جبارا في الأرض ، اذ جاء من شيعته من يستنصر به على مصرى آخر فيعرفه المصرى فينبهه .

عندئذ يحس الطيب الأمين الذي أراد الله تعالى له أن يكون من المصطفين
الأخيار • بأنه صار في خطر أن يبطش به فرعون وأعدائه ، وقد جاء
الإنذار بذلك ، « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ، قال ياموسى ان الملا
يأترون بك ليقطعوك ، فأخرج انى لك من الناصحين ، فخرج منها خائفا
يتربص • قال رب نجنى من القوم الظالمين » (١) •

خرج من المدائن الى حيث الأمن والاستقرار ، خرج الى الصحراء ،
حيث السماء الصافية ، والنور المشرق ، فتوجه تلقاء مدين ، وارتبطت حاله
بشعب كبير مدين ، وخاطبه الله تعالى من وراء الشجرة ، وقد أنس نارا ذهب
ليصطلى هو وأهله بها ، فهداه الله تعالى ، وبعثه الى فرعون وقومه
ليلقى الطاغى الأول فى العالم • وأعطى المعجزة الأولى ، وكانت لأن الله تعالى
يخاطبه ، وقد قال الله تعالى لما أتى الى جذوة النار : « فلما اتاها نودى من
شاطئ الوادى الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى انى انا الله
رب العالمين ، وأن الق عصاك ، فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ، ولم
يعقب ، ياموسى اقبل ولا تخف انك من الأمنين اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء
من غير سوء ، واضمم اليك جناحك من المهرّب ، فذاتك برهانان من ربك الى
فرعون وملائته ، انهم كانوا قوما فاسقين ، قال رب انى قتلت منهم نفسا ،
وأخاف ان يقتلون ، وأخى هارون هو افصح منى لسانا ، فأرسله معى ردا
يمصدقنى انى أخاف ان يكذبون ، قال سنشد عضدك بأخيك ، ولجعل لكما
سلطانا ، فلا يصلون اليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون ، فلما جاءهم
موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى ، وما سمعنا بهذا فى
آبائنا الاولين ، وقال موسى ربى اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ، ومن
تكون له عاقبة الدار ، انه لا يفلح الظالمون ، وقال فرعون ياايها الملا ما علمت
لكم من اله غيرى ، فأوقد لى ياهامان على المطين ، فاجعل لى صرحا لعلى
أطلع الى اله موسى ، واتى لظنه من الكاذبين • واستكبر هو وجنوده فى

الأرض بغير الحق ، وتلونا أنهم إلينا لا يرجعون ، فاختناهم وجنوده فنبذناهم
فى اليم ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » (١) •

الى هنا بين القرآن حياة الكليم عليه السلام من وقت أن نشأ رضيعا ،
وكيف ملأته عناية الله تعالى ، وهو يتدرج ، حتى صار شابا سويا ، قادرا ،
ورأى الظلم عيانا ، وصقلته الحاجة الشديدة ، حتى صاح صارعا الى ربه
« انى لما أنزلت الى من خير فقير » فصار من ترى فى ترف فرعون فى حاجة
الى عيش الكفاف ، ووجده فى أن يكون أجيرا لشعيب بمهر إحدى ابنتيه ،
فالتقى فيه ترف النعمة ابتداء حتى زهد فيه ، لما تأشب حياته فيه من احساس
مرير بالظلم فاقبل على الشعب يعيش فى وسطه عيشا مريرا ، ولكنه هنىء ،
وحياة لاغية ، ولكنها فى راحة الضمير والوجدان •

عندئذ بدت أرهاص النبوة ، ثم كانت الرسالة ، وشعر بشدة التكليف
لأنه سيكون فى مواجهة فرعون الذى قتل من قومه نفسا ، والتقى فرعون
بطغوائه ، وجهله ، فحسب أن الله فى السماء الدنيا ، وأراد أن يتخذ الأسباب
للارتفاع اليه • ومع جهله بالحقائق الالهية استكبر هو وجنده ، فكان الجند
فى جانبه ، والشعب ليس فى جانبه ، أو هو مغلوب على أمره لا يحرك ساكنا
حيث يجب أن يتحرك ، ولا يدفع ظلما يجب أن يدفع ، ثم نزل العقاب
بفرعون وجنده ، قالقوا فى البحر • هذه قصة موسى رضيعا ، فشابا قويا ،
فأجيرا فتيا ، فمبعوثا نبيا ، فمجاهدا مجالدا ، حتى ادال الله تعالى من
الطاغى المتفطرس •

٧٧ — جاء بعد هذا الاجمال تفصيل لما نكر بالاجمال من الوقائع ،
وكان فى التفصيل ذكر للنعم التى أنعم الله بها على موسى •

وأول تفصيل كان فى نكر التائب للقاء فرعون ، فقد توقع أنه سيلقى
عنتا ، وما نكر من بعض التكرار فلأنه لابد منه ليقوى موسى على اللقاء ،
وليذكر بالنعم التى أنعمته سابقا ، ليعلم أن الله تعالى معه ومؤيده ومنقذه ،

، نكره بنعمه عليه رضيعا ثم كيف ابتنا التكليف ، ثم كيف استعان بأخيه ، ثم كيف استعد للقاء الرهيب ، اذ قال : « رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى ، واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ، واجعل لى وزيرا من اهلى هارون اضى ، اشسد به ازرى واشركه فى امرى كى تسبحك كثيرا وتنكره كثيرا انك كنت بنا بصيرا ، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ، ولقد مننا عليك مرة اخرى » (١) ثم ذكره بعظم مننه المسابقة ليتأكد أن الله تعالى مؤيده بنصره ، وليعلم انه مهما يكن أمر فرعون ، فان الله تعالى لن يمكنه منهما •

ثم جاء التكليف بالرسالة ومخاطبة فرعون نتيجة للآيات التى ذكرها أولا ، ثم ذكرها ثانيا ليربط التكليف بها ، وهذا نص التكليف الخطير : « انهبنا الى شرعون انه طغى ، فقولوا له قولنا لعله يتذكر او يخشى ، قالارينا ، اننا نضاف ان يفرض علينا او ان يطغى ، قال لا تخافا اننى معكما اسمع وارى ، فاتياه ، فقولوا انا رسولا ربك ، فارسل معنا بنى اسرائيل ، ولا تعذبهم ، قد جئتاك بآية من ربك ، والسلام على من اتبع الهدى » (٢) .

وفى هذا النص دعاهم الى التقدم برقيق القول ارشادا لسبيل الدعوة ، اذ هى تكون بالتى هى احسن ليلين الطاعى وليسكن النافر ، وقد ابدى الله سبحانه الخوف من ان يطغى ، فوعدهما سبحانه بأنه سيكون معهما ، وقد سبق القول ، بسايع نعمه ، وصادق وعده ، وكان لابد من ذكر ذلك عند دعوتهما الى ذلك الاقدام الخطير •

وقد كانت اجابة فرعون أن سألها عن ربهما فأجابا قائلا احدهما ومصداقا من الآخر : « قال ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، قال فما بال القرون الاولى ، قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ، الذى جهل لكم الارض مهدا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وانزل من السماء ماء ، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى ، كلوا وارعوا انعامكم ان قى ذلك آيات لاولى النهى ٠٠٠ » (٣) .

(٢) طه : ٤٣ - ٤٧ •

(١) طه : ٢٥ - ٣٧ •

(٣) طه : ٥٠ - ٥٤ •

واخذوا يذكران اسباب الهداية مبينين حقائق الوجود كله ، ولما تقدم.
 موسى له بالعصا التي قلبت ثعبانا مبينا وقال سبحانه وتعالى : « ولقد آريناه
 آياتنا كلها فكذب وبأي » لم يفكر فرعون الا فى سلطانه ومن استرقهم ، فقال :
 اجئنا لتخرجنا من أرضنا بسحر ياموسى ، فلنأتينك بسحر مثله ، فاجعل
 بيتنا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى » (١) . التقى السحرة
 وموسى ، ووقعت المعارك بين الحق يؤيده الله . والسحر يؤيده الباطل ،
 والله يطمئن عبده الرسول وقد رأى السحرة فيقول له : « لا تخف انك انت
 الأعلى » (٢) .

وقد كانت نتيجة المعركة بين الحق والباطل ان خر السحرة ساجدين لله ،
 وهنا تتجلى الحقيقة ، ويتجلى الفداء فى سبيل الحق والطغيان الفرعونى الذى
 يستكثر ان من المصريين من يذعن للحق قبل ان يائن الطاغوت الاثيم ، وينذر
 بالعذاب العسير ، وقال : « آمنتم له قبل ان آذن لكم ، انه لكبيركم الذى
 علمكم السحر فلا تقعون ايديكم وارجلكم من خلاف ، ولاصلبكم فى جذوع
 النخل ، ولتعلمن اينما أشد عذابا وابقى » (٣) .

وهنا تتجلى قوة الايمان لأنه اذا سكن القلب ، واطمأنت به النفس هان
 تهديد العباد ولو كان من فرعون ذى الأوتاد ، « قالوا لن نُؤثرَكَ على ما جاءنا
 من اليبات ، والذى فطرنَا ، فاقض ما انت قاض ، انما تقضى هذه الحياة
 الدنيا ، انا آمنّا بِربِّنا ليقض لنا خطايانا ، وما اكرمنا عليه من السحر ، والله
 خير وابقى ، انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا .
 ومن ياتهُ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا » (٤) .

وينتهى هذا الجزء من قصة موسى وفرعون بأنه مقصد قائم بذاته ،
 وهو تفصيل اللقاء بين الحق يؤيده الدليل ، وبين الباطل يؤيده الطاغوت .

(١) طه : ٥٧ - ٥٨ .

(٢) طه : ٦٨ .

(٣) طه : ٧١ .

(٤) طه : ٧٢ - ٧٥ .

وفيه قوة الايمان عند المؤمن ، وما جاء من ذكر لآلاء سبق بيان فيها
فلكى يتخذ من التأييد الأول والوعد به وصدق الوعد دليلا على صدق
الوعد الجديد ، وقد اشتهت الشديدة •

الدعوة فى اوساط الشعب

٧٨ — سرت الدعوة بين المصريين سريان النور فى الظلمة ، ومع قوة
فرعون الطاغية سرت الدعوة بين الشعب ، بل كان من ملا فرعون نفسه
من آمن ، ودعا الى الايمان ، وتجسرى المجاورة فى ربوع مصر حاضرها
وريفها ، وفرعون يرعد ويبرق ، ويهدد ، ولا مستمع يستمع ، لأن الحق
أبليج ، فإله تعالى يقول عنه : « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ائتوا ابناء
الذين آمنوا معه ، واستحيوا نساءهم ، وما كيد الكافرين الا فى ضلال ، وقال
فرعون لزوجي اقتل موسى وليدع ربه ، انى اخاف ان يبذل بيتكم او ان يظهر
فى الأرض الفساد ، وقال موسى انى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن
بיום الحساب ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه ائتلكون رجلا ان
يقول ربى الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه ،
وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم ، ان الله لا يهدى من هو مسرف
كذاب ، يا قوم لكم الملك اليوم ظالمين فى الأرض ، فمن نصرنا من باس الله
ان جاءنا ، قال فرعون ما اريكم الا ما ارى ، وما اهديكم الا سبيل الرشاد ،
وقال الذى آمن يا قوم ، انى اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب • مثل داب قوم
توح وعاد وثمود والذين من بعدهم ، وما الله يريد ظلما للعباد ، ويا قوم
انى اخاف عليكم يوم القتاد ، يوم تولون مدبرين ، ما لكم من الله من عاصم ،
ومن بضل الله فما له من هاد ، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم
فى شك مما جاءكم به ، حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ،
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » (١) •

(١) غافر : ٢٥ - ٣٤ •

استمرت المجاورة بين الذين آمنوا وبين فرعون ، وكان فرعون ومن معه يصدون عن سبيل الله تعالى • والذين آمنوا يدعون الى سبيل الرشاد » وقال الذى آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد ، يا قوم انما هذه الحياة الدنيا مقام ، وان الآخرة هى دار القرار الى قوله تعالى : « يا قوم ما الى ادعوكم الى النجاة ، وتدعوننى الى النار تدعوننى لكفر بالله واشرك به ما ليس فى به علم ، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار ، لا جرم انما تدعوننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وان مردنا الى الله ، وان المرهقين هم اصحاب النار ، تستنكرون ما اقول لكم ، وافوض امرى الى الله ، ان الله يصير بالعباد ، فوقاه الله سيئات ما مكروا ، وحاق بال فرعون سوء العذاب » (١) •

استمرت المجاورة بين الحق والباطل ، فى داخل الشعب المصرى ، وبين آل فرعون والمؤمن ، ولعله - والمعلم لله وحده - ان الذين آمنوا من آل فرعون واهل مصر عدد قليل كالذين آمنوا بمحمد من بعد قد كانوا عددا قليلا ، ومن الضعفاء ، فكان لابد من هجرة موسى من مصر ، كما هاجر محمد من مكة الى المدينة ، وكان معه الذين اتبعوه باحسان ، ونالهم ما نالهم من الاذى •

خروج بنى اسرائيل وموسى من مصر :

٧٩ — كان اتباع موسى عليه السلام من بنى اسرائيل الذى جاء لاستنقاذهم ، وبعث للدعوة الى الوحدةانية أولا ، واستنقاذ المظلومين من الظالمين ثانيا ، فكان لابد من الهجرة ، ومن اراد ان يلحق بهم من المصريين • لقد جاء الامر بالهجرة وان تكون ليلا ، كما كانت هجرة محمد عليه السلام خفية ، وقد سبق سبحانه وتعالى قبل الخروج قصة الدعوة الموسوية ، وما لاقته من فرعون وشيعته • ليتبين انه لا أمل فى ايمان غير الذين آمنوا من قبل ، لذلك جاء الامر بالهجرة كما جاء بعد ذلك الامر بالهجرة لمحمد

(١) : شافى ٢٨ - ٤٥ •

صلى الله تعالى عليه وسلم قال تعالى فى ذلك : « وأوحينا الى موسى ان اسر
بعبادى ، اتكم مقبعون ، فارسل فرعون فى المداين حاشرين ، ان هؤلاء
لشرذمة قليلون ، وانهم لنا لغافلون ، وانا لجميع حذرون ، فاخرجناهم
من جنات وعيون ، وكنوز ومقام كريم ، كذلك وأورثناها بنى اسرائيل ،
فاتبعوهم مشرقين ، فلما قرأى الجمع ان قال اصحاب موسى انا لندركون ،
قال كلا ان معى ربى سيهدين ، فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر ،
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، وازلقنا ثم الآخرين ، واثبينا موسى
ومن معه اجمعين ، ثم اغرقنا الآخرين » (١) .

انتهى امر فرعون بهذا الاغراق ، ولكنه لما اوشك على الغرق جاء اليه
الايمان متأخرا ، فكانت المعجزة ان الله ابقاه مثلا للآخرين وان الله سبحانه يقول
مفصلا مهلكه من غير تكرار ، وان نكر القدمات مفصلا ، قال سبحانه :
« وجاوزنا بنى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ، حتى
اذا امركه الفرق ، قال آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل وانا من
المسلمين ، الا ان وقد عصيت قبل ، وكنت من المفسدين ، فاليوم نجيتك
بيدك لتكون من خلفه آية ، وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » (٢) .

انتهى فرعون ، ونلاحظ هنا ثلاث ملاحظات :

اولها : ان فرعون كان دائما يذكر جنوده على انهم الذين يوالونه فى
طغيانه ، ويمالئونه فى صدوانه ، وينصرونه ، والشعب لا يذكر فى مقام
المناصرة لفرعون .

وثانيها : ان الذين آمنوا من الشعب عدد لا يكون كثرة تهز ملك فرعون .
واذا كانوا كثرة لم ينكروا مع فرعون لانهم فريسته ، فلم ينصروا بكثرتهم
دعوة موسى ، وكانوا كشائنهم فيما يتعلق بملوكهم ان خالفوا الحق نافق
منهم من ينافق ، وتعلق من يتعلق ، والشعب وقف موقف النظارة ، ولذلك
كانت الهجرة اذ قل للنصير المؤيد ، وكثر العدو المناهض .

(٢) يونس : ٩٠ - ٩٢ .

(١) الشعراء : ٥٢ - ٦٤ .

ثالثها : ان الله تعالى أجرى على يد موسى معجزات تتصل بمصر الزراعية كما نذكر في سورة الأعراف ، ولقد ذكر في السورة موسى وفرعون ، وتكررت هنا كما ذكرت في غيره العصا والسحرة وكثرت لأنها المعجزة الكبرى التي تحدى بها ، كما كان القرآن الكريم يذكر كثيرا في القرآن لأنه المعجزة الكبرى التي جاء بها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقد اختبر الله تعالى آل فرعون بمعجزات زراعية تتعلق بالزرع والضرع ، فقال تعالى : « ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ، ونقص من الثمرات لعلهم ينكرون ، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ، إلا انما طأثرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لئى أجل هم بالقوه إذا هم ينكثون * فأنقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا بآياتنا ، وكانوا عنها غافلين » (١) .

وهكذا توالى المعجزات حتى بلغت تسعا ، كما قال تعالى : « ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات ، فاسأل بنى اسرائيل إذ جاءهم ، فقال له فرعون انى لأظنك يا موسى مسحورا ، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والأرض بصائر ، وانى لأظنك يا فرعون متبورا ، فأراد أن يستفزهم من الأرض ، فأغرقناه ومن معه جميعا ، وقتلنا من بعده لى اسرائيل اسكنوا الأرض ، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لييفا ، وبالحق أنزلناه وبالحق أنزل وما أرسلناك الا مبشرا ونذيرا » (١) .

هذه قصة موسى مع فرعون ومع أهل مصر قد ذكرنا جزءا منها ، وهى فى فصول متعددة من أجزاء القرآن الكريم ، ونلاحظ مع بلاغة القصص وقوة تأثيره الذى قد نتكلم عليه من بعد ، انه لا تكرر فى جزء من القصة فلا يكرر

(١) الأعراف : ١٣٠ - ١٣٦ . (١) الاسراء : ١٠١ - ١٠٥ .

جزء بمعناه فى آيات واحدة ، بل ينكر أيضا بمعناه فى آيات أخرى ، وإن كل جزء من القصة اتجه فى معناه وجزئياته ، وغاياته ومرامييه الى مقصد بل لكل جزء معنى سيق له لم يسبق له غيره ، وإذا كانت بعض العبارات أو المعانى تكرر ، فإن ذلك لبيان المقصد الأصلي من الجزء ، فمثلا رأينا فى لقاء موسى لفرعون ذكرت عبارات النعم وهو رضيع ، وكيف سهل الله سبيل العيش المرغيد ، ليبين له سبحانه أنه معه فى لقاء فرعون ، كما كان مع أمه فى اللقاء فى اليم ، ليلقى فرعون وهو رابط الجاش ، وهكذا نجد تكرار بعض المعانى ، لأنها ذكرت فى موضعها الأول مقصودة ، وذكرت فى موضعها الثانى تمهيدا لمقصده ، وتثبيتا لمفراه ، فالتكرار لم يكن لمجرد التكرار ، بل هو تجديد للمعانى ، وليس ترديدا ، والفرق بين التجديد ومجرد الترتيد أن الترتيد يكون تكرارا لا غاية لها ، أو يكون لمجرد التوكيد ، أما التجديد فى تكرار اللفظ فإنه يكون لغاية بعده لا تتم الا به .

موسى مع بنى اسرائيل

٨ — قد قسمت قصة موسى فى القرآن الى قسمين : أحدهما ما كان وهو فى مصر يجاهد فرعون ويجالده ، وقد أشرنا فيه الى أنه لم يكن تكرار. الا لتجديد الأمر ، إذ يكون تمهيدا للمقصد من الجزء لا يتم البيان الا به ، أو هو مقدمة يتلوها الجزء الذى سيق له القول ، وكان لقصد غير الأول .

أما القسم الثانى فهو ما كان بعد الهجرة الى الطور ، وصار موسى مع بنى اسرائيل ، وقد خلاصوا من فرعون وجنده ، وفى هذا القسم تلقى الألواح وعلم التوراة ، ولأقى المرارة فيها من بنى اسرائيل وضعفهم وتقليدهم كما لاقى من قبل المجاهد مع فرعون .

وفى قصة بنى اسرائيل مع موسى عليه السلام يتبين ما يكون عليه قوم قد مردوا على الخنوع ، وضعفت فيهم النفوس ، واستمرعوا الهون من الحياة ، ورضوا بالمكان اللون واستقروا فيه .

انتقل بهم موسى عليه السلام الى الطور ، فأرسل الله لهم السلولى والمان طعاما ، وأظّل الله تعالى عليهم بالغمام حتى لا تلفحهم شمس الصحراء ، ثم توالى عليهم النعم ، وتوالى خوارق العادات ، ولقد ذكرت الآيات القرآنية فى أول سورة البقرة بعض أخبارهم ، فقال تعالى :

« يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم ، وانى فضلتكم على العالمين (١) ، واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ، ولا يقبل منها شفاعه ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ، واذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ؛ ينبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم ، وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ، واذا فرقنا بكم البحر ، فانجيناكم ، واغرقنا آل فرعون ، وانتم تنظرون ، واذا وعدنا موسى اربعين ليلة ، ثم اتخذتم العجل من بعده ، وانتم ظالمون ، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ، واذا اتينا موسى الكتاب والمفرقان لعلكم تهتدون . واذا قال موسى لقومه ، يا قوم ، انكم ظلمتم انفسكم باثخانكم العجل ، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ، فتاب عليكم ، انه هو التواب الرحيم ، واذا قتلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة فاخذنكم الصاعقة وانتم لنظرون . ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ، وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المان والسلوى ، كلوا من طيبات ما رزقناكم ، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ؛ واذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ، وادخلوا الباب سجدا ، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين ، فبذل الذبن ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون . واذا استسقى موسى لقومه ، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، قد علم كل اناس مشربهم ، كلوا واشربوا من رزق الله ، ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ، واذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعنبها وبصلها ، قال استنبدلون الذى هو اذننى بالذى هو خير ، امبطوا مصر ، فان لكم ما سألتم ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وباعوا بغضب من الله ، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا ، وكانوا يعتدون ، ان المذنبين آمنوا والذين هادوا والنجارى والمصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل

(١) هو تفضيل نسبى ، وليس تفضيلا ذاتيا ، وذلك لأن الله اختارهم بقيادة موسى لمقاومة فرعون ، ولأنه فضلهم واختار بعض الانبياء منهم ، وقد عصوا فانكروا نعمة الله فاستحقوا سخطه .

صالحا ، فلهم اجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، واذا اخذنا ميثاقكم ورقعنا فوقكم الطور ، خنوا ما اتيناكم بقوة وانكروا ما فيه لعلكم تتقون ، ثم توليتم من بعد ذلك ، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لمكنتم من المفسرين • ولقد علمتم الذين اعتسدوا منكم هي السبت ، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ، فجعلناهم نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين واذا قال موسى لقومه ، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ، قالوا انتخذنا هزوا قال اعود يااه ان اكون من الجاهلين • قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي : قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر ، عوان بين ذلك ، فافعلوا ما تؤمرون • قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لوئها : قال انه يقول انها بقرة صفراء فاشع لوئها تسر الناظرين : قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون ، قال انه يقول انها بقرة لا تلمس الارض ولا تسقى الحرث ، مسلمة لا شية فيها ، قالوا الا ان جئت بالحق ، فذبحوها وما كادوا يفعلون • واذا قتلتم نفسا فاداراهم فيها ، والله مخرج ما كنتم تكتمون ، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تهقلون ، ثم نقت قلبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او أشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وان منها لما يشفق فيهرج منه الماء ، وان منها لما يهبط من خشية الله ، وما الله بغافل عما تعملون » (١) صدق الله العظيم •

وفى هذه النصوص السامية المعجزة المحكمة نجد القرآن الكريم يذكر بنى اسرائيل بأن الله تعالى خصهم بنعم لم يعطا غيرهم ، وأنه فضلهم فى عصرهم بأن جعل منهم الذين يقاومون طاغوتا من أعظم طواغيت الأرض ، وخصهم بكثرة المعجزات التى تجرى على أيدي نبيهم الذى هو من أولى العزم من الرسل ، وأنه سبحانه جعل من ذرية يعقوب ابيهم أنبياء كثيرين ومرسلين ، ومع هذه النعم المتضافرة ، والآيات المتكاثرة يكفرون بالنعمة ويبطرون معيشتهم ، ويتخذون تفضيل الله لهم تفضيلا نسبيا فى عصرهم ذريعة للكفر بالنعمة ، لا لشكرها ، وان الله قد اخذ عليهم الميثاق الا يعبدوا

(١) البقرة : ٤٧ - ٧٤ •

غيره ولا يؤمنوا الا به ، ولكن نفوسهم التى مردت على التقليد والخنوع للقوى ، سولت لهم أن يعبدوا العجل ، كما كان يعبد المصرون ، وفعلا ذلك تقليدا ، وخضوعا للأهواء وتركوا وراءهم ظهريا أوامر الله تعالى الذى أنقذهم من ظلم فرعون الذى كان يتبع أبناءهم ، ويستحى نساءهم ويأمرهم الله تعالى بأن يدخلوا متطامنين خاضعين فيحرقون كلام الله تعالى عن مواضعه ، ويمن الله تعالى عليهم بخير الطعام وأطيبه فيأخذهم الالف الى ما سوتنه ، ويستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير ، لأنهم خاضعون لأهوائهم غير مستطيعين ليرزق ربهم ، ويرون المعجزة نهارا ، وينعمون بها ، اذ يطلبون الماء فلا يجدونه فيأمر الله نبيه موسى الكليم بأن يضرب الحجر بالعصا ، فينبعث اثنتى عشرة عينا ، ويكون لفرقهم الاثنتى عشرة مشاربهم « قد علم كل اناس مشربهم » (١) •

ومع هذه النعم المتوالية والآيات البينات الباهرة يأمرهم الله تعالى بالطاعات ويأخذ عليهم الميثاق ، ويؤكد به بأن يرقع عليهم الطور حتى يصير كأنه فوقهم تأكيداً للميثاق بالآية التى اقترنت به ، ومع ذلك لا يطيعون عامدين ، اذ يتولون معرضين عن تلك البيان الموثق ، لأنهم قد طبعوا على الجحود ، وكانوا مضرب المثل فيه ، واذا كانت الآيات قد تضافرت بالبيان عليهم ، فان الله تعالى جعل فيهم ومنهم آية بينة لئلا على أن الجحود لا ينشأ عن نقص الدليل ، بل يكون مع تضافر البينات ، فتزيدهم الآيات كفرا وعنادا •

وان الله تعالى يأمرهم بيوم السبت لكى يكون لهم راحة واستجماما ، وأن يجتمعوا فيه عن المادة ويعكفوا على انفسهم يهدونها ويقطعونها عن دواعى المساة ، فيذهب شرهم المادى ، ورغبتهم فى طلب المادة الى أن يعملوا فيه شرها وطعما فيمسخ الله تعالى نفوسهم قردة تنزوا مثلها ، وخنازير تطلب الخماس طلبها •

« ان الله تعالى يختبرهم فى ايمانهم بأن ينبهوا بقرة ، ولكنهم تأثروا بالمصريين وما كانوا عليه من عبادة العجل ، يترددون فى نبح البقرة فيجادلون

(١) سورة البقرة : ٦٠ •

فى نبحها متجاهلين أمرها ، ولو أتوا الى اى بقرة فذبجوها لكان فى ذلك الاستجابة الكاملة ، ولكنهم يثيرون الريب حول الطلب ، سألوا عن حقيقتها ، وعن كونها صغيرة أو كبيرة ، فاجيبوا ، ثم سألوا عن لونها ، فاجيبوا ، ثم سألوا عن كونها متخذة معلوفة للنساء والتوالد ، ام هى ذلول عاملة . فذبجوها وما كادوا يفعلون تقليدا للمصريين وتأثرا بافكارهم ، وأوامهم فى دينهم .

هذه قصة بنى اسرائيل فى تلقيهم لأوامر الله تعالى ، وما جاء من القرآن خاصا بهم فى عهد موسى عليه الصلاة والسلام فهو لمقاصد اخرى من أجزاء القصة كما ذكرنا فى قصة موسى ذاته .

بنو اسرائيل والأرض المقدسة

٨١ — لم يكن بنو اسرائيل فى عهد موسى الا قوما أنزلهم الخضوع وضربت عليهم الذلة ، وأرضيتهم الطاعة الذليلة التى كانت رقا أو ما يشبهه ، وقد بدا ضعف نفوسهم فى عهد موسى ، فقد أراد أن يدخل بهم الأرض المقدسة ، فضعفوا وهنوا ، وتلمسوا لأنفسهم المعاذير ، وما هى الا معاذير المستكين المؤثر للاستكانة ، والرضا من الحياة بأبنائها .

طلبهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لهم أن يدخلوها ، ولنسمع الى كتاب الله تعالى يحكى حالهم من الجبن والخنوع والذل .

قال الله تعالى وهو اصدق القائلين : « وأذ قال موسى لقومه انكسروا نعمة الله عليكم ، اذ جعل فيكم أنبياء ، وجعلكم ملوكا ، واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين ، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ، ولا تتردوا على ادباركم فتقلبوا خاسرين ، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين ، واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ، فان يخرجوا منها فانا ندخلون . قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ، ادخلوا عليهم الباب ، فاذا دخلتموه ، فانكم غالبون ، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ،

قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ماداموا فيها ، فاذهب انت وربك فقائلا
انا ههنا قاعدون . قال رب انى لا املك الا نفسى واخى ، فافرق بيننا وبين
القوم الفاسقين . قال ، فانها محرمة عليهم أربعين سنة . يتيهون فى الأرض ،
فلا تأس على القوم الفاسقين « (١) » .

هذا نص القرآن الكريم فى قصة جبن اليهود وتخاذلهم عن ان يدخلوا
الأرض المقدسة التى كتب الله سبحانه وتعالى عليهم ان يدخلوها ، ويجب
ان تنبه هنا الى ان المراد ان الله تعالى كتب عليهم ان يدخلوها ، لا انه
كتبها لهم ملكا دائما مستمرا باقيا ، يطالبون بحقه ، وان ذلك هو مفهوم
الكتابة ، ويستفاد من النص الكريم ذلك ، ان النص الكريم ليس فيه انه
كتبها لهم ، بل كتب فقط عليهم ان يدخلوها ، اذ يقول سبحانه عن طلب
موسى عنهم الدخول : « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم »
فالكثابة التى فرضها الله تعالى هو الدخول وهو واجب وليس بحق ، فلم
يكتب لهم أرضا ، بل فرض عليهم امرا بدليل عودة الضمير على الدخول
المكتوب لا على الأرض .

وان منطق الحوادث يوجب عليهم ان يدخلوها ، ليقموا فيها شعائر
الموسوية ، اذ انهم خرجوا من مصر لعدم صلاحيتها لأن تقوم فيها شرائع
موسى ، كما لم تصلح مكة ، لأن تكون موطن الشرع الاسلامى الا بعد
تحطيم الوثائق ، وان يمنع المشركون من دخولها ، لأنهم نجس لا يدخلون
المسجد الحرام بعد عامهم .

وان دخولهم فيها كان لأجل اقامة القرواة فيها ، وجعلها الحكم الذى
لا ترد حكومته ، وما كانت لنواتهم ، فلم تكن لأنهم بنو اسرائيل ، بحيث
يكون الاستحقاق ذاتيا ، او ميراثا يرثه الاخلاف عن الاسلاف ، وقد
انتهى عهد موسى ، وانتهى شرعه ، وحالت احوالهم وتغيرت امورهم
وليست الأرض ميراثا يؤخذ ، انما الامر هو الدخول لاقامة الشريعة

(١) المائدة : ٢٠ ، ٢٦ .

الموسوية ، وقد نسخت بشريعة محمد ، فصارت الخلافة النبوية الى محمد خاتم النبيين ، فقومه الذين يقيمون شرح الله هم أهلها ، والذين يجب عليهم أن يدخلوها آمنين مطمئنين ، فليست أرض الله ميراثا يورث للنوات ، إنما هي مقام المشرع الناسخ لا المنموخ •

ويلاحظ من بعد ذلك أمور ثلاثة قد اشارت اليها الآيات الكريمةات :
أولها - أن الاسترخاء والضعف النفس قد اصابهم بسبب ترفهم أولا ، واستضعافهم ثانيا ، وطغيان فرعون في حكمهم ثالثا ، وبأنهم حرموا حب للفداء ، وإذا حرم قوم حب الفداء هانت عليهم أنفسهم وزقوا الوهن ؛ وكذلك بنو إسرائيل ، فقد خافوا من غير مخوف ، وماتت فيهم النخوة ، كما تدل الآيات الكريمةات •

وثانيها - أن ضعفهم أفقدهم قوة الايمان ، والشك في حكم الديان ، حتى أنهم ليقولون لمسى عليه السلام اذهب أنت وريك فقاتلا انا ههنا قاعدون •
وذلك تهكم يدل على وهن ايمانهم ، كما وهنت نفوسهم •

وثالثها - أن الأمم لا تتربى الا بتعود خشونة العيش ، كما تعودت نعومتها ، وأن تكون جشبه كما ذاقته خلواته ، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله تعالى عليهم أن يدخلوها فقال سبحانه «فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» •

وهذا كما يبدو من الآية تحريم كوني ، أي أنه لا يمكن أن يستطيعوا الدخول الى الأرض المقدسة مقاتلين مجاهدين الا بعد أن يذهب عنهم ذل الوهن ، ويأتي جيل جديد قد ذاق طعم الشدة ، وعلم الحياة نضالا ، ولم يعلمها استكانة وضعفا ، والتقدير بالاربعين ، لا أحسب أنه يقصد به العدد ولكن يقصد به الكثرة التي تنشئ جيلا تربى في شظف العيش وصلابة الحياة وقسوتها •

ولقد اخذ هذه الحقيقة القرآنية ابن خلدون ، وجعل أساس قوة الأمم شدة الحياة وصلابتها ، فأنها اذا استرخت أدال الله منها بقوم أولى بأس شديد تربوا في البداوة ، وذاقوا بأساها •

٢ - قصص القرآن لون من تصريف بيانه

٨٢ — نذكرنا أن البيان القرآني فيه تصريف القول على ألوان متعددة متباينة في حقيقتها متلاقية في غايتها ، ولا يمكن أن يكون لكلام بشر مع سمو البلاغة ، ويلوغها المقام الذي لا يناهى في كل أصنافها ، بل لا يمكن أن يبلغ الغاية في صنف واحد من أصنافها ، وقد نذكرنا ما في القرآن من اطناب من غير تكرار ، ونذكرنا ما يتوهم فيه التكرار في القصص وبيننا أنه لا تكرار يعد ترديدا ولو على سبيل التوكيد ، إنما ما يتوهم فيه التكرار إنما هو تجديد المعنى لغاية أخرى ومقصد آخر ، وكان الذكر لما يتوهم تكراره فيه كمال المعنى ، ولا يمكن أن يستغنى القول عنه ، إنما التكرار المردود يكون فيما لو حذق المتوهم تكراره ما نقصت الغاية ، وما اختلف بيان المقصد ، وتكرار القرآن ليس على هذا بل هو تكميل لأبد منه ، وتتميم لا يستغنى عنه ، وذلك يكون في القصص ، وفي الاستدلال بآيات الله تعالى الكونية ، على وحدة من خلق وكون وأبدي ، وقد ضربنا على ذلك الأمثال .

والآن نذكر القصص القرآني على أنه لون من تصريف البيان القرآني ، وتنبير أشكاله كما ذكر الله تعالى في القرآن ، « وقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل » .

إن القصص القرآني فيه العبرة ، وما نذكرت قصة إلا كان معها عبرة أو عبر ، وفيها المثالات لمن عصوا وتركوا أمر ربهم ، وفيها بيان ما نزل بالأقوياء الذين غرهم الغرور ، والجبابرة الذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد ، والله من ورائهم محيط .

وإن القصص فيه إيناس صاحب الرسالة المحمدية باخبار أخوانه من المصطفين الأخيار ، وأثبت قوله ، فقد كانت تلك الأخبار الصادقة ما كانت لتعلم إلا لمن شاهد ، وما شاهد أحداثها وهو لا يزال في بطن الغيب ، كما قال سبحانه وتعالى عقب قصة مريم : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم

يكفل مريم ، وما كنت لديهم ، اذ يختصمون » (١) . وكما قال تعالى فى قصة موسى عليه السلام ووقائعها ، فقد قال تعالى : « وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر ، وما كنت من الشاهدين ، ولكنا انشأنا قرونا ، فقتلوا عليهم العمر ، وما كنت ثاويًا فى اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ، ولكنا مرسلين ، وما كنت بجانب الطور ، اذ نادينا ، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » (٢) .

لم يكن محمد مشاهداً الاحداث التى جاء القرآن الكريم بقصصها ، وهى صادقة ، وثابتة فى الصادق من اخبار النبیین فى كتبهم التى يتداولها اهل الكتاب ، ولم يتناولها التحريف .

ولم يكن بمكة مدرسة لاموت ، بل لم يكن بمكة يهود ، ولا نصارى الا خمار الحدوا بان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ منه كذبا وبهتاناً ، فقال الله تعالى ردا عليهم « لسان الذى يلحدون اليه اعجمى ، وهذا لسان عربى مبين » (٣) .

وكانت مكة بلداً أمياً ، ليس به علم ، ولا رياسات ، الا مباريات رياسية فى البیان ، وكان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، وقد قال الله تعالى وهو اصدق القائلين : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ، ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون » (٤) .

لذلك نقول : ان القصص القرآنى ذاته فيه اعجاز ذكره الكتاب جاء على لسان أمى لا يقرأ ولا يكتب ، اذ هو النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل .

ويستأمل اى نال للقرآن من أين جاء محمد بهذا القصص الحق ، وهو لم يشاهد وقائمه ، ولم يقرأها ، لأنه لم يكن قارئاً ، لانه من عند الله العزيز الحكيم علام الغيوب ، وبذلك كان القصص الصادق من التحدى .

(٢) القصص : ٤٤ - ٤٦ .

(٤) المنكرت : ٤٨ .

(١) آل عمران : ٤٤ .

(٢) النحل : ١٠٣ .

التصريف البياني في قصص القرآن :

نكر الله تعالى الحقائق الاسلامية في القصص ، فلم يكن عبرة فقط ، بل كان بيانا لحقائق الاسلام ، فتجد فيه بيانا لمقيدة التوحيد ، والبرهان عليها جاء في سياق القصص عن النبيين السابقين . فقد رأيت في قصص سيدنا ابراهيم عليه السلام ، كيف كانت الدعوة الى التوحيد ، وكيف اُبطل عبادة الأوثان بأنها لا تضر ولا تنفع ، وأنه جعلها جذاذاً الاكبراً لهم . وأنهم أرادوا عقوبته بالحرق بالنار ، فجعلها الله تعالى برداً وسلاماً على ابراهيم .

ولقرأ بعض القصص عن سيدنا نوح الأب الثاني للبشر ، ترى الأدلة على التوحيد بأن تجد في بعضها أدلة التوحيد تساق للمضالين ، ويوجه انظارهم الى الكون وما فيه فقد قال تعالى :

« قال يا قوم انى لكم نذير مبين ، ان اعبدوا الله واتقوه ، واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ، ويؤخركم الى اجل مسمى ، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ، قال رب انى دعوت قومي ليلاً ونهاراً ، فلم يزد هم دعائى الا فراراً ، واتى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم الى آذانهم واستغشوا ثيابهم ، وأصروا ، واستكبروا استكباراً . ثم انى دعوتهم جهاراً ثم انى أعلنت وأسررت لهم أسراراً ، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ، ويجعل لكم أنهاراً ، مالكم لا ترجون لله وقاراً ، وقد خلقكم أطواراً ، ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً ، وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجاً ، والله أنبلكم من الأرض ثباتاً ، ثم يعيسىكم فيها ويخرجكم أخرجا ، والله جعل لكم الأرض بساطاً ، فسلكوا منها سبلاً فحاجاً » (١) .

الم تر في هذه النصوص السماوية تسلية واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم ، إذ فيها بيان ما لقيه نوح ، وكيف كانت الأدلة القاطعة لا تزيدهم الا

نفورا من الحق وفرارا من اتباعه ، واصراراً على الباطل ، وفى كل ذلك عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا تذهب نفسه حميرات على كفر الكافرين وجحودهم بعد الأدلة القاطعة .

ومع هذا العزاء الروحى ، والعبرة التى تريح الدعاة الى الحق ، نجد فى السياق البرهنة على التوحيد وأن الله تعالى وحده هو الخالق ، وأنه بالتالى المستحق للعبادة وحده ، فلا معبود سواه .

وسوق الأدلة على التوحيد فى سياق قصة ، يجعله يسرى الى النفس من غير مقاومة ، وتكراره يجعله يخط فى النفس خطوطاً ، وتعمق الخطوط فيكون الإيمان .

وانك لترى الدعوة الى التوحيد واضحة فى قصة يوسف عليه السلام . فهو فى السجن يدعو الى التوحيد وعبادة الله وحده ، ويجعل سلواه ، وهو فى السجن الدعوة الى الموحداية ، وسوق الأدلة ، فالله تعالى يحكى عنه انه يقول لصاحبه فى السجن : « قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا تياكما بتأويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمنى ربى ، انى فركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ، واتبع ملة اباى ابراهيم واسحق ، ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شئ » ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن اكثر الناس لا يشكرون ، يا صانعى السجن ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتوها انتم وأبؤكم ما انزل الله بها من سلطان ، ان الحكم الا لله ، أمر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ، ولكن اكثر الناس لا يعلمون (١) .

انظر الى الاستدلال القيم على أن الواحد الأحد خير من ارباب متفرقين ، يتيه العقل فيهم ، وانهم لا حقائق لهم تتعلق بالالوهية ، ثم يذكر ذلك عقب أن بين تأويل ما حجز عنه المؤمنون من رؤى ، وقال انه قد علمه ربه .

(١) يوسف : ٣٧ - ٤٠

ثم انظر الى هذا القصص وذكر التوحيد يجيء فى اثناء السجن بسبب
فرية نسائية افترينها عليه ، ويجيء فى وسط قصة نموة المدينة ، انه يكون
طريقا ، فيكون له تاثير اقوى واشد .

٨٤ — وليس للقصص القرآنى فيه اثبات ان الله وحده هو المستحق
للعبادة ، وبطلان عبادة الأوثان التى هى أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل
الله تعالى بها من سلطان ، بل فيها اثبات الموحداية امام الذين يدعون الوهية
المسيح عليه السلام .

واقرا قصة عيسى عليه السلام ، فان فيها الدليل على انه ليس الا عبدا
لله تعالى ، ولقد قال سبحانه وتعالى فى ذلك : « يا اهل الكتاب لا تغفلوا فى
دينكم ، ولا تقولوا على الله الا الحق ، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول
الله ، وكلمته الملقاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ، ولا تقولوا
ثلاثة انتهوا خيرا لكم ، انما الله واحد سبحانه أن يكون له ولد ، له ما فى
السموات وما فى الأرض ، وكفى بالله وكيل ، لن يستنكف المسيح أن يكون
عبدا لله ، ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم
اليه جميعا » (١) .

ونرى من هذا أن نذكر قصة عيسى أو نذكر جزء منها اقترن ببيان
وحداية الله ، واثبات بطلان أن الله تعالى ثالث ثلاثة ، وساق الدليل ، وهو
أن الله تعالى خالق كل شيء وله كل ما فى السموات والأرض ، وصلة كل
مخلوق كمثله وان اختلف طريق غيره ، فصلة المسيح عليه السلام بالله من
حيث الخلق والتكوين كصلته باى مخلوق سواه ، ولا يؤثر فى هذه الصلة
التكوينية أنه عيد ممتاز ، وأنه رسول من رب العالمين ، وأن كانت طريقة
تكوينه انه وجد من غير أب ، فان ذلك لا يجعله الها أو ابن اله ، كما قال
تعالى فى مقام آخر فيه اشارة الى قصة عيسى ، اذ قال الله تعالى : « ان مثل
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له كن فيكون » (٢) .

(١) النساء : ١٧١ ، ١٧٢ .

(٢) آل عمران : ٥٩ .

واقرا قصة اخرى لسيدنا عيسى عليه السلام ، فقد قال الله تعالى :
« وحسبوا ألا تكون فتنة فعصوا وصموا ، ثم تاب الله عليهم ، ثم عصوا
وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون ، لقد كفر الذين قالوا : أن الله
هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، وماواه الناس وما للظالمين من
انصار . لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة ، وما من اله إلا اله واحد ،
وأن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم . أفلا يتوبون
الى الله ويستغفروته والله غفور رحيم ، ما المسيح ابن مريم إلا رسول ، قد
خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ، انظر كيف نبين لهم
الايات ، ثم انظر اني يؤفكون ، قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا
ولا نفعا والله هو السميع العليم » (٣) .

وهنا نجد الرد على من يجعلون المسيح الها ، لقد نفى الدعوى من
اصلا اذ بين أن المسيح الامين لم يدعيها ، ولا يمكن أن يدعيها فقد كان هو
داعيا الى التوحيد ، نافيا للشرك بربوبية الله ، وأنه كسائر الناس مخلوق وأن
الله ربه كما هو رب الناس جميعا ، وبين سبحانه بطلان دعوى الألوهية له
ولامه بانهما محتاجان ، ويأكلان الطعام كسائر الناس ، والله تعالى غنى
لا يحتاج ، وليست له صفة الحوادث من طعام وغذاء ، وبين ثالثا أنه لا يضر
ولا ينفع الا بان من الله تعالى خالقه من غير أب ، وأنه من بعد ذلك عبد
لا يستنكف ولا يستكبر .

ونرى أن نفى التثليث واثبات بطلانه بالدليل ، جاء في ضمن قصة ،
فكان تصريفا في الاستدلال ، اذ أن سوق الدليل في ضمن قصة يجعله أكثر
سريانا في النفس ، وانسيابا في أطرائها .

الحث على المعاملة الطيبة في القصص :

٨٥ — وأنه مما جاء في القصص أن دعوة النبيين عليهم الصلاة
والم السلام جاءت للخير الى حسن التعامل ، واصلاح الأرض ، وأن اصلاح

الأعمال والنفوس ومنع الفساد فى الأرض من أعظم المقاصد فى الشرائع السماوية بعد عبادة الله تعالى ، والايان باليوم الآخر ، وإذا كان ذلك فى ضمن قصة استمكنت فى النفس واتجهت الى مداخلها من غير تعويق من ملاحاة جديدة ، غير ما كان فى عهد النبى الذى ذكرته القصة •

اقرأ قصة شعيب عليه السلام ، فقد قال تعالى : « والى مدين أخاهم شعيبا ، قال : يا قوم أعبدوا الله ما لكم من الله غيره ، قد جعلكم مئنة من ربكم ، فاوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ، ذلكم خير لكم أن كنتم مؤمنين ، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ، وتصدون عن سبيل الله من آمن به ، وتبغونها عوجا وإنكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين • وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به ، وطائفة لم يؤمنوا ، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » (١) •

أما ترى فى هذا النص القرآنى الذى تتضمنه قصة شعيب عليه السلام دعوة صريحة الى ناحية عملية ، لتصل بالإصلاح الاجتماعى ، ومنع الفساد فى الأرض ، والقيام بحق الأمانة فى التعامل •

وفى موضع آخر من قصة شعيب نجده يكرر الدعوة ، ثم يبين سببانه كيف تقاوم دعوة الحق بالاصرار على الشر ، وكيف كان الاصرار عليه الى أن يديل الله تعالى بما ينزل بالعصاة ، وبما يؤدى الى فساد أخلاق الأمة ، لقد قال الله تعالى حكاية لقول شعيب : « قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من الله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ، انى أراكم بخير ، وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط ، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالمقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ، بقية الله خير لكم ، ان كنتم مؤمنين ، وما أنا عليكم بحفيظ ، قالوا يا شعيب أصلائك تأمرك أن تترك ما يعبد آبائنا ، أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء أنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم

أرايتم ان كنت على بيئة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ، وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ، ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب » (١) •

ونرى من هذه المجاوبة انهم يصرون على ما هم عليه ، ويعيدون ارشادهم الى الحق في المعاملة ، تدخلا في شئونهم المالية ، وكانهم يظنون أن شئون المال لا صلة له بالتدين ، كما يجري على السنة بعض الذين لا يريدون بالدين الحق وقارا ، ويبين سيدنا شعيب عليه السلام انه اذا ينهاهم ، هو أول من يتمسك بالأفعال ما نهى عنه ، اذ يقول : وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه » وفي ذلك إشارة الى أن من يدعو الى امر يهدمه ان خالفه في عمله ، وأن الاستجابة الى الداعي الى الخير تقتضي أن يكون الداعي مستجيبا له وهكذا ، فان الله تعالى يأخذ على بني اسرائيل ، أنهم يأمرون الناس بالبر ، وينسون أنفسهم ، فقد قال تعالى « أتأمرون الناس بالبر ، ويتنسبون أنفسهم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » (٢) •

ميزان العدالة في الحكم :

٨٦ — ويبين الله سبحانه وتعالى بطريق القصص القرآني — لأنه من تمصيف البيان ، كما أشرنا — أن مقياس الحكم العادل ادراك الحق ، ولا يجعل القاضي أو الحاكم للهوى سلطانا في الحكم • فان كان الهوى كان الشلطة في الحكم ، ومظنة الوقوع في الظلم ، وأن كان الحاكم لابد أن يكون مدركا للحق فلا بد من عنصر العلم ، وإبعاد الهوى •

واقرا قصة داود عليه السلام الذي أعطاه الله الملك والحكمة ، فاقرأ العبارات السامية التالية :

« وهل أتاك نبا الخصم ، اذ تسوروا المحراب ، اذ دخلوا على داود ففزع منهم ، قالوا لا تخف ، خصمان بقي بعضنا على بعض فاحكم بينهم بالحق ولا تشطط ، واهبنا الى سواء الصراط ، ان هذا أخى له تسع وتسعون

• (٢) البقرة : ٤٤ •

(١) هود : ٨٤ — ٨٨ •

تعجبة ، ولئى نعمة واحدة فقال اكفلتنيها ، وعزنى فى الخطاب ، قال لقد .
ظلمك يسؤال نعمة الى نعاجه ، وان كثيرا من الخطاء ، ليبقى بعضهم .
على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود .
انما فتناء ، فاستغفرويه ، وخر راکعا واناب ، فغفرنا له ذلك وان له عندنا .
لزلفى وحسن مآب ، يا داوود انا جعلناك خليفة فى الارض ، فاحكم بين .
الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ان الذين يضلون عن .
سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » (١) .

هنا نجد القصة عن نبى الله داود عليه السلام تتضمن ثلاثة امور فى .
التنبية على كل واحدة منها تنبيه الى امثل الطرق للوصول الى العدل فى .
الاحكام .

اولها : انه سبق الى الحكم من غير ان يستمع الى كلام الخصم ، فقصى .
لاحد الخصمين ، قبل ان يستمع الى كلام الآخر فان ذلك درجة الظلم .
بل قد يكون ظلما .

ثانيها : انه لم يكتف بالحكم فى القضية المعروضة ، بل عمم الحكم .
والقضاء يكون فى القضية المدروسة ، ولا يتجاوزها .

الامر الثالث ، وهو يفصل التفرقة بين الحكم الظالم والحكم العادل .
ان الحكم العادل لا يكون بالهوى والشهوة واما الحكم الظالم فانه يكون .
تحت سلطان الهوى والشهوة وان الملوك والحكام المستبدين يكون مصدر .
شرهم أهوائهم ، فهم يتبعون أهواءهم فيما يحكمون به ، وما ينزلونه .
بالناس ، فهم يسنون النظم تبعاً لأهوائهم « ويطبقونها تبعاً لأهوائهم .
ويجعلون شيعتهم تسارع الى تنفيذ أهوائهم ، ولا يفهمون المصلحة الا تابعة .
لأهوائهم ، فاذا نهى الله تعالى نبيه داود عن اتباع الهوى وهو خليفة .
حاكم ، فانما نهاه عما يؤدى الى فساد الحكم ، وبهذا يتبين ان حكم الهوى .
كان مصدر فساد الحكم فى الماضى ، كما هو مصدر الفساد فى كل الأزمان »

ونذكر ذلك فى قصة من قصص القرآن يزيد المبدأ تبينا وتأكيدا ، وقد بينا أن ذكر أى أمر فى قصة يجعله يسرى فى النفوس ، ويدخل الى الضمائر ان كان فيها استعداد للحق .

ولا شك أن هذا كله يدل على أن القرآن يصرف فيه سبحانه البيان تحريفا ليكون أقرب الى التأثير والدفع الى العمل ، وليس ذكر القصص للعبرة فقط ، بل هو مرشد وهاد مع ذلك الى اقوم السبيل ، والله أعلم .

بيان بعض الاحكام بالقصص القرآنى :

٨٧ — من صور التصريف البيانى بالقصص القرآنى بيان ببعض الأحكام الشرعية فان ذلك يثبت هذه الأحكام ويدعمها ، لأنها تكون أحكاما متفقا عليها فى كل الشرائع السماوية ، وبيان أنها غير قابلة للنسخ ، وأنها مؤكدة ثابتة . وفى القصة تكون حكمة شرعيتها قائمة والغاية منها ثابتة ، ولنذكر من ذلك قصة قابيل وهابيل ولدى آدم .

فقد قال الله تعالى فيها : « وائل عليهم ثبأ ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، قال لاقتلنك ، قال انما يتقبل الله من المتقين ، لمن بسطت الى يده لنتقتلنى ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك ، انى اخاف الله رب العالمين ، انى أريد أن تسوء بائسى وأهلك ، فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظالمين ، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ، فأصبح من الخاسرين ، فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ، ليريه كيف يوارى سوءة أخيه ، قال يا ويلتى اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فآوارى سوءة أخى ، فأصبح من النادمين » (١) .

هذه القصة تثبت أن الغيرة والحسد يؤديان الى الاعتداء ، وأن ذلك يحدث بين أقرب الناس بعضهم لبعض ، وأنه لا علاج للحسد باخراجه من النفوس ، فهو فيها دفين ، نعم أنه مرض ، ولكنه مرض لا يمكن أن يكون منه شفاء ، والناس ليسوا سواء فمنهم شقى وسعيد .

(١) المائدة : ٢٧ — ٣١ .

وإذا كان الأمر كذلك فلا علاج إلا ببتز من استكن في قلبه أن تعدى
استجابة له ، والاعتبار في النظم لصالح الجماعة ، لا لصالح الأفراد فقط ،
ولذلك قال الله تعالى عقب ذكر قصة ولدي آدم : .

« من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو
فساد في الأرض ، فكانما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكانما أحيا الناس
جميعا ، ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ، ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في
الأرض لمسرفون » (١) •

وإنا لنرى هذا القصص المحكم قد ارتبط فيه الحكم بسببه ، فهو في جزء
من القصص ذكر سبحانه ما كان بين الأخ وأخيه من محاربه فطرة الأخوة
الرابطة ، وأنه حمل نفسه حملا على ارتكاب جريمته ، إذ هي مخالفة للطبائع
السليمة ، ولذلك قال سبحانه وتعالى « **قطعت له نفسه** » حتى إذا تمت
الجريمة رأى بشاعتها في جثة أخيه ، فأراد أن يواريه فضل ، حتى رأى غرابا
يبحث في الأرض ليوارى جثة غراب مثله ، وعندئذ بدا له جهله وندم أن رأى
غرابا هو أحن على أخيه منه ، وهو أعلم كيف يوارى سوءة أخيه •

وما كانت أمور الناس لتترك فوضى ، يجرم من يجرم ثم يندم ، فكانت
شرعية القصاص ، لأن الاعتداء بالقتل اعتداء على حق الحياة في كل إنسان ،
ومن قتل نفسا بغير حق فهو على استعداد لقتل غيرها ففي عمله تعريض
النفوس الإنسانية لاعتداء المعتدين المفسدين ، ومن أحياها بالقصاص من
القاتل ، فكانما أحيا الناس أجمعين ، كما قال تعالى : « **ولكم في القصاص**
حياة » (٢) •

وإن هذا يدل على أن شرعية القصاص شرعية أزلية خالدة باقية ،
وأنها كانت في الشرائع السابقة ، ولم تخل شرعية من شرائع النبيين الكرام
منها ، ولقد نكرت بحكمتها ؛ ونتيجتها ، وهي إحياء للأمة وإعمالها أمانة
لها •

(١) المائدة : ٣٢ •

(٢) البقرة : ١٧٩ •

ولا شك ان ذلك تصريح بىانى قرآنى فى بيان الأحكام •

وقد جاءت الأحكام أكثر تفصيلا فى بيان القصاص فى الأطراف مع النفس فى قصص عن بنى اسرائيل ، والتوراة وما جاء فيها • ولنتل على القارئ الكريم ما جاء فى ذلك ، وان كنا سنتلو أكثر مما تلونا من الماضى ، ولقد قال الله تعالى فى وصف بعض بنى اسرائيل فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذين أرادوا أن ينقروا من حكم التوراة فى مجرم ارتكب جريمة لاجئين الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حاسبين أن عنده حكما اخف من حكم التوراة ، نهى فى نفوسهم • قال تعالى : « سماعون للكذب اكالون للسحت ، فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ، انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والريائيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ، فلا تقتشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، واللسن باللسن ، والجروح قصاص ، فمن تصدق به ، فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم المظالمون ، وقفنا على آراهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ، ومصدقها لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ، وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ، ومهيما عليه . فاحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لببلكم فيما آتاكم ، فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا • فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ، وان احكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله

أن يصيبهم ببعض تنويعهم • وإن كثيرا من الناس لفاسقون ، افسحهم
الجاهلية ييغون ، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون » (١) •

وترى من هذا النص الكريم بيانا للأحكام الشرعية الخاصة بالقصاص
فى تفصيل محكم مستقر مقنع ، فهو يجعل القصاص فى الأطراف ، كما هو
ثابت فى النفس ، بل انه يثبت القصاص فى الجروح ، ويوثق الأحكام بانها
نفذت فى الانجيل ، اذ جاء الانجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة ، ويوثقها
بان القرآن مصدق لما جاء فى التوراة ، ولكن له هيمنة ، وسلطان ، يبقى
ما يبقى ، وينسخ ما ينسخ ، وما يثبت انه نسخ من أحكامها ، فهو منسوخ ،
لأن له الهيمنة الكاملة •

وفى القصاص الشريعة باقية • وفى التوراة كما هو فى القرآن جواز
للعفو عن القصاص ، اذ يقول سبحانه « فمن تصدق به ، فهو كفارة له » •
والقصاص ثبت بالقرآن ، فالحق تعالى يقول :

« يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر ، والعبد
بالعبد ، والانتى بالانتى ، فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، واداء
اليه باحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب
أليم ، ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » (٢) •

وهكذا نجد ذكر الأحكام الثابتة التى لم يمترها تغيير ونسخ بطريق
القصاص نوع من تصريف البيان وتثبيت الأحكام •

(١) المائدة : ٤٢ - ٥٠ •

(٢) البقرة : ١٧٨ - ١٧٩ •

أسلوب القصص فى القرآن

٨٨ — قد ذكرنا فى القول السابق ما يختص به أسلوب القرآن من صور بيانية فى الفاظه فكل لفظ يعطى صورة بيانية ، يناسب المقام الذى ذكر فيه ، ويتجمع من الأسلوب صورة بيانية تكون الصور اللفظية أجزاء فيها ، وإن كان لها صفة الاستقلال ، ومن المجموع تتكون صور تصور المعانى ويكون لها أطراف فى اجتماعها وانفرادها •

وذلك ثابت فى أسلوب القصص ، كما هو ثابت فى كل أساليب القرآن الكريم من غير تخصيص فيها ، بل كلها درجة واحدة يعجز البشر عن أن يصلوا إليها ، فكل لفظ له اشعاع نورانى يشع منه ، وكل جملة ينبثق منها النور الإلهى الذى تنطفئ بجواره كل الأنوار •

ومع هذا فالقصص القرآنى باعتباره قصصا فيه أخبار عن أمم ووقائع وأنبياء يجادلون أممهم وأشخاص يمانونهم وأن القصص يمتاز مع الصور البليانية التى تنبعث من الكلام مجردا ، صور أخرى تصور الأشخاص والوقائع والمشاهد فإذا ذكرت حال شخص صور تصويرا واضحا كأنه تراه وتشاهده ، والعبارات تصور حاله من خوف ، أو حنان ، أو انزعاج أو جحود ، وكأن المعانى صور واضحة فى الشخص المتحدث عنه ، ولو أن مصورا متحركا يصور الشخص فى مشهد من مشاهد الذعر ، ما كان أكثر تصويرا من الألفاظ القرآنية والأساليب فى تصويرها •

ولنذكر فى ذلك بعض ما تلونا من قبل ، لنعيد تلاوة حال أم موسى ، وقد ولدت ولدها ، وهى تعلم أن فرعون يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ، وتضطرها الفطرة اللهمة التى كانت بمثابة وحى أو هى وحى لها أن تلقى ولدها فى اليم ، لأنها خير لها أنه يلقي لقدر الله تعالى وقضائه من أن يذبح بين يديها ، وهذا ما نعيد تلاوته ، وما أطيب القرآن فى إعادة تلاوته « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ، فإذا خفت عليه ، فالقيه فى اليم ، ولا تخافي ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » قالنقطه ال فرعون ليكون

لهم عدوا وحزنا ، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ، وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقبلوه عسى ان ينفعنا او نتخذة ولدا . وهم لا يشعرون ، واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كانت للبدى به اولاً ان ريطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ، وقالت لاخته قصية فبصرت به عن جنب ، وهم لا يشعرون ، وحرمنا عليه المراضع من قبل ، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم ، وهم له ناصحون « (١) » .

ان القصة ترينا صورة ام مضطربة منزوعة خائفة لما اثقلت القوت حملها ، فاذا انقال جديد ، انها تريد نجاته ، فيملوها الاضطراب والخوف والفزع ، واذا الالهام يجيئها بالقائه باليم مع اثلاج قلبها بالآ تخاف ، والا تحزن ، ومن الله تعالى عليها بالاطمئنان بانه سيعود اليها ، وهكذا يكون الاطمئنان فى موطن الخوف ، والقرار فى موطن الاضطراب ، والسكون فى موطن الهلع ، يغيب عنها فلذة كبدها فيفرغ قلبها ، ويغلب الفزع على الاطمئنان وهي تغالب حال الفزع بحال الاطمئنان الى ان وعد الله تعالى بالاطمئنان ويسطرع الأمران فى نفسها ، يغلب الالهام فتطمئن ، ويغلب الفزع القلبى فتكاد تبدى أمرها ، وتظهر سرها ، ولو علم به أعداؤه وأعداؤها أعداء الله تعالى ؛ ولكن الله تعالى يربط على قلبها بالصبر وهي تصبر ولكنها لا تسكن بل تتحرك بعمل ، فترسل اخته لتتقصى اخباره ، وتتعرف احواله فترى المعجزة الكبرى ، اذ يمتنع عن المراضع ، حتى يعود الى امه وتأخذة اخته الى الأم التى تضطرب بين اليأس والرجاء ، بين الأمل الباسم والحرمان الدائم .

اقرأ النص القرآنى ، وتراه مصورا لحال تلك الأم الرهوم ، فهل تجد مصورا متحركاً او واقفاً يستطيع تصوير هذه الحال ، ولكنه القصص القرآنى المصور الذى نزل من عند الله تعالى .

٨٩ — ولندع الى قصة موسى وقد ترمى فى قصر فرعون ، حيث التفت والبطر ، وفى جو الغطرسه والسلطان ومن يدعى لنفسه الألوهية ،

فهل شعر موسى بما يشعر به المترفون المترفون ، الذين يستعبدون الناس ولكنه فى الوقت ذاته كان يعيش فى أحضان قومه ، حيث كان على كذب معن يقتل فرعون أبناءهم ، ويستحيى نساءهم فهو البعيد عنهم بحسه القريب منهم بنفسه ، يعيش معهم ، وأن جفاهم فى السكن والاقامة ، ولذلك كان القريب فى قصر فرعون المستأنس بمن يؤويهم فرعون ، فيعيش معهم •

ولقد بدا ذلك على أكمله يوم أن بلغ رشده ، واستطاع أن يخرج من محبس فرعون فى النعيم ، ويلقى الحياة التى يلاقيها قومه ، ولقد قص الله سبحانه وتعالى قصصه بعد أن بلغ رشده ، وصار رجلا سويا ، فى أسلوب ينم على الرغبة فى الجهاد وتحمل شدائد الحياة ، فيقول سبحانه فى أحسن قصص مصور « ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ، ويدخل المدينة على حين غفلة من أهلها » (١) •

خرج موسى من الحبس ، ودخل المدينة ، وأهلها لا يتوقعون أن يخرج رجل فى ظل القصر ، إلى حيث الشعب ، ينازل من ينازل ويسالم من يسالم إلى حيث الحياة اللأغية العامة ، فكان ذلك مفاجأة ، عبر عنها القرآن بقوله « على حين غفلة من أهلها » ، خرج ونفسه مملوءة غيظا على الذين كانوا أداة فى يد فرعون يسوم بهم الناس عذابا ، فوجد مصرى يقتل واحدا من شيعته فسارع إليه زعمه أنه اليهودى يعتدى عليه ، فاندفع فقتل المصرى •

ولكنه وقد استرجع ضميره الذى كان فى غفوة بسبب العداوة المستحكمة بين العنصرين ، ويسبب ما رأى من فرعون ومن معه من جند وأشباه ، وأهل مصر صامتون كدأبهم عندما يرون ظلما غنيقا صارخا يقفون كالنظارة ، لا يتحركون لأظلم واقع ، ولا لهم مستحكم مانع •

وتكررت المأساة بين اليهودى الذى استنصره بالأمس ومصرى آخر فيقوى صوت الضمير على استغاثة اليهودى ، ويعلم أنه فرعونى ضال كثير الشكاس ، وأن المصرى مظلوم فى معاملته ، ولكنه مع ذلك تغالبه فى نفسه

مشاعر ، فيهم بأن يبطش بالذى هو عنو لهما • عندئذ نطق المصرى لاثما ،
مذكرا بأنه يريد أن يكون جبارا فى الأرض ، وما يريد أن يكون من المصلحين
الذين يعملون على الإصلاح بين المتخاصمين من غير اضافة اعتداء الى
اعتداء . ويقول له فى عتب لاثم « ان تريد الا أن تكون جبارا فى الأرض ،
وما تريد أن تكون من المصلحين » (١) •

وموسى فى نفس حائرة بين عز الدنيا وقد تركه وراء ظهره ، وجعل
نداءه دبر أذنه ، وبين الحق والعدل والاخلاص وهو الى الثانى يميل ، ومن
الأول ينفر ، وبينما هو على هذه الحال يتردد بين ماض مريح ، وجديد يريد
أن يخوض فى شدائده ، ليعيش كما يعيش قومه ، فيشاركهم فى ضرائهم ،
وإذا التئير ينزره : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ، قال يا موسى ان
الملك ياتمرون بك ليقتلوك ، فاخرج ائى لك من الناصحين » (٢) قضى الأمر .
وانتهت الحيرة ، واستقبل الحياة الجديدة بلاوائها وجها لوجه ، ولنترك
القول لكتاب الله تعالى يذكر لنا حاله من بعد ذلك الانتذار • اذ نجد التصوير
الذى تعجن عنه كل ادوات التصوير الساكن والمتحرك ، وهو يصور موسى
قد أحس بخطر قوم فرعون ، وفرعون ، وآل مصر ، يترقبونه ، فإله يقول
فى كلام مصور للأرواح والأشباح : « فخرج منها خائفا يترقب ، قال رب
نجنى من القوم الظالمين ، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهيننى
سواء السبيل ، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، ووجد
من دونهم ائراقين تتودان ، قال ما خطبكما ، قالنا لا نسقى حتى يصدر الرعاء
وأيونا شيخ كبير ، فسقى لهما ثم تولى الى الظل ، فقال رب انى لما انزلت الى
من خير فقير » (١) •

تصوير للحيرة • فربيب النعمة خائف يترقب المنتبج ، والمترصم ،
ويؤوجه من ريف مصر وخضرته الى لفح الصحراء وجدها ثم هو يحس

(١) القصص : ١٩ •

(٢) القصص : ٢٠ •

(١) القصص : ٢١ - ٢٤ •

بالحاجة ، وهو الذى كان يتناول ويرمى ، واذ لفحته الشمس أوى الى الظل ،
لا يرجو الا الله ويعلم أن الله تعالى لا يتخلى عنه •

وانى مهما أحاول من تصوير للقصة بعبارتى ، فلن نصل الى ما يقع فى
نفس القارئ اذا تلاها مجردة من غير تعليق عليها ، انها تصور ربيب النعمة
فى صورة كأنها المرثية ، وكأنها مشاهدة محسوسة ، وليس أخبارا مكتوبة
أو مثقولة •

انه حائر ، فيفاجأ باحدى المرأتين تأتيه تمشى على استحياء ، وهى تدعده
الى ابنيها ليجزيه أجر ما سقى لهما ، ويذهب الشاب القوي الى الشيخ
الضعيف ، وهنا يرى الشجرة الوارفة ، فى وسط الصحراء ، ويجد الحياة
المرجوة ، وراحة الحياة بعد شقائها ، ويذوق طعم الدنيا ، ولم يكن فى بيت
فرعون يذوقها ، ذلك أن النعيم معنى نسبى لا يذوقه الا من ذاق الألم فى هذه
الدنيا ، والنعيم من غير ألم يرفقه يكون راحة عفنة ، قموس عليه السلام ،
بعد أن نال عيشه بالكد واللغوب ، وعاش بين الرجاء والخوف أحسن بطعم
الحياة ومعناها ، وتاهب للرسالة ، لأن الرسالة لا تكون الا لمن اصطفاها الله
تعالى ممن ذاقوا طعم الحاجة وعزة الحق ، ولم يترفوا بالنعيم ، وكذلك
أمر النبيين والصديقين ، وكذلك كان تاريخ كل الأنبياء ، وخصوصا أولى
الذين من الرسل •

هذا وأنا نطالب القارئ أن يقرأ أى جزء من قصة موسى فانك تراه
مصورا للموقف الذى يعرض له أبدع تصوير ؛ وكأنك تشاهد . ولا تسمع
وتتلو . وانه لهو القصص الحق •

• ٩ — وانك اذا قرأت مجادلة المشركين مع نبي من الأنبياء ، كنوح
واراهيم وعيسى • وشعيب وهود ، تحس بأنك تشاهد مشهدا مرثيا ، لا أنك
تستمع الى كلام متلو ، فتنتقل أنت وعقلك وجوارحك كلها الى هذا المشهد
الكريم الذى يصور عقلية الذين يجادلون ، وما يبذله الرسول ، وما يتحمله
فى سبيل اقناعهم ، أو إلزامهم كلمة التقوى ، ولا يريدونها ، اقرا مجادلة نوح
عليه السلام لقومه ، وهم يجادلون فى الله ، ونوح يريد أن يهديهم بأمر الله

تعالى ، وانتل قوله تعالى « ولقد أرسلنا نوحا الى قومه انى لكم نذير مبين -
 الا تعبدوا الا الله ، انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم ، فقال الملأ الذين
 كفروا من قومه ، ما نراك الا بشرا مثلنا ، وما نراك اتبعك الا الذين هم
 ارأئنا يادى الرأى ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين ، قال
 يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربى واتانى رحمة من عنده ، فعميت
 عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ، ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان
 اجرى الا على الله ، وما انا بطارد الذين آمنوا ، انهم ملاقوا ربهم ، ولكنى
 اراكم قوما تجهلون ، ويا قوم من ينصرنى من الله ان طردتهم ، افلا تذكرون
 ولا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب ، ولا اقول انى ملك ، ولا اقول
 للذين تزدرى اعينكم ان يؤتيهم الله خيرا ، الله اعلم بما فى انفسهم ، انى
 اذا لمن الظالمين ، قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا ، فانتا بما تعدنا
 ان كنت من الصادقين ، قال انما ياتىكم به الله ان شاء ، وما انتم
 بمعجزين » (١) .

هذا مشهد من مشاهد القول تجد فيه مناقشة قوية بين دعوة الحق ،
 وجود اهل الباطل ، وقرأه كانه مصور أمام البصيرة وترى فيه صاحب
 الحق يدلى بالبيئات ، والحق وحده ابلج ، وترى فيه اهل الباطل يتضدون
 من الحس دليلا على الحق ، وحسنهم كاذب ، فيستدلون على أن الدعوة ليست
 دعوة حق بأن اتباعها الفقراء الأرذلون فى أعينهم الذين يزدرونهم والنبي
 عليه السلام يجادلهم بالتي هى أحسن ، وهو يسوق البيئات ، ولكنهم
 يتبرمون بدعوة الحق .

ولاشك أن العبارات لا تدل على المعانى المقصودة فقط ، بل وضعت
 الألفاظ ، ومعانيها ، وأطرافها فى بيان مصور يمكن به الخيال والنفس ، كانه
 واقع محسوس ، لا قصص مثلها فقط .

وبعد ذلك بين الله تعالى لنوح أنهم لا يؤمنون ، ولم يبق الا انزال العقاب
 بهم ، واقرأ صورة العقاب تراه قصصا مجردا ، ولكنه مشهد واضح بيت
 يصل الى درجة المرئى للقارئ المتنبه . اقرأ قوله تعالى :

(١) هود : ٢٥ ، ٣٣ .

« وأوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن ، فلا تبسبوا
بما كانوا يفعلون ، واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذنوب
ظلموا انهم مقرقون ، ويصنع الفلك ، وكلما مر عليه ملاقا من قومه سخروا منه
قال : ان تسخروا منا ، فانا نسخر منكم كما تسخرون ؛ فسوف تعلمون من
عائيه عذاب يخزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم ، حتى اذا جاء امرنا ، وفار القنور
قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن
آمن وما آمن معه الا قليل ، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان
ربي لغفور رحيم ، وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ونادى نوح ابنيه وكان
فى معزل يابئى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ، قال ساوى الى جبل
يعصمنى من الماء ، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ، وحال بينهما
الموج فكان من المفرقين ، وقيل با ارض ابلعى مامك وباسماء اقلعى وغيض
الماء وقضى الامر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين ، ونادى
نوح ربه فقال رب ان ابنى من اهلى وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين
قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك
به علم انى اعطك ان تكون من الجاهلين ، قال رب انى اعوذ بك ان اسالك
ما ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمنى اكن من الخاسرين ، قيل يا نوح
اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا
عذاب اليم » (١) .

ذلك هو بعض قصص نوح عليه السلام من وقت ان يؤس من ايمانهم
وأخبره ربه العليم الحكيم انه بلغ الحجة وحقق الرسالة ، وأنه لن يؤمن
أحد من قومه لم يكن قد آمن . وأن العقاب نازل لا محالة ، وترى كل
خص من نصوص هذا الجزء من القصة مصورا بيانيا لما أنزله تعالى ، فترى
جزءا يصور كيف أخذ نوح يبئى سفينته ، والقوم ينظرون اليه ساخرين
غير عالمين بالعقبة التى تنتظرهم ، والغاية التى قدرها الله تعالى من هذا البناء
والخيال يرى الصورة من وراء العبارات كأنها بين يديه حقيقة بالعيان ،

وليس خيرا من الأخبار ، وإن كان يذكر في أعلى صور القصص المصور ،
ثم ترى الايذان بالابتعاد عن مبرطن الخرق ، وقد فار التتور ، وأنى قد
أدرك من هذا أنها كانت تسير بالبحار إذ فار التتور فتحركت بعد أن فار ،
والله تعالى أعلم بمراده ، وإن كان اللفظ دالا ، بل هو مصور لتتور فار
فحرك ببخاره ما حرك من آلات تسير السفينة ، وتجري بهم في موج كالجبال
والقارء يرى في هذا صورا تثير الخيال ، وتجعل الخبر مرثيا أو كالمزى ؛
وإن ذكر الموج في هذا المقام يصور كيف كان السيل عارما ، وأنه لم يكن
غيثا حتى لم يبق إلا من خرج بالسفينة نجيا •

ثم نجد في ذلك القصص أمرا معنويا مصورا كأنه ملموس ، وهو حنان
الأب ، ورفقه بولده ، فقد رأينا في النبي المجاهد عاطفة الأبوة تملأ ، فينادى
ابنه وكأننا نسمع النداء في مشهد من مشاهد الأبوة ، ثم نجد الابن ، وقد
غره غرور الصبا ، والابتعاد عن التصديق ، حتى حسب أنه بمنجاة من الفرق
إذ اعتصم بجبل أوى إليه ، وحال بينه وبين أبيه الموج ، فكان من المغرقين
والأب تنفطر نفسه ، فتغلبه شفقة الأبوة عن رؤية أمارات الموت ، ويتجه
إلى ربه بأكيأ حزينا إذ نجا أهله إلا ابنه ، فيقول ، وكأننا من فرط التصوير
نسمع ابن الأب ، بعد أن نجا كل من في السفينة ، وقد استوت في طريقها
وهلك الظالمون ، يضرع إلى ربه يقول « أن ابني من أهلى » ، وكان قد وعده ربه
بأن ينجي أهله ، فيقول أن وعدك الحق ، وأنت أحكم الحاكمين ، وهنا نجد
رب العالمين يبين أنه داخل في عموم الكافرين ، لأنه كفر ، وأهلك هم الذين
آمَنوا ، ولم يعارضوك • ويقول سبحانه : « أنه ليس من أهلك ، أنه عمل غير
صالح ، فلا تسألن ما ليس لك به علم ، أنى أعظك أن تكونن من الجاهلين » •
تعارض العطف مع الواجب ، فتحت قوة العاطفة الأبوية نطق بما نطق
فتنبه الله تعالى إلى الواجب ، ولم ينبه غافلا ، ولكنه نبه يقظا مؤمنا ضارعا
وإن كان قد ناجى ربه بصوت البشرية ، فتاب ، وقال « رب أنى أعوذ بك أن
أسألك ما ليس لى به علم ، والا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين » •

القصص الحق المصور في أهل الكهف :

٩١ — ومن أروع القصص القرآني المصور في صدقه ، وسرد حقائقه قصة أهل الكهف التي هي آية وحدها في التصوير البياني القصصي الصادق ، وهي في كل جزئية تصور الأمر كأنه مرئي بالحس ، لا منكر بالخبر وحده واقراً قوله تعالى : « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ، إذ أوى الفتية إلى الكهف ، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ، وهبناهم لنا من أمرنا رشداً ، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ، ثم بعثناهم لنعلم أى الفريقين ألقى لما لبثوا أمداً ، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، وريطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لمن ندعو من دونه الها ، لقد قلنا إذا شططا ، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ، ذلك من آيات الله ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل قلن تجد له وليا مرشداً ، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ، لو أطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ، ولأنت منهم رعبا ، وكذلك بعثناهم ليعتصموا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما ، فليأتكم برفق منه ، وليتلفظ ، ولا يشعرن بكم أحدا ، أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ، أو يعبدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ، وكذلك اعثرنا عليهم ، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ، إذ يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا ابنوا عليهم بيانا ربهم أعلم بهم ، قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجداً ، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربي أعلم بعثتهم ، ما يعلمهم إلا قليل ، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا ،

ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ، وانكر ريك اذا نسيت ،
وقل عسى ان يهتدى ربي للقرب من هذا رشدا ، وليثبوا فى كهفهم ثلاث مائة
سنتين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما ليثبوا له غيب السموات والارض ابصر
يه واسمع ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه احدا » .

هذه قصة اهل الكهف ، والرقيم ، وهو الحجر الذى رقم عليه انه رمز
لما هم ليكونوا عبرة ، وليكونوا دليلا ناطقا ، على الايمان بالبعث والنشور
وان الذين يجحدون بهما يرونهما عيانا فيهم ، اذ بعثهم الله سبحانه وتعالى ،
وقد حسبوا انهم مضى عليهم يوم او بعض يوم .

والقصة الكريمة كما نكرها القرآن الكريم فى قصصه الحق لها مشاهد
تذكر كأنها ترى ، وكأن الانسان يعاين وقائعها ، فى اسلوب قرأنى قصصى
تؤخذ منه مغزى القصة فى غير اللباس ، ولا ارتياب .

الشاهد الاول : اواء فتية آمنوا بربهم ، وزادهم الله تعالى هدى ،
وقد فروا من الوثنية الى الوجدانية ، ومن الوثنيين الى جوار ربهم ، وقد
ربط الله على قلوبهم . فاستمسكوا بايمانهم ، واعتصموا بربهم ، وكان
الايمان قد سكن وعاء القلب ، فربط الله تعالى بالصبر حتى لا يخرج من
وعائه الذى استقر فيه ، واطمان ، فلا يتشعب امام اى حادث ، وان الايمان
اذ سكن واطمانوا ، كانت رحمة الله تعالى ان ضرب على اذانهم بمعنى انه
خيم عليها ، فاصبحت لا تسمع لغو الحديث ، وانهم اذا اواوا الى الكهف
قطعهم الله تعالى عن لغو الوثنية وظلم اهلها ، فاجتمع لهم الانزواء عن
الناس ، والبعاد عنهم بالحس ، فلا يرون الناس ، ولا يسمعون عنهم .
وساروا فى غيبوبة كأنهم الموتى ، وليسوا امواتا ، وتصيبهم ايقاظ وهم
رقود ، وكل ذلك فى تصوير قصصى كان التالى للقرآن يراهم ، وهم يهرعون
الى المكهف يأوون راجين الرحمة والمرشاد ، مبتعنين عن الاثم ، وما فى
الدنيا ، وقد زادهم الله تعالى ، فجعلهم رقودا ، وهنا نجد الصورة واضحة

أن ناسا يظن أنهم أيقاظ ، وهم رقود ، وقد بقوا على ذلك سنين عددا تجاوزت ثلاثمائة .

والمشهد الثاني : بعثهم ، وقد اختلف الناس في أمر المدة التي استمروها في الكهف ، وقد مرت الأجيال ، وهم يحسبون أنهم أيقاظ ، فقد استمروا كما ذكر في القرآن الكريم ثلاثمائة سنة وزادوا تسعا .

ويجىء بعد البعث الكلام في المدة التي مكثوها ، والسبب في اختيار ماوهم ، فقص الله خبرهم بالحق تفصيلا بعد أن ذكره أجمالا ، لقد قاموا من سباتهم ، وهم يرددون أيمانهم بالله تعالى ، واعتراضهم على أقوامهم ، ويحكون ما كان منهم مع أقوامهم « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين » وأن قومهم اعتزلوهم ، وهم لا يعبدون إلا الله تعالى ، ونرى الصورة القصصية واضحة بيّنة ، هادئة مرشدة تصور الملاحاة بينهم وبين أقوامهم ، حتى اعتزلوهم معتمنين برهم ، مؤننين به ، وهذا المشهد كل أجزائه واضحة ، حتى أنه يصور الكهف ومن فيه وخرجوا منه في مشهد واضح بين ، هو كالعيان بتصوير القرآن الكريم .

والمشهد الثالث : منظرهم وهم رقود ، وحال الكهف ، وصورته ، فهم في فجوة منه ، يتجهون فيه إلى الشمال والشمس تخرج لهم من المشرق يمينا ، وتودع الكون في غريبهم . فالشمس والهواء ، يحيطان بهم ، وذلك أصلح مكان ، إذ يستقبل الشمس في غدوها طالعة ، وفي غروبها رائحة ، والهواء من البحر يجيء إليهم ، فينعشهم نسيمة العليل . فأسباب الحياة الطيبة قائمة ومهيأة لهم ، وهم رقود ، وإن كان الرائي يحسبهم أيقاظا ، والرصف القصصى مصور المكان كأن القارئ للقرآن يراه ، وهو يتلو كتاب الله تعالى .
وانهم في هذه المنامة يتقلبون كالأيقاظ الأحياء بارادة الله تعالى وأمره الكوني « ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » ولا يترك القرآن الكريم من الصورة المكانية شيئا إلا بيّنه ، وصوره ، فيذكرهم وكلبهم يحرسهم وهو بالصعيد ، وهو فجوة بالجبل الذي فيه الكهف ، فالتصوير القصصى كامل يرى فيه القارئ صورة للمكان ، وكأنها مصورة بصورة باهرة ، وليست كلاما متلوا ، ولكنه كلام الله تعالى العزيز الحكيم .

وان المكان فيه رهبة ، وحالهم فيها هيبة ، لو اطلعت عليهم لوليت
منهم قراوا ، ولثت منهم رعبا .

المشهد الرابع : الذى تصوره القصة ، وقصص القرآن كله حق لا ريب
فيه ، وهو يتقظهم بعد الرقدة ، وحالهم ، وقد راوا الحياة اللاغية التى
كانوا عنها غافلين ، وكانوا فيها راقدين ، واول سؤال توجهوا به ، سألوا
به انفسهم ، كم لبثوا فى منامهم ، وقد سألهم هذا السؤال واحد منهم ،
فقالوا كانوا مجمعون لبثوا يوما او بعض يوم ، ولكنهم كشأنهم لم يتخبطوا .
ولعلمهم ظنوا ان المدة اطول من ذلك ، ولذلك قالوا ريكم أعلم بما لبثتم ، وهنا
نجدهم اتجهوا الى الحياة يطلبون رزقهم ، ومعهم نقود فضية قد ضريت منذ
تسع وثلاثمائة سنة تكشف للناس عن أمرهم ، وكانوا ككل اهل الايمان اهل
تسامح ، فقد طلبوا من ميعوثهم ان يتلطف ، والا يشعر بهم احدا ، حتى
لا يكون منهم اذى ، ويظهر انهم بهذه النقود عثر الناس على أمرهم ، وعرفوا
حقيقتهم ، وكان الهام الله بذلك ليعرف الناس حقيقتهم وتكون حياتهم فى
الكهف ورقدتهم فيه دليلا محسوسا على ان وعد الله تعالى بالقيامة حق ،
ولذا قال سبحانه : « وكذلك امرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ، وان
الساعة لا ريب فيها ، اذ يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا ابنوا عليهم بيانا ،
ربهم أعلم بهم ، قال الذين غلبوا على أمرهم لننخذن عليهم مسجدا »
وهذه كلها مشاهد فى القصة تماين فيه أحداثها فى قصص محكم .

التصريف فى صور العبارات القرآنية

٩٢ — من ادل شيء على بلوغ القرآن أعلى درجات البلاغة ،
تصريف المعانى والألفاظ فى كل باب من ابواب القول ، وقد اشرنا الى
ذلك فى اول كلامنا فى بيان تصريف الكلام القرآنى ، وتصريف القول
يتناول الألفاظ ، وتصريف الألفاظ يتضمن لا محالة تصريف المعانى ، لأنه
لا مرادف فى القرآن ، ولا يوجد لفظان يؤيدان معنى واحدا ، من حيث
الاحكام والدقة ، ولا يوجد اسلوب يؤدى معنى يؤديه الاسلوب الآخر ،
وان كان يبدو بادى الرأى ان المعنيين يتحدثان فى جوهر المعنى ، ولكن عند

التأمل فى الاشارات البيانية التى تشير اليها الألفاظ ، التى تطيف حولها ، وتشع منها ، تجدها مختلفة ، وأن كل تغيير فى العبارات القرآنية عن أخواتها فى مثل موضوعها يحدث تغييراً فى المرامى ، ولح القول ، حتى الوقوف والفواصل تؤدى باختلاف نغمها ما لا تؤديه مثيلاتها مما هو فى موضوعها ، وأن النغمات القرآنية التى تتخالف أحياناً تكون كل نغمة فى مقامها تومىء بموسيقاها الى اشارة لا تومىء اليها نغمة أخرى لآية فى هذا الموضوع نفسه .

ولنضرب فى ذلك بعض الأمثال فى الاختلاف فى الأسلوب ، والموضوع واحد ، وتغير المعانى قوة ورفقا • وكل فيما يناسبه •

الاستفهام والنفى :

٩٣ — لا شك أن النفى المجرد والنفى بطريق الاستفهام ، كلاهما يدل على أصل النفى • ولكن النفى بطريق الاستفهام اقوى دلالة فى معنى النفى ، لأن النفى بالاستفهام فيه معنى أن المخاطب سبق الى النفى ، فكان النفى من القائل ، والاقرار به من المخاطب ، اقرأ قوله تعالى فى ادعاء المشركين أن الله تعالى حرم بعض الأطعمة ، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؛ أن تكذبون الا الظن ، وإن أنتم الا تخرجون ، قل فله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين ، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم يربهم يعدلون (١) ، ألا ترى أن هذا الاستفهام للنفى ، اذ المعنى الجملى « ما عندكم من علم بأن الله تعالى حرم عليكم أن أنتم الا تخرجون » تتوهمون ما ليس له حقيقة واقعا •

ولا شك أن المجيء بصورة استفهام فيه مزيتان أحدهما تنبيه الى انه كان يجب عليهم قبل أن يعتقدوا أن يتعرفوا الدليل الذى يسوغ لهم العلم حتى

(١) الأنعام : ١٤٨ — ١٥٠ •

لا يقولوا على الله ما لا يعلمون • والثانية - أن في الاستفهام حملا لهم على أن يقولوا بالنفي ، وفوق ذلك كله فإن سياق الكلام فيه توبيخ لهم لأنهم بنوا عقائدهم على أمور باطلة ، لا أساس لها من حق ولا علم ، وأن هذا نوع من الاستفهام الذي يراد به النفي يعبر عنه علماء البلاغة بأنه استفهام انكاري ؛ لانكار وقوح موضع الانكار ، وهناك انكار يقال له انكار الواقع ، وهو يكون في معنى التوبيخ على ما وقع على أنه لا أصل له •

اقرأ قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » (١) • وهذا انكار لما وقع منهم ، وانكار للواقع توبيخ ، ذلك لأن المؤمنين كانوا يوجبون الطواف عراة ، وكانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك التحريم الواقع منهم بهذه الصيغة « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » والنفي بصيغة هذا الاستفهام فيه مبالغة ، لأن فيه إشارة إلى أنه لا يسوغ لعقل أن يكون منه ذلك للتحريم ، لأنه عمل غير معقول في ذاته ، إذ المؤدى : لا أحد حرم زينة الله من لباس ساتر ، ولا أحد يحرم طيبات الرزق التي لا خبث فيها من حيث الحقيقة ، ولا من حيث المعنى ، مادام طريق الكسب طيبا ، وإن الله لا يأمر إلا بالقسط الذي يتفق مع الفطرة ، ولذا قال تعالى من بعد ذلك : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأشأم والخبثى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون » (٢) •

وقال سبحانه من قبل هذه الآيات : « قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين ، كما بدأكم تعبدون ، فريقا هدى ، وفريقا حق عليهم الضلالة ، أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون ، يابنى آدم خفوا زينتك عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب السفرفين » (٣) •

(٢) الأعراف : ٣٣ •

(١) الأعراف : ٣٢ •

(٣) الأعراف : ٣١ - ٢٩ •

٩٤ — وقد ذكر عبد القاهر فى كتابه دلائل الاعجاز الحكمة فى سبب تسمية الاستفهام بالانكارى ، سواء اكان لانكار الوقوع بمعنى النفى أو لانكار الواقع ، بمعنى التوبيخ ، فقال رضى الله تعالى عنه .

« وأعلم أننا وإن كنا نفسر الاستفهام فى مثل هذا الانكار بالنفى ، فإن الذى هو محض المعنى أنه ليتبين السامع ، حتى يرجع الى نفسه ، فيجبل ويرتدح ، ويبين الجواب ، أما لأنه قد ادعى القدرة على فعل ما لا يقدر عليه ، فإذا ثبتت على دعواه قيل له فافعل فيفضحه ذلك ، وأما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله . فإذا روجع فيه تنبيه ، وعرف الخطأ ، وأما لأنه جوز وجود أمر لا يجوز مثله ، فإذا ثبت على تجويزه وبخ على تعنته ، وقيل له فأرتاه فى موضع وفى حال ، وأقم شاهدا على أنه كان فى وقت . ولو كان يكون للانكار ، وكان المعنى فيه من بدء الأمر لكان ينبغى ألا يجىء فيما يقوله عاقل : انه يكون حتى ينكر عليه ، كقولهم اتصعدا بى الى السماء ، أتستطيع أن ننقل الجبال ، الى رد ما قضى من سبيل . »

ومؤدى هذا الكلام ان الانكار اذا كان نفيا لوقوع أمر ، فمؤداه ان الأمر لا يقع ، ولا يعقل أن يقع ، فهو نفى مؤكد ، اذ هو ليس نفيا للفعل فقط ، بل هو نفى له مع بيان أنه لا ينبغى ولا يجوز أن يقع ، واذا كان الفعل قد وقع فهو توبيخ على الوقوع ، واستنكار له ، كما رايت فى قوله تعالى : قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده ، والطيبات من الرزق « (١) » ويلاحظ ان الانكار سواء اكان انكارا للوقوع بمعنى النفى أم انكارا للواقع بمعنى التوبيخ ، فان فيه حمل الفاعل على الاقرار بالنفى أو اثبات ما أوجب التوبيخ .

٩٥ — ومن الاستفهام فى القرآن ما يكون لبيان الاستحالة ، وهو يقارب فى معناه منقار انكار الوقوع الى حد أنه يكون احتمال غير معقول ، ومن ذلك قوله تعالى « أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى » ، بمعنى أنك تخلق فيهم بصرا يبصرون به ، وإن هذا فيه استفهام انكارى ، وفيه استعارة

(١) الزخرف : ٤٠ .

تمثيلية ، فقد حثت حالهم بحال الأصم الذى لا يسمع ، أو قى أذانه وقر .
وبحال من فقد البصر ، وأن من يطلب هدايتهم كمن يطلب السمع من الأصم ،
أو يطلب الإبصار ممن فقد البصر ، فالاستفهام لاستحالة موضوع السؤال
وأنه لا يقع .

ومن ذلك أيضا الاستفهام الذى عبر به القرآن عن حال الجاحدين
الذين يتوهمون أن الفقراء فى الدنيا لا يمكن أن يكونوا هم أول المهتدين
متموهين أن الفضل بسعة الرزق وكثرة المال ، لا بالتقوى والمسارعة الى
الخير ، فالله تعالى يصور حالهم بهذا الاستفهام ، فيقول تبارك وتعالى :
« وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » (١)
فالاستفهام على مقتضى نظرهم يوجب الا يكون الله تعالى من عليهم قبلهم ،
وذلك من فساد القياس ، إذ قاسوا الفضل بمقياس المادة ولم يقيسوه بمقياس
الفضيلة والتقوى والمسارعة الى الخير .

ومن الاستفهام الذى ينبىء عن استحالة الجواب ، قوله تعالى أمرا
نبيه :

« قل ادعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وترد على أعقابنا بعد
أن هدانا الله ، كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حين أن له أصحاب
يدعونه الى الهدى ، أثنتا قل أن هدى الله هو الهدى ، وأمرنا لنسلم لرب
العالمين (٢) » فالاستفهام هنا واضح أنه لبيان استحالة أن يدعو النبى
صلى الله تعالى عليه وسلم ما يدعون من دون الله تعالى ، وأن حالهم فى
عقيدتهم الباطلة ، كحال من يسير فى بيداء وقد استهوته للشياطين الصارخة
فاندفع الى غير هدى حتى تاه فى المهمة القفر ، وله أصحاب ينادونه فلا
يستجيب لهم لأن الباطل قد ضرب على قلبه ، ولأن استهواء الشياطين قد
غلب عليه .

(١) الأنعام : ٥٣ .

(٢) الأنعام : ٧١ .

ومن قبيل الاستفهام الداخلى على ما لايجوز التغيير فيه ما جاء على لسان ابراهيم عليه السلام ، وقومه يحاجونه يريدون أن يردوه ، فقد قال تعالى « وحاجه قومه قال اتحاجونى فى الله وقد هذان (١) » .

ومن الاستفهام الذى يدل على استحالة موضوعه ما ذكره سبحانه وتعالى من أنه يوجه الى السيد المسيح عيسى عليه السلام يوم القيامة ، اذ يقول سبحانه : « واذا قال الله : يا عيسى ابن مريم ، أثنت قلت الخناس اتخذوني وامى الهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لى ان اقول مالىس لى بحق ، ان كنت قلت قد علمته تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك ، انك انت علام الغيوب ، ما قلت اهم الا ما امرتنى به ان اعبدوا الله ربى وربكم ، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ، وانت على كل شيء شهيد . ان تعذبهم فانهم عبادك ، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم (٢) » .

وهنا نجد تلك المجاوبة التى اعلما سبحانه وتعالى انها ستكون بينه وبين المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم كان الاستفهام فيها لبيان استحالة أن ابن مريم قال لهم اعبدونى وامى الهين من دون الله ولذلك جاءت الاجابة على السؤال باستحالة موضوعه ، وانه ما كان ولا يمكن أن يكون من عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام .

٩٦ — ومن الصيغ الاستفهامية تلك التى تجيء فى القرآن الكريم ما يكون للانفهام ، والرد ، كالرد بالصيغة الاستفهامية ، اذ يقول سبحانه وتعالى عنهم : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله واحباؤه ، قل فلم يعذبكم بتلونكم ، بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والله ملك السموات والارض وما بينهما ، واليه المصير (٣) » .

وان ذلك الاستفهام مع دلالة على استنكار قولهم فيه دالتان اخريان :

(٢) المائدة : ١١٦ - ١١٨

(١) الانعام : ٨٠

(٣) المائدة : ١٨

أحدهما - اعلامهم بأنه سيغلبهم بذنوبهم وأنهم مأخوذون بما يقتربون من سيئات ، وما يجترحون من مآثم ومظالم - الثانية - الدلالة على أن عمل الخير له ثوابه ، وعمل السوء له عقابه ، وأن من يقول غير ذلك فهو مبطل ، وما كان لهم أن يدعوا محبة الله ، وأنهم منه بمنزلة الأبناء من الآباء ومع ذلك يعصونه ، وينشرون في الأرض الفساد .

فهذا استفهام مع ما فيه من أحكام واستنكار يتضمن معاني سامية فيها التهديد لمن يعصى ، والتبشير لمن أطاع .

وهناك لون من ألوان الاستنكار منصبا على المساواة الظالة بين الخير الأدنى ، وما هو أعلى منه ، كما في قوله تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج ، وعمارة المسجد الحرام ، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ، لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين (١) »

لقد كانت قريش تتنافس على السقاية وسدانة البيت الحرام ، وتسابق الى عمارته ان احتاج الى عمارة ويحسبون أن ذلك يجعل لهم فضلا على الناس ولو كانوا مشركين ، وقد قرر سبحانه أن الايمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، والتقدم لعداء الحق ونصرته لا يساويه مجرد السقاية والسدانة والعمارة ، ولو كان لبيت الله الحرام الذي هو مثابة للناس وأمن ، فالايامن والعمل الايجابي لنفع الناس وحماية الحق والذود عنه ، هو في المكانة السامية وقد أتى سبحانه بذلك في صيغة استفهام انكارى ، وهو منصب على التسوية بين الأمرين ، وهو استنكار فيه توبيخ ، وفيه ابطال للباطل ، واحقاق للحق ، واعلاء لشان الايمان والجهاد ، وأنه فوق كل شان .

ومن الاستفهام الذى يحكى عن المشركين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ما يذكر على سبيل الاستغراب ، وظن الاستحالة . ومن ذلك قوله تعالى

(١) التوبة : ١٩

حكاية عن المشركين : « وقالوا أنذا كنا عظاما ورفاتا أننا لبعوثون خلقا جديدا ، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ، فسيقولون من يعبدنا ، قل الذى فطركم أول مرة ، فسيتفخهون اليك رموسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا (١) »

ومثّل ذلك قوله تعالى : « وإن تعجب فعجب قولهم أنذا كنا ترابا أننا لفي خلق جديد . أولئك الذين كفروا بربهم ، وأولئك الأغلل في أعناقهم ، وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون (٢) » *

وإن هذه الاستفهامات هي من قبيل الإنكار ، والاستغراب ، فترى المشركين يعلنون انكارهم للبعث ، ويستغربون أن يكون ، يستغربون البعث في ذاته ، ويقرنون ذلك بحال الذين يموتون من بعثرة أجسامهم بعد أن يصيروا رفاتا ، ويضيفون الى استغراب البعث في ذاته ما يقررونه في اعتقادهم من أحوالهم ، يحسبون أنها تبرر الإنكار ، أو تزيد الاستغراب ، فيسألون من الذى يبعثهم من مراقدهم ويوهم قولهم أن ذلك غريب *

وفي سورة الرعد في النص الذى نقلناه يستغريون ويتعجبون يبين الله تعالى أن موضوع العجب هو عجبهم ، لأن البعث فيه سر الوجود ، إذ أنهم لم يخلقوا عبثا ، وإذا كان الابتداء ليس فيه عجب ، فالاعادة ليس فيها عجب أيضا ، فالاستغراب موضوعه استغرابهم هم *

وإننا نجد في كل الأمثلة التى ذكرناها في الاستفهام تصريفا في القول يوجد جدة في جملة عن سابقتها ، وإنه لو كان النفي أو الاستغراب والتعجب أو الاستنكار والتوبيخ بلغة واحدة ماكان التنويع في التعبير ، الذى هو ميزة لكل كلام ، فضلا عن أبلغ كلام راته الإنسانية ، لأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإنه بديع في نسقه ، في أعلى درجات

من الإبداع ، وأنه كما قال الكافر الذى سمعه : يعلو ، ولا يعلى عليه ،
وأنه ذو القطوف الدانية ، والجمال دائما •

٩٧ — ومن الاستفهام ما يكون تقريرا للواقع ، وذلك يكون فى الحال
الذى تستوجب العجب ، أو توجب الاستنكار ، إذ يكون الواقع المقرر مستنكرا ،
لأنه ليس من صنيع أهل الايمان، ولا مما تستسيغه الفطرة السليمة، أو تستحسنه
اتخلاق الحكيمه ، اقرا قوله تعالى : « أرايت الذى يكتب بالدين ، فذلك الذى
يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون (١) »

وان هذا الاستفهام التقريرى الذى يؤكد الرؤيه العالمه من النبى صلى
الله تعالى عليه وسلم ، فان معنى أرايت ، لقد رأيت الذين يكتبون بالدين ،
وان مجيء العبارة بطريق الاستفهام فيه تأكيد لمعنى الرؤيه لأولئك الذين
اتصفوا بهذه الصفات الغريبه التى تتماسك كل صفة مع أختها ، كانتها ملازمه
لها لا تفترق عنها ، وكانتها مذهبا ، فالتكذيب بالدين هو صفة الجاحدين، لا يؤمنون
بالحق ولا يهتدون بهديه ، وأولئك نابهم النفرة من الناس ، وألا تكون فيهم
رحمة بالضعيف ، فهم يقهرون اليتيم ويذلونه ويرهقون ، ويمنعون كل عون ،
اذ يمنعون الذكوات التى هى عون الأقوياء للضعفاء ، وهم لا يتذكرون ربهم ،
ولا يدنون منه ، حتى فى الصلاة ، وصلاتهم ويل عليهم ، وليست قربة لهم ،
وهى محسوبه عليهم على أنها من السيئات ، ولا تحسب لهم على أنها من
القربات ، وهم فى أعمالهم يراعون ، والرياء شرك خفى ، ومن تصدق يرائى
فقد أشرك ، ومن صام يرائى فقد أشرك •

وان موضع الاستفهام هنا لا يغنى عنه التقرير المجرد ، لأن مؤدى
الاستفهام أن المخاطب قد سئل عن الرؤيه مثلا ، فأجاب عنها بالإيجاب ، فكان
تقرير الواقعة باقرار من المسئول ، فهو تقرير معه التصديق وهو مع ذلك تنبيه

(١) سورة الماعون

الى الصفات المردولة التي اتصف بها أولئك الجاحدون بأصل الدين ، من قهر
اليتيم ، ومنع المسكين ، والصلاة المساهية عن معنى القرب الى الله تعالى ،
وهم يراءون الناس ويمنعون كل عون حقيقى .

ومن الاستفهام التقريرى الذى يثير الانتباه الى المتناقض التى يتضمنها
قرله تعالى : « قل أرايتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ، وختم على قلوبكم
من اله غير الله يأتكم به انظر كيف نصرف الآيات ، ثم هم يصنفون ، قل أرايتم
أن اتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ، هل يهلك الا القوم الظالمون (١) » .

ان هذه الآيات الكريمات فيها عدة استفهامات أولها تقريرى ، وهو
تقرير الرؤية كأنهم سئلوا عنها . فاجابوا بالإيجاب ، فكان التقرير
مؤيدا بالاقرار ، وكان حكما مؤيدا بالدليل ، وهو الاقرار سلطان الأدلة
والاستفهام كان موضع الاستفهام الأول ، وهو قوله تعالى « ان أخذ الله سمعكم
وأبصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتكم » وهو استفهام فى معنى
النفى ، فهو انكارى ، أى انه لا اله غير الله يأتكم فهو يتضمن مع النفى
اقرارا من السامعين بأنه لا اله غيره وإثارة العجب ممن لا يقرون بهذه الحقيقة
فهى موضع البرهان وقد تضمن النص الكريم استفهاما ثالثا لتوجيه النظر
الى ما يصرفه القرآن من أدلة مختلفة ، وذلك الاستفهام توجيهى تنبيهى
تقريرى ، وهو قوله تعالى : « انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصنفون » فقوله
كيف نصرف الآيات فيه توجيه النظر الى تصريف الآيات ، وجاء بصيغة
الاستفهام لتصوير التصريف فى الآيات التى أنزلها الله تعالى ، او كانت
فى الكون ، وما كان ذلك التصور لها ليتحقق اذا لم تكن الدعوة الى النظر ،
ثم الاستفهام المسذى يأخذ النظر ليضعه على ذلك التصريف ، ثم كان
الاستفهام مقصودا معنى الاستنكار لحالهم ، ان انهم مع تصريف الآيات
وجعلها فى صورها جديدة تسترعى الالتفات والاتجاه الى ادراكها ،
والقنبه لها ، ومع ذلك - لكثرة جحودهم ولجاجة الباطل فى نفوسهم -

يعرضون ، ولا تستولى عليهم نفوسهم ، كشأن الفكرة الجديدة ، فانها تسترعى
 الافهام وتأخذ بالالباب ، ولكنهم عموا ، فلا يجديهم تصريف ، ولا يأخذ بالبابهم
 تحديد الأسلوب لأنهم معرضون ، انك لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين .
 وفى النص استفهام تقريرى على منهاج لا يعرف الا فى القرآن ، فانى لم
 اقرأ كثيرا فى غير القرآن ذلك المنهاج الاستفهامى اذ يقول سبحانه « ارايكم
 ان اتاكم عذاب الله بفتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون (١) » فالتعبير
 فى الاستفهام – ارايكم – ليس مشهورا فى الأساليب العربية ، ونجد هنسا
 الخطاب تكرر فيه ، فالتاء المفتوحة خطاب ، والكاف خطاب ، التاء خطاب
 للمفرد ، والكاف خطاب للجمع ، والتاء متجهة الى مخاطبة النبي صلى الله
 تعالى عليه وسلم ، والكاف متجهة الى خطاب الجمع ، فاجتمع خطاب النبي
 صلى الله تعالى عليه وسلم ، وخطاب الجماعة ، وذلك لأن فى الاستفهام تقريراً
 لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام وتقريراً لرؤية كل المخاطبين بالقرآن الكريم.
 وكان لابد لاجتماع الخطابين ، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقـرر
 الواقع وهو علمه عليه السلام ، وتقرير الحقيقة الثابتة للناس اجمعين ، وهى
 ان عذاب الله الذى يجىء بفتة فى خفاء ، او جهرة فى وضح النهار لا يهلك
 الا القوم الظالمون فهو جاء لأجلهم منصبا عليهم ، وهنا امران يجب التنبية
 اليهما .

– اولهما – ان الزمخشري ، ومن حاكاه ، كالبيضاوى وغيره قالوا
 ان الكاف حرف لتأكيد الخطاب لا موضع لها من الاعراب فهى ليست
 ضميراً ، ولكنها من الحروف التى تبنى على غير محل من الاعراب ، وحجتهم
 ان رأى استوتقت المفعولين من غير تقدير الكاف فى موضع الضمير ، ونحن
 نميل الى انها ليست زائدة ، لتأكيد الكلام ، وليست حرفاً ، ولكنها اسم بمعنى
 انفسكم ويكون تأويل القول على هذا ارايت انفسكم ، وجمع ليشمل كل الناس ،

وكل المخاطبين ، وعلى هذا التأويل يكون المعنى أرايت أيها النبی الناس ، وقد صاروا عرضة لمذابيع الجميع أم يخص الظالمين الذين ظلموا انفسهم وظلموا الناس وظلموا العقل فضلوا واضلوا كثيرا ، واقسدوا فی الأرض والله لا يحب الفساد .

— الأمر الثاني — ان قوله تعالى : « هل يهلك الا القوم الظالمون » فيه استفهام انكارى بمعنى انكار الوقوع ، والمعنى لا يهلك الا القوم الظالمون . واقتران الكلام بالوصف يدل على سبب استحقاق الهلاك ، وهو الظلم ، فبظلم منهم هلكوا ، وكان ذلك تأكيدا للنفي بذكر السبب فى انهم اختصروا بالهلاك . ومن هذا النوع فى الاستفهام الذى اقترن بقاء الخطاب والكاف ، وكان كلاما بالمفرد قوله تعالى : « ارايتك هذا الذى كرمت على لئن اخرتن الى يوم القيامة ، لاحتكن نزيته الا قليلا ، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا (١) »

والله سبحانه وتعالى يحكى عن ابليس اللعين وهو يخاطب رب العالمين والاستفهام لتقرير الواقع ، لا لنفيه ، والكاف على قول الزمخشري هي تأكيد لمعنى التأكيد ، ونحن نرجح ذلك ، لأن القاء مفرد والكاف مفرد ، وهو تأكيد لفظي يتوافق المؤكد مع المؤكد فى الافراد والجمع ، أما الاستفهام السابق فمعنى التأكيد فيه بعيد ، للتخالف فى الافراد والجمع ، وهذا النوع من البيان لتصريف القول ، وقد نكر طبيعة ابليس الفاسدة بأنه سيجعل ذلك الذى كرمه تعالى عليه الهلاك لنزيته الا قليلا ، وهذا من غرور ابليس ، ومن يسكن الشيطان قلوبهم ، وهذا كقوله : « لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » ونلاحظ أن خول الاستفهام على رأى ، مع وجود ضميرى خطاب فى جملة واحدة أو على قول الزمخشري ضمير خطاب وحرف خطاب — هو

(١) الاسراء ٦٢ ، ٦٣

استعمال قرآنى ، لا أعرف ان العرب قد استعملوه كثيرا قبل القرآن ، وفيه من معانى الاستنكار أو التنبيه أو التعجب فى ابلغ حصور • وإن هذا من سر الاعجاز ، ودليل على أن القرآن لم يكن علمه البينانى عند العرب من قبله •

٩٨ — والاستفهام أحيانا يكون للتسوية « بين امرين ، ويكون هذا لبيان وحدة النتيجة والغاية مثل قوله تعالى « أن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروهم لا يؤمنون (١) » وإن أداة الاستفهام فى هذه ليست للاستفهام الحقيقى ، ولا للانكار ولا للتعجب ، ولا لغير ذلك مما ذكرناه مقاصد للاستفهام ، وفى النص القرآنى تأكيد لاجود الذين كفروا ، والاشارة الى أنهم سبقوا الى الجحود ، فالأدلة مهما تكن قوية لا تجد مكانا فارغا لامتلاء ولكنها تجد قلبا مملوءا جحودا ، فلا سبيل لأن يدخل الحق ، ومن ذلك قوله تعالى : سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محييص (٢) » •

فهنا كانت التسوية بين امرين من حيث الانتهاء الى نتيجة واحدة ، فإن الأمر الذى لا يكون ثمة مفر منه ، يستوى فيه الصبر والجزع من حيث أن كليهما لا يدفع المصطور ، وأن كان الصبر أجدى لأنه يوجد فى الجملة قرارا ورضا وتقديرا للأمر • كما قال عليه الصلاة والسلام « أن صبرتم أجزتم ، وإن جزعتم وزرتم •

وقد تكون ألف الاستفهام للتريديد بين امرين فى ظاهر القول ، وليست الناية متحدة ، والعقل يقرر صدق أحدهما فى قوله تعالى : « أنتم أشد ظلما أم السماء بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغشى ليلها وأخرج ضحاها (١) » فإن هذا الاستفهام ليس فيه تسوية بين امرين فى الحكم أو النتيجة والغاية ، بل المعقول يثبت أحدهما ، وينقض الآخر بدليل من العقل والحس ، فانه لا شك

(٢): إبراهيم ٢١

(١) البقرة : ٦

(٢) النازعات : ٢٧ - ٢٩ •

أن الأشد خلقا هو الأكبر حسا ، والأعظم تأثيرا ، والأدق احكاما ، وهو السمء
بما يتصف فيها ، وإذا كان سبحانه مالك السموات وأرض ، وما بينهما ، وما
فيهما ، من دابة فهو على ما يشاء قدير •

ومؤدى هذا الكلام نفى سلبي وحكم ايجابي ، فأما النفي السلبي فهو
أن الانسان ليس أشد خلقا ، وأما الحكم الايجابي ، فهو بيان سلطان الله
سبحانه وتعالى القاهر فوق كل شيء •

وهذا النوع من الترديد انما يكون دائما لحمل المخاطب على الحكم
الصحيح فهو لا يدل على التسوية ، بل يدل على التفرق في الحكم وليتقوا
بالصواب او ليلتزموا به ، ان لم ينطقوا ، او ليفحموا ان لم يسترشدوا وضلوا ،
وهو استدلال على الحكم ومن ذلك النوع من الاستفهام قوله تعالت كلماته •
« أفرايتم ما تمنون انتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدرنا بينكم
الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن تبذل امثالكم ، وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تفكرون ، أفرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه
أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتهم تكفون ، انا المغرمون •
بل نحن محرومون ، أفرايتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن أم نحن
المزليون ، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ، أفرايتم النار التي تورون ،
انتم انشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة ، وموعاما
للملوكين (١) » ونرى هذه الاستفهامات المتقابلة التي يجيء فيها بين
الاستفهامين لفظ م التي تدل على التعامل بالظاهر من اللفظ ، ولكنها ليست
متعادلة من ناحية الحقيقة الثابتة فهي مقابلة بين حق وباطل ، للتنبيه على
الحق بالدليل والتنبيه بالاستفهام بطريق التقابل ، فاذا كان التقابل بين أن
يكونوا هم الخالقين لأنفس في ظهور الآباء وبطون الأمهات إذ أن الخالق هو

(١) الواقعة : ٥٧ - ٧٣ •

الله سبحانه : فالفطرة والبداة والحس تقرران الأول فالحكم بلا ريب ينتهى
بمقتضى التقابل هو أن الخالق هو الله سبحانه ، وكذلك الأمر فى الزرع ،
وكذلك الأمر فى الماء ، وكذلك الأمر فى النار .

فهو استفهام ليس على حقيقته ، ولا للانكار المجرد ، ولكنه للتنبيه ،
والاستدلال على الحق بالإشارة الى البطلان الذى يكون فى الجانب المقابل
للحق ، فانه اذا بطل النقيض كان الحكم بصحة نقيضه ، فاذا كان التردد
بين كونهم الخالقين ، والخالق هو الله ، وتأكد بالحس بطلان وصفهم بالخلق
فقد ثبتت صفة الخلق لله تعالى ، وبذلك يكون الاستفهام للتنبيه والاستدلال .
كقوله تعالى : « وإنا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين (١) » .

ومن ذلك النوع ما حكاه الله تعالى عن سيدنا يوسف وهو يقول لصاحبه
السجن : « أريأب مفترقون خير أم الله الواحد القهار » (٢) فان هذا التقابل
بين باطل تثبت البداة بطلانه ، وإذا بطل أحد المتقابلين صدق فكان الاستفهام
للتنبيه الى الحق مؤيدا بالدليل القاطع .

٩٩ — والاستفهام للتنبيه كثير فى القرآن ، وكذلك لاثارة العجب حول

ما يدعون من ترهات وأباطيل وبيان وجه غرابتها ولا يمكن إحصاء ذلك ،
واستقراءه وتتبعه ، ولكن يمكن ضرب الأمثال ، وما يذكر يكون شاهد
على ما لم نرطب السنننا بتلاوته ، ولا أسمعنا بالاستماع له والانصات والتدبر
فيه .

اقرأ قوله تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ، اذ دخلوا
عليه فقالوا سلاما ، قال سلام قوم منكرون ، فراغ الى اهله فجاء بعجل حنيد ،
فقصرية اليهم قال الا تأكلون ، فاجس منهم خيفة ، قالوا لا نخف ، ويشروم

(٢) يوسف : ٣٩ .

(١) مائا : ٢٤ .

بغلام عليم ، فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها ، وقالت عجوز عقيم (١) »
الى آخر القصة ، وترى القصة ابتدأت بالاستفهام للتشويق ، وللتنبية الى
الاستماع ، وقد ابتدأت بعبارة فيها اجمال لتكون تمهيدا لما يجيء بعد ذلك من
التفصيل .

ومن الاستفهام الذى للتنبيه الى قدرة الله تعالى ، وهم لا ينسكرون
الجواب فيكون الاستفهام للقرار به وتقريره قوله تعالى : قل من يرزقكم من
السما والارض ، أم من يملك السمع والأبصار ، ومن يخرج الحي من الميت
ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ، فسيقولون الله ، قل أفلا تتقون ، فذلكم
الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ، كذلك حقت كلمة ربك
على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ، قل هسل من شركائكم من بيأ الخلق ثم
يعيده ، قل الله بيأ الخلق ثم يعيده ، فأتى تؤفكون ، قل هل من شركائكم من
يهدى الى الحق ، قل الله يهدى الى الحق ، أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع ،
أمن لا يهدى إلا أن يهدى ، فمالك كيف تحكمون ، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا أن
الظن لا يقضى من الحق شيئا ، إن الله عليم بما يفعلون (٢) » .

ففى الآية الأولى كانت أربعة استفهامات عن الرزق من يرزقه وعن
يملك السمع والأبصار فيسألها أن شاء ويقيهما ، ويردهما أن سألها ،
وسألهم عن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر ، فسيقولون الله فى اجابة
هذه الأسئلة ، فجاء الاستفهام الأخير فى هذه محرضاً على التقوى ، إذ أن
التقوى كانت من نتائج اقرارهم بالاجابة الصادقة عن هذه الأسئلة التقريرية
التنبهية إذ أن العبادة لا تكون إلا للمخالق وحده ، فالعبود الذى يستحق أن
يكون الها هو المخالق النافع الضار .

ونرى أن الأسئلة كانت اجاباتها بالايجاب لا بالسلب وبين سبحانه
وتعالى ما ترتب على الايجاب باقرارهم الصريح ، وهو أن تمتلئ قلوبهم بتقوى
الله تعالى ، فلا تعبد غيره .

(٢) يونس : ٣١ - ٣٦ .

(١) الذاريات : ٢٤ : ٢٩ .

وجاءت بعد ذلك آيات اسئلة الاجابة فى بعضها بالسلب لأنها خاصة:

بما يشركون بها عبادة الله سبحانه وتعالى من اوثان ، وغيرها •

الاستفهام الأول كان عن شركائهم هل يفعلون ما قرروا ان الله يفعله ،

ولبيان حالهم ان يجيبوا بالسلب لانهم يرون انهم لا يضررون ولا ينفعون ،

وسالهم عن بيئنا الخلق ثم يعيده ، ولسان حالهم يقول الله •

وهكذا نرى ان الاستفهام فى كل هذه المقامات فى القرآن كان لاثارة

الانتباه الى الحقائق ، واذ انتهت العقول اتجهت الى طلب الحق فى غير عوج

بل بطريق مستقيم •

وانى احسب انه بعد ان نزل القرآن واشرب الناس منهاجه ومسالكه ،

كان من ايجاد الطرق التعليمية اثاره الانتباه بالاستفهام تنبيهها الى ما يوجه

الى التلاميذ من علم ، فكان استفهام القرآن موضحا اقوم المسالك للتنبيه الى

الحقائق واثارة الافهام اليها ، وتفتيح الذهن لتدخل عليه المعانى ، والحقائق

العلمية •

• ٩ — وان القرآن سلك فى الاستفهام مسلكا لم نره كثير الاستعمال

عند العرب من قبل نزول القرآن ، ولكنه شاع بعد نزوله من غير سمو الى مسلكه

القرآن ، وهو دخول اداة الاستفهام على حرف النفي ، مثل قوله تعالى:

« انظروا الى السماء فوقهم كيف جئناهم وزيانا ، وما لهم ان يفروا ، والارض

مدبناها ، والقينا فيها رواسى ، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة ونكرى

لكل عبد متبى ، وانزلنا من السماء ماء مباركا ، فانبثنا به جنات وحب الحصيد ،

وانزلنا باسقات لها طلع نضيد ، رزقا للعباد ، واحيينا به بلدة ميتا كذلك

الخروج (١) » •

(١) ق : ٦ - ١١ •

فأنت ترى من السياق القرآنى أن هَمزة الاستفهام دخلت على لم التى هى حرف نفى ، فالاستفهام بخل على حرف نفى وجاء بينهما فاء هى للدلالة على أن السؤال مرتب على ما كان قبله ، وما قبله كان تعجبا من أمر البعث ، أن قالوا : «إِنَّا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» ، وأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم ، فكانت الآيات التى وليت الاستفهام ردا على تكذيبهم ، وفيها الدلالة على إثبات ما أنكروا ، فالفاء للدلالة على ترتيب الاستفهام لكنها أخبرت عن أداة الاستفهام ، لأن الاستفهام له الصدارة ، فهى مؤخرة عن تقديم فى نسق الترتيب الفكرى •

والاستفهام الداخلى على النفى مؤداه الحث على النظر ، لأن الاستفهام عن نفى النظر ، وتقرير عدم النظر ، فإذا كان الاستفهام ابتداء يقرر أنهم لم ينظروا ، وفى النظر تعرف آيات الله تعالى فى الكون ، فالاستفهام وحرف النفى يدلان على الإثبات، وهو هنا طلب النظر ، فكان المعنى على هذا المنطق المستقيم ثبت أنكم لم تنظروا ، فالواجب أن تنظروا فالاستفهام ابتداء كما يبدو من سياق الكلام يقرر أنهم لم ينظروا ، لأن عدم النظر كان موضع الاستفهام ، ومن المقررات البلاغية أن الاستفهام دائما يدخل على ما يكون موضع شك ، ويقدم فيه ما يكون موضع اليأس ، فإذا كان موضع وقوع الفعل • كان الاستفهام مسلطا على الفعل، مثل قول الموحدين للوثنيين : «ادعوا من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا (٢)» فهنا نجد موضع الاستنكار هو ذات الفعل ، فكان عقب أداة الاستفهام ، وإذا كان الفعل قد وقع ، وموضع الشك هو الفاعل ، فإنه يجرى وراء الاستفهام ، كقوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم أن رأوا أصناما جذاذاً، قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا له «أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم» (١) فالفاعل ثابت بالبيان أمامهم ، ولكن الفاعل هو الذى يريدون البحث عنه ومعرفة •

(١) الأنعام : ٧٦ •

(٢) الأنبياء : ٦٢ •

وبهذا المنطق البياني نرى أن الاستفهام فى هذا النص أفلم ينظروا داخل على الفعل المنفى ، فإذا كانت الهمزة للتنبية أو التقرير ، أو التوبيخ ، لأنهم لم ينظروا ، وهو المرجح فى نظرى فيكون لانكار الوقوع وانكار الواقع ، وإذا كانوا يوبخون لأنهم لم ينظروا ، فالتوبيخ يكون دعوة للفعل ، وحثا على النظر .

ومن الاستفهام الداخلى على المنفى ، قوله تعالى فى قصص القرآن عن انبيائهم : « ألم ياتكم نبا الذين من قبلكم ، قوم نوح ، وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ، جاءتهم رسلهم بالبينات ، فردوا ايبيهم فى افواههم وقالوا انا كلنا بما ارسلم به ، وانا لمى شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم افى الله شك فاطر السموات والارض » (١) ونجد فى الاستفهام الذى صدرت به الآية الكريمة أن همزة الاستفهام دخلت على (لم) النافية ، فكان موضع الاستفهام عدم اتيان نبا الذين من قبلهم ، ولو سرنا على ما يقتضيه السياق اللفظى للنص السامى: يكون الاستفهام عن عدم الوقوع ومعناه أنه لم ياتكم ، وإذا كان الاستفهام للتقرير أو التنبية فمؤداه أنه لم ياتكم ذلك ، وفى هذا تشويق لمعرفة ، وتوجيه لطلبه ، ولذلك جاء من بعد ذلك النبا عن الرسل السابقين ، ويكون فى هذا تثبيت الخبر لمن يطلبه مصيغيا الى حقائقه ، معتبرا بعبه .

ولقد جرت بين كتاب علم البلاغة كلمة نفى إنفى اثبات ، ويطبقونه على استفهام يدخل على فعل منفى فيكون الاستفهام داخلا على منفى ، والاستفهام نفى ، فيكون نفيا لنفى ، ونفى النفى اثبات ، وأن ذلك يسير إذا كان الاستفهام للانكار ، انكار الوقوع ، فيكون انكارا للمنفى فيكون اثباتا ، وقد قلنا انه حتى فى هذه الحال ، لا يخلو الاستفهام من تنبيه ، وقرار بما جاء الاستفهام عنه ، ولكن الاستفهام الداخلى على النفى يتضمن الحث على طلب الامر المنفى

(١) ابراهيم : ٩ - ١٠ .

الذى دخل عليه الاستفهام كما رايت فى قوله تعالى « افلم ينظروا الى السماء فوقهم » كما تلونا من قبل ، وقد يكون الى تلقى علم ما نفى فى حيز الاستفهام كما رايت فى الآية السابقة •

وقد يتضمن الحث على العمل ، والتحريض عليه اذا كان ذلك العمل غير محقق فى الوجود ، او هناك شروع فى تحقيقه ، وذلك يكون غالبا عند نفى الامر المستقبل كما نرى فى قوله تعالى : « الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول ، وهم يدعوك اول مرة ، اتخشونهم ، فانه احق ان تخشوه ، ان كنتم مؤمنين ، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ، ويخزهم ، وينصركم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء (١) »

ونرى من ذلك ان الاستفهام دخل على النفى ، وهو عدم القتال او عدم الامة له ، والاستعداد للتقدم ، فالمستفهم عنه عدم القتال والاستعداد له وقد وجدت اسبابه ، وتعددت موجباته ، فكان الاستنكار منصبا على النفى ، والاستنكار لحال مستمرة ، حث على تغييرها ، واذا كان الاستنكار على ما وقع توبيخا لمن اوقعه ، فالاستنكار لامر لم يقع بظواهر الحال واستصحابها تحريض على تغييرها ، وتوجيه للالتيان بها •

وان الاستفهام الذى ينطبق عليه قول بعض الكتاب فى علم البلاغة وهو نفى النفى اثبات يكون فى مثل قوله تعالى « ألم يك نطفة من منى يمنى ، ثم كان علقة فخلق نسوى ، فجعل منه المزوجين الذكر والانثى ، اليس ذلك يقاسر على ان يحى الموتى (١) » ونرى من هذا ان الاستفهام دخل على النفى فكان انكاريا لنفى الوقوع ، فنفى على زعمهم القائل انه لم يك فى نشأته

(١) التوبة : ١٣ - ١٥ •

(١) القيامة : ٣٧ - ٤٠ •

من منى ، أو كانوا عن ذلك فى غفلة ساهين وكانوا فى حاجة الى التذكير ،
والاحساس بمبدئهم ، ليعرفوا منتهاهم ، وأن الذى أوجدهم من منى يمنى
اشخاصا ذكورا واناثا قادر على اعادتهم ، كما بدأهم يعمدون •

فالاستنكار لجهلهم هذه الحقيقة ، أو تجاهلهم ، وكأنهم لا يعلمون ،
فاستنكر هذا عليهم فكان نفيا مستنكرا لحال التجاهل •

ولا شك أن هذا فيه تنبيه ، وفيه لوم على تجاهلهم تلك الحقيقة ، وبيان
أنه يجب عليهم أن يعرفوها ، ليكونوا فى تذكر دائم بقدرة الله تعالى فى تدرجهم
فى الوجود من أصلاب الآباء الى ارحام الأمهات ، ويعلموا بذلك قدرة الله تعالى
على الاعادة •

ومن الاستفهام الداخلى على النفى الذى من قبيل أن نفى النفى اثبات ،
التنبيه الى أن النبى يصنع على عين الله تعالى ، ويتولاه والا يكون فى يأس
من رحمة الله تعالى • ومن ذلك قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا
عنه وزرك الذى اتقض ظهرك ، ورفعنا لك ذكرك ، فان مع العسر يسرا ، ان مع
العسر يسرا ، فاذا فرغت فانصب ، والى ربك فارغب » (١) •

فان الاستفهام هنا لانكار الوقوع ، أى لانكار أن الله تعالى لم يشرح
صدر النبى صلى الله عليه وسلم ليتلقى الوحي الذى أوحى به اليه ،
وإذا كان الانكار نفيا فالجواب للقول : قد شرحنا صدرك ، وكان الاستفهام
للفى •

١٠ — وانما فى ختام هذا البحث من التصريف اللبائى فى القرآن
نقرر بالنسبة للاستفهام فيه ، أن الاستفهام باب من تصريف القول فى القرآن ،
وفيه من أسرار الاعجاز ما فيه ، فمن الاستفهام ما يكون بعبارات تتفق مع

(١) الانشراح كلها •

النسق العربى السليم ، ولكنه لم يعرف بين البلغاء قبل القرآن وإنى أرى أن أكثر صيغ الاستفهام التى جاء بها القرآن غير مسبوقة قبله ، وإن الاستفهام كان يستعمل أحيانا كالتثنية ، وأحيانا للاستدلال ، وأحيانا للتعجب ، وأحيانا ليوجه الأنظار الى الكون وما فيه ، وما يجرى بين الناس ، وإن ذلك كله مما يدل على علو القرآن على مستوى ما كان عليه أكبر البلغاء ، وأقوام سلطانه فى الأسلوب العربى .

الحقيقة والتشبيه والاستعارة فى القرآن

٢ ، ١ — هذا باب من أبواب تصريف القول فى القرآن وضرب الأمثال به ، والحقيقة فى اصطلاحنا ليست مقابلة للمجاز بكل فروعه فقط ، بل هى مقابلة للمجاز والتشبيه والاستعارة ، وهى ضرب من ضروب المجاز ، وإذا كان علماء البلاغة يعدون التشبيه من قبيل الحقيقة ، إذ أن أساس الحقيقة فى نظرهم أن يستعمل اللفظ فيما وضع له والتشبيهات التى تكون بأدوات التشبيه الألفاظ موضوعة فى مواضعها ، والمجاز الذى يقابل الحقيقة أن تكون الكلمة غير دالة على غير ما وضعت لعلاقة بين المعنى الأصلى ، والمعنى الذى استعملت فيه مع قرينة دالة على هذا ، وعدم إرادة المعنى الأصلى .

ذلك هو اصطلاح علماء البلاغة ، ولا غبار عليه ، ولكننا فى مقام الاجاز القرآنى نذكر الحقيقة — غير المجاز ، وغير التشبيه ، ونريد الحقيقة المجردة ، أى استعمال الألفاظ فيما وضعت له من غير ذكر مقابلة بين لفظ ولفظ طريق التشبيه الذى يجمع المعانى أو يقربها ، أو يأتى بصورة بيانية تلتقى فيها الحقيقة مع إثارة خيال يكون كإطياف الصور .

فالحقيقة التى نطلق عليها حقيقة ونحن نتكلم فى القرآن ما تدل عليه الألفاظ فى أصل وضعها من غير مجاز ولا استعانة بتشبيه ، ولا مشاحة فى الاصطلاح ، ونتكلم هنا فى الحقيقة والتشبيه ، والاستعارة التى هى التشبيه

من غير ذكر أداة التشبيه أو ما يدل عليه • وفى القرآن هذه الأمور كلها مع أنواع المجاز المرسل الذى لم تكن العلاقة فيه بين المعنى الأصلى والمعنى المجازى المشابهة بينهما •

١٠٣ — ان القرآن قد كان فيه التعبير بالحقيقة ، وهنا نجد السكاكى يعتبر التعبير المجازى أبلى من التعبير عن المدلولات بالالفاظ التى وضعت لها ، وقد يكون ذلك فى غير القرآن ، ولكنه ليس على إطلاقه حتى فى غير القرآن ، أما القرآن فليس فيه جزء أبلى من جزء ولا أبين ، بل كل فى موضعه وفى مذهابه ، بلغ أقصى درجات البلاغة التى لا تسمى ولا تناهد وليس فى طاقة أحد من البشر أن يأتى بمثله •

ولا شك أن بعض الموضوعات القرآنية لا يكون للمجاز أو للتشبيه موضع • بل أن المجاز والتشبيه فيها يخل بالبلاغة فيها حتى فى كلام الناس ، وليس من النثر الفنى فيها التشبيه إلا أن يكون للتقريب •

وان الحقيقة تستعمل فى كثير من مواضع القرآن كالأحكام الشرعية التكاليفية ، لأن بيانها يحتاج إلى أن تكون الكلمة محدودة المعنى ليتم القيام بموجبها ، وتكون الطاعة محدودة المعالم ، لا احتمال فيها ، إذ أن المطالبة بعمل توجب تعيينه بما لا يوجد فيه احتمال لمعنى غير المراد ، ليتم التكليف على بينة وعلم واضح بالمطلوب •

وكذلك القصص ، فإن القصص ذكر لحقيقة ما وقع لتكون به العظة الكاملة ، بحيث يتجه التالى للقرآن إلى مغازى القصة • ومرامها من غير تزيد ، كما رأينا فى كثير من القصص القرآنى فيما تلونا من قصص نوح وإبراهيم وموسى ويوسف من قبله ، فأنك ترى فيه الحقائق مجردة إلا من بيان وجه العبرة ، ولا تجد للمجاز والتشبيه إلا قليلا •

وكذلك الاستدلال على الوحدانية بالنظر فى الكون وما اشتمل عليه ،

والنظر في الشمس والقمر والنجوم المسخرات وهكذا ، مما يوجب الاتجاه مباشرة الى الحقائق .

٤٠ ٩ — وان بلاغة الحقائق التي تذكر من غير استعانة بمجاز أو تشبيه لا تقل عن المواضيع التي كان فيها تشبيه أو مجاز بالاستعارة أو غيرها ، فان ذلك يكون لمعان مقصودة ، وغايات أخرى وراء فكرة البلاغة التي هي وصف عام للقرآن كله من غير تفاوت ، لأنها تتعلق بكتاب الله العزيز الذي لا يستطيع أحد ان يتأتى بمثله ، ولو كان معه الجن والانس ، كما قال تعالى : « قل لمن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (١) » .

ويقول في ذلك الباقلاني ، في كتابه اعجاز القرآن « ان عجب نظمه ، وبديع تأليفه لا يتفاوت ، ولا يتباين ، على ما يتصرف فيه من الوجوه التي يتصرف فيها من قصص ، ومواعظ واحتياج ، وحكم وأحكام ، واعذار وانذار ، ووعد ووعيد ، وتبشير وتخويف ، وأوصاف ، وتعليم أخلاق كريمة وشيم رفيعة ، وسير ماثورة ، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها ، وتجد كلام البليغ الكامل ، والشاعر المفسلق ، والخطيب المصقع يختلف على حسب الأحوال » .

وبعد أن يبين اختلاف البليغ فيما يجددون من أبواب ثم يقصرون في غيرها فيقول : « وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه على حد واحد في حسن النظم وبديع التأليف والوصف لا تفاوت فيه ، ولا انحطاط عن المنزلة العليا . ولا اسفاف فيه الى الرتبة الدنيا ، وكذلك تأملنا ما ينصرف فيه من وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة فإينا الاعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف وكذلك قد يتفاوت كلام الناس

(١) الاسراء : ٨٨ .

عند اعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتنا وتبيننا • ويختلف اختلافا كبيرا ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة ، فرائنا غير مختلف ولا متفاوت ، بل هو نهاية البلاغة ، فعللنا بذلك انه مما لا يقدر عليه البشر ، لأن الذى يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار وعند تباين الوجوه •

ونرى من هذا أن الاجماع على أن القرآن كتاب الله لا تتفاوت عباراته (١) لأنه من عند الله الذى لا تفاوت بين الأشياء عنده ولا فرق على البلاغة بين ما كانت الحقائق فيه تذكرة مجردة عن التشبيه ، والمجاز •

ولنذكر بعض آيات الأحكام التى تذكر الأحكام مجردة ، اقرأ آية المحرمات قال الله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء الا ما قد سلف ، انه كان فاحشة ومقنا وساء سبيلا ، حرمت عليكم امهاتكم ، وبناتكم واخوانكم وعماتكم وخالاتكم ، وبنات الاخ ، وبنات الاخت وامهاتكم اللاتى ارضعنكم واخوانكم من الرضاعة ، وامهات نسائكم وربائكم فى حوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ، فان لم تكونوا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم ، وحلال ابناكم الذين من اصلابكم ، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ، ان الله كان غفورا رحيفا ، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ، كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ، ان تبتقوا باموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن ، فاتوهن اجورهن قريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد القريضة ، ان الله كان عليما حكيما ، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بائن اهلين ، واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ، ولا متخذات اخدان ، فاذا احصن ، فان اتين بفاحشة ، فعليهن تصف ما على المحصنات من العذاب ، ذلك أن خشى العنت

(١) الاعجاز ٥ ، ٥٦ •

منكم ، وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (١) » •

هذه آية من آيات الأحكام لم يستعمل فيها المجاز ، ولا التشبيه ، ومع ذلك هى بالغة من البلاغة حد الإعجاز القرآنى ، فالتأخى بين الألفاظ والمعانى ثابت ، حتى أن كل كلمة فيها حكم ، تومىء الى التى تليها ، مع بيان الحكمة الشرعية ، والتعليل لبيان المحرمات التى حرمها وكانت حلالا فى الجاهلية فى زعمهم ، كزواج من كانت زوجة لأصل من أصوله ، وابتدا بها سبحانه لما لها من خطر وشان ، إذ يتبين تحريم ما أحلوا بزعمهم وما يبتدأ به الكلام يكون قوى التأثير ، وقد وصفه سبحانه بأنه فحش فى الواقع ، لأنه أمر غير مألوف فى الطبائع السليمة ، والأخلاق الكريمة ، وأنه ممقوت عند الناس لا يفعله رجل يالفة الناس ، بل يعمقونه ، ولذلك كان يسمى عند العرب (نكاح المقت) ، فمع أن الجاهلية ما كانت تحرمه بزعمها ، كانت تكرهه وتمقته ، ولا يفعله الكرام •

ولما جاء النص الكريم بتحريم الأمهات ، وهن الأصول من عل استشرفت النفس لمعرفة حال البنات ، أتحل أم تحرم ، فجاء التحريم فى وقت الاستشراف اليه ، والتطلع نحوه ، فكان البيان وقت الحاجة اليه وكذلك الأخوات وهن أولاد الآباء والأمهات ، والعلاقة بهن تلى العلاقة بالأولاد ، ثم جاء من بعد أولاد الأبوين ، وهن الأخوات ، أولاد الأجداد ، وهن العمات ثم الخالات فكانت كل طائفة ممهدة لذكر التى تليها ، تجذبها اليها بمقتضى تداعى المعانى ، كل معنى يدعو اخاه ، وكل واحدة تلتحم مع اختها فى تآلف لفظى ، وتآخ معنوى •

ولقد كانت الموضع تعد أما ، كالأم النسبية ، لأن هذه اذا كانت قد حملته فى بطنها ، وغذته من دماها جنينا فتلك قد وضعته فى حجرها وغذته من لبنها رضيعا وأنشزت عظامه ، وانبتت لحمه ، كما كانت الأولى ، فكان من تداعى

(١) النساء ٢٢ - ٢٥ •

المعاني ، أن يذكر في إيجاز غير مخل ، الأمهات الرضاعيات من أولادهن ، ومن التقى معه على ثدى واحد •

وكان من مقتضى التناسق المعنوي أن تذكر بعد صلوات النسب الصلوات السببية ، وهى المصاهرة فابتدأ بأمهات الزوجات ، ثم اتجه الذهن بعد تحريم أمهات نسائكم الى الربايب ، لأنه اذا ذكرت الأم تطلعت النفس الى ذكر حكم البنت ، فذكر بعد تحريم أمهات الزوجات ما يتعلق بتحريم بنات النساء ، وهن الربايب ، وذكر حكمة التحريم وهو أنهن فى حجره وكبناته •

وإذا ذكرت أمهات الزوجات ، وبناتهن ، وزوجات الآباء ، يكون لتتبع القول ، ولما يستدعيه قانون تداعى المعانى أن تذكر زوجات الأبناء هن حلال ، أم لا •

وهكذا نرى أن المعانى كل واحدة تدعوها السابقة فتلاحقها فى اتساق ونسق جامع •

وكل ذلك فى نغم متآخ ، وفى صور بيانية من مجموع القول ، فعندما نقرأ الآيات من أولها الى آخرها ، تجد صورة بيانية ، لأسرة متكاملة ، ليس فيها تقاطع ، بل فيها تراحم ، وتواصل ومحبة ومودة فما كان ذلك التحريم الا لتكون المودة هى الواصلة فلا يفحش ابن مع أبيه ، ولا يمقت ولد أباه ، ولا يعتدى أب على ابن •

وان ما اختص به القرآن من تقابل بين الحقائق فى البيان ، وتوافق فى العبارات من غير منافرة ، ولا معاضلة ، متحقق ثابت لا مجال لانكاره ، وما اختصت به العبارات من اشراف وضياء ، تجده منيرا حول الكلمات •

وإذا كنا قرأنا آيات الزواج وتكوين الأسرة ، فلنقرأ حكم الله اذا تنافر ودها ، واصبح التفريق بينهما أمرا لا بد منه ، « وان يفرقا يغن الله كلا من سعته » فقد قال تعالى :

يايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعبتن ، واحصوا العدة ، واتقوا الله ربيكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ، فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف ، او فارقوهن بمعروف ، واشهدوا ذوى عدل منكم ، واقيموا الشهادة لله فلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، ان الله بالغ امره قسجعه الله لكل شئ قدرا ، واللائى ينسن من المحيض من نسائكم . ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن ، وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ، فلكم امر الله انزله اليكم ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ، ويعظم له اجرا ، اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضييقا عليهن وان كن اولات حمل ، فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ، واتمروا بينكم بمعروف ، وان تعاسرتم فسترضع له أخرى . لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه ، فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه سيجهل الله بعد عسر يسرا » (١) .

وترى من هذه النصوص القرآنية أنها تضمنت أحكاما كثيرة ، تضمنت أحكام المطلق وأحكام العدة ، وأحكام الرجعة ، وأحوال المعتدات وتضمنت بعض أحكام المرضاعة ، وأحكام النفقات بين الأزواج ، وخروج المعتدات من بيوتهن .

وهنا نلاحظ ملاحظة نفسية قد نبه اليها القرآن الكريم في اللفظ تعبيرا وأعطف نص وكأنه يلسم لشفاء نفس مجروحة ، قد أرثتها حرقة الآلام بسبب الفراق ، ذلك ان الآيات موضوعها المطلق وهو لا يكون الا اذا تعذر الوفاق ،

فالنفس تكون مضطربة ، والباس يكون مخيما ، والعلاقات تكون فى حال يائسة ، ولذلك نجد فتح باب الأمل لتلك النفوس التى اعتراها ياس من الحياة الزوجية المسلمة • اذ يقول سبحانه بعد وضع الحدود ، وأن من يتعداها يظلم نفسه « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » (١) ، ثم يبين سبحانه وتعالى العدة ، ويبين أنها فيصل تفرقة ، أو عودة ، وأن المطلوب امساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ويذكر أن الأمر قد يكون فى طياته ما يخرج النفس من مضطرب. الخلاف الى متسع الوفاق، فيقول سبحانه ، «ومن يتق الله يجعل له مخرجا» (٢). من ذلك المزدحم الذى تعترك فيه الأحاسيس والمشاعر بين عشرة طيبة أو فرقة لا ظلم فيها ، ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك المقام أيضا « قد جعل الله لكل شيئا قدرا » (٣) وبعد أن يبين سبحانه وتعالى العدة للآيسة من الحيض ، ومن لم تره ، وهى ثلاثة أشهر ثم يبين عدة الحامل ، بعد أن بين عدة الحائل هنا ، ويقول لنفوس محرجة أسفة حزينة عرفت الحاضر والماضى قد فات ان خيرا وان شرا ، وهى تجهل المقابل فهى تجهل ما يطويه ، فيقول سبحانه « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا » (٤) ويذكر سبحانه وتعالى وجوب النفقة فى مواضع وجوبها ، وأحوال وجوبها ، والارضاع ، وجوبه ، ثم يبين مقدار الواجب ، على أن يكون على قدر طاقته ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، « لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا » (٥) •

وهكذا نجد العبارات القرآنية السامية فيها طمأنة النفس على ما يطويه المستقبل ، فيجعل لهم رجاء بمخرج يخرجهم ، أو يجعل من أمره يسرا ، وإن هذا النوع من القول هو الذى يقال عندما تنازمت النفوس ، وتقطع العلاقات بعد

(٢) الطلاق : ٢

(١) الطلاق : ١

(٤) الطلاق : ٤

(٣) الطلاق : ٣

(٥) الطلاق : ٥

وكان دائما أو كان يرجى له الاستمرار، ويشترط لتحقيق ذلك الأمر الذى فرج الله به الكرب والتقوى والعمل الصالح ، وأن هذين إذا تحققا فى تلك الحال طابت النفوس ورضيت بالواقع أن لم يكن منه مناص وغيرته بالإيمان أن كان ثمة محل للتغيير .

وإن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ، ليعلم الذين يرون أسرة قد ضاقت صدور أهلها حرجا ، واستولى عليها من الحياة الزوجية الصالحة بأس وغلبت شدتها ، وذهب رخاؤها أن يفتح باب الرجاء فيها بعد إغلاق الآمال ، وأن يكون ميسرا ، ولا يكون معسرا ، وأن يكون مبشرا ، ولا يكون منفرا .

وإن تلك النصوص القرآنية السامية تجد فيها البلاغة التى تصل إلى أعلى الدرجات فى ذاتها لا فى نسبتها ، فابتدأ الله تعالى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم خاطبت المسلمين من بعد مواجته ، وخوعلوا بالجمع للإشارة إلى تكافل جمعهم ، وتضافرهم وتعاونهم على البر والتقوى فى المواطن الحرجة ، والاستعانة بالمشورة والرأى ، وقد أمر بالرفق بالمرأة ، فلا يطلقها إلا وهى متصلة بحالة العدة ، لكيلا يرهقها باطالتها ، فتكون بين اليأس والرجاء فى قلق نفسى ، وهكذا استمرت الأحكام الرفيقة تبين الآيات منها حكما بعد حكم .

وجمال التعبير يشرق دائما ، وحلاوة النغم تنساب فى النفس أنسياب المنير العذب ، كما تنطلق الأحكام إلى العقل والقلب فى اتعاض واعتبار واهتداء إلى الحق وفى انسجام فكرى .

وإذا كان سرد الأحكام خصوصا فى موضع دقيق كأحكام الأسرة يكون جادى الرأى فى كلام الناس جافا غير مشرق ، فإن ذلك فى كلام الناس ، أما فى كلام الله تعالى فإنه مشرق طيب الأعراق ، وأضح القسمات فى نغم هادئ يطب للقلوب جفاؤها ، فيذهب ، وللنفوس فتقى الشح ، وهو عظة وهداية وتوجيه إلى العدل المطلق المنظم للأسرة فى سلامتها وبقيائها ، وفى فصلها وانتهائها ، وسبحان الله العليم الخبير .

التشبيه فى القرآن

١٠٥ — انتهينا الى أن التشبيه فى القرآن ليس هو مقياس البلاغة ، لأن البلاغة القرآنية العالية كما تكون فى حال التشبيه والاستعارة والمجاز ، تكون أيضا فى الكلام الضالّى من كل هذا ، وأخص ما يكون ذلك فى آيات الأحكام ، وقد يكون فى القصص والاستدلال ، وغير ذلك مما نعرض له ، وقد تلونا عليه آيات من آيات الأحكام ، وجدنا فيها النص الكريم فى حقائقه ، وفى بعده من كل المحسنات البديعية أعلى من كل كلام ، وهو بديع فى ذاته من غير حاجة الى البديع الصناعى ، أو الاصطلاحى ، فانه فوق قدر البشر ، وفوق ما يصطنعه البشر ، وما يصطلح عليه العلماء ، وانه يتعلم منه ، وأن كان لا يحاكى ، ويؤخذ منه ، وأن كان الوصول الى مقامه غير ممكن .

ولنتكلم الآن فى تشبيه القرآن .

لقد ذكر الرماني فى رسالته النكت فى اعجاز القرآن : « التشبيه هو العقد على أن أحد الشئيين يسد مسد الآخر فى حسن أو عقل وأن ذلك التعريف يضع المشبه والمشبّه به فى مرتبة واحدة ، وإنى لا أرى ذلك ، ولا يراه علماء البلاغة الذين جاءوا بعد أبى الحسن الرماني المتوفى سنة ٢٨٦ هـ — فانهم يعرفونه بأنه جعل أحد الشئيين فى مقام الشئ الآخر لأمر مشترك بينهما . وهو فى ثانيهما أقوى مظهرا أو أبين مخبرا ، كما تقول على كالأسد فى الشجاعة ، فهو فى الأسد أظهر ، ولا يمكن أن يقال : « ان أحدهما يسد مسد الآخر ، صورة أو معنى » .

ولنترك التعريف مع رأينا فيه ، ولننظر فى قوله من بعد ، فهو يقول : « وهذا الباب يتفاضل فيه الشعراء ، وتظهر فيه بلاغة البلغاء ، وهو على طبقات فى الحسن ، فبلاغة التشبيه الجمع بين شئيين بمعنى يجمعهما ،

والأظهر الذى يقع فيه البيان بالتشبيه على وجوه « وينكر وجوه التشبيه
وإنراعه فيقول فى ذلك :

« منها اخراج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه الحاسة ، ومنها
اخراج ما لم تجر به عادة الى ما جرت به عادة ، ومنها اخراج ما لا يعلم
بالبدئية الى ما يعلم بالبدئية ، ومنها اخراج ما لا قوة له فى الصفة الى ما له
قوة فى الصفة ، فالأول نحو تشبيه المعدوم بالغائب ، والثانى تشبيه البعث بعد
الموت بالاستيقاظ بعد النوم ، والثالث تشبيه إعادة الأجسام بإعادة الكتاب ،
والرابع تشبيه ضياء النهار » .

ولا شك أن هذه الوجوه لا تشمل كل أقسام المقسم ، فمن التشبيهات ما
ليس بوجه من هذه الوجوه كتشبيه غير الواضح بالواضح كما ترى ذلك فى
كثير من الآيات القرآنية ، وكالتشبيه الذى يقصد به بيان ما أكنه سبحانه
وما خلق وما دبر فهو تقريب بالمغيب عنا الى المعلوم لنا ، وما عند الله أعظم
وأكبر ، وقد يكون التشبيه لتقريب المعنى الكلى من المعنى الجزئى أو لتصوير
المعنى الكلى فى بعض جزئياته ، كقوله تعالى « **ولك الأمثال لضربها للناس**
لعلهم يفكرون » (١) فإنه كان عقد المشابهة بين المعنى الكلى ، وهو المعنى
الجامع الذى يوضح به الحقائق بالأمثال التى ضربها
وبينها للناس ، ومن ذلك الأمثال التى تضرب لتقريب أصل الخلق والتكوين من
عقول المكلفين ، وهكذا وقد يكون هذا يتضمنه مطوى كلامه ، ولكنه غير بين .

ولقد قسم أبو الحسن الرمانى التشبيه بالنسبة للفرض منه الى قسمين :
فيقول التشبيه على وجهين تشبيه بلاغة وتشبيه حقيقة ، فتشبيه البلاغة
كتشبيه أعمال الكفار بالسراب ، وتشبيه الحقيقة نحو هذا الدينار كهذا الدينار
فخذ أيهما شئت » .

(١) الحشر : ٢١ .

ونحن نقول ان ذلك التقسيم يجوز أن يكون بالنسبة لكلام الناس ، أما القرآن الكريم ، فإن كل تشبيهاته ، فيها البلاغة وفيها الحقيقة ، والمثل الذى ذكره وأن كان فى أعلى درجات البلاغة هو الحقيقة ، فإن التشبيه صادق فى الواقع لأن أعمال الذين كفروا هى السراب الذى له واقع ، ولكنه وهم يسير بإبصار ضال ، فكما أنه لا جدوى والمتعلق به لا يتعلق بأمر واقع ، فكذلك إذا رأوا أن أعمالهم فيها خير يعود عليهم فهم وأهملون ، والصفة المشتركة فى التشبيهين هى أن الوهم وهو ما ليس واقعاً وتصوره على أنه واقع ، فقد تصوروا أن أعمالهم حسنة ، إذ زين لهم أمراً فظنوها أمراً حسناً ، كمن يرى السراب فيحسبه ماء وهو ليس بماء •

ولذلك نقول ان الوجهين محققان فى كتاب الله تعالى ، فى التشبيه القرآنى الحقيقة المصادقة ، والبلاغة القائمة بالمتجزة • وقد أتى بالأمثلة على وجه التشبيه التى ذكرها ، وتبعه الباقلانى فى كتابه إعجاز القرآن ، فلا ضير علينا إذا تابعناه ، كما تابعه من كان عصره على مقربة من عصره •

١٠٦ — وقد ذكر الرماني ، وتبعه الباقلانى مثلاً للتشبيه الذى شبه فيه ما لا يقع عليه الحس مما يقع بقوله تعالى « **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا** » (١) •

هذا ما ساقه الرماني من الآية ، ولنتمه ببيان ما فيها من تشبيه ، فقد قال تعالى بعد ذلك « **وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ** ، أو كظلمات فى بحر لحي يفتشاه موج من فوقه موج من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » (٢) •

وقد علق الرماني على التشبيه الأول فى الآية الأولى ، فقال : « وهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه الحاسة ، وإن اجتمعاً

(١) النور : ٣٩ •

(٢) النور : ٣٩ — ٤٠

فى بطلان التوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة ، ولو قيل يحسبه الرائي ماء
ثم يظهر انه كان على خلاف ما قد رأى لكان بليغا ، وأبلغ منه لفظ القرآن لان
الظمان أشد عليه حرصا ، وتعلق قلب به ، ثم بعد هذه الأمنية حصل على
الحساب ، الذى يصيره الى عذاب الابد ، نعوذ بالله من هذه الحال ، وتشبيه
أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه فكيف اذا تضمن ذلك حسن النظم
وعذوبة اللفظ ، وكثرة الفائدة ، وصحة الدلالة » •

ولم يبين لنا الرمانى ، لماذا كان تعبير القرآن فى التشبيه حيث يرى
السراب ، أبلغ من أن يقال يحسبه الرائي ماء » لم يبين بوضوح أوجه ذلك ،
ونرى أن قول القائل يحسبه الرائي ماء يفسد التشبيه ، ولا يفيد الحاجة ، لأن
النص فيه ما يفيد الرغبة فى طلب الماء وشدة الحاجة اليه ، وذلك محقق فى
المشبه ، إذ أن الذين كفروا بآيات الله فى وقت حاجتهم الى عمل صالح يظنون أن
عملهم هذا منه وهم محتاجون الى ما يتقدمون به الى ربهم من عمل صالح ،
كالظمان يطلب الماء •

وان التشبيه يدل على حيرة الكافرين ، حتى يتوهموا ما لا يقبل الوقوع
واقعا وقد أكد حيرتهم ما جاء بعد ذلك ، إذ يقول سبحانه وتعالى :
« أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات
بعضها فوق بعض ، اذا أخرج يده لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا
فما له من نور (١) » •

فإذا كان التشبيه الأول شبه حالهم بحال من يتوهمون فى عملهم خيرا ،
فيكونون كالظمان يحسب السراب ماء لحيرتهم ، واضطرابهم وحاجتهم الى
الماء ، فالمثل الثانى يصور حيرتهم ، بسبب أنهم فى ظلام دامس فقد شبه
سبحانه وتعالى حالهم من حيث الحيرة والتباس الأمسور عليهم ، وانقطاع

الامل وانهم يظنون الخير حيث لا مظنة ، أعمالهم بظلمة حالكة فوقها ظلمة مثلها ، وفوق هذه الظلمات سحب يوجد غمة • فليست أعمالهم خيرا ولكنها شر عظيم عليهم ، وهم يضاعفون من الظلمات بقوا إلى أعمال الشر فيهم ، وسيرهم في طريق المضي الذي لا حدة له ، وقد تكاثف عليهم سوء ما فعلوا •

وخلاصة ما يستنبط من التشبيهين أنهم في حيرة يطلبون ما ينجيهم فلا يجدونه ، وإذا توهموه في أمر زال الوهم بالحقيقة المبصرة ، وائهم بسوء أعمالهم في ظلمات بعضها فوق بعض وهي في نفوسهم ، وما يحيط بهم ظلمة داكنة لا يجدون بصيصا من الأمل يفتحون أعينهم لرؤيته •

والتشبيهان يعطيان صورتين من البيان ، تدلان على كمال الحيرة وكمال الظلمة ، فالمثل الأول يعطى صورة عطشان يطلب الماء ، فيتوهمه في سراب فيجربى وراءه عطشان صاديا ، حتى إذا أجهده المشقة وبعد المشقة لا يجد شيئا ، والثاني يعطى صورة لشخص كانت عليه الظلمات توضع واحدة فوق واحدة ، وإذا كانت فيها فرجة يرجو منها الرؤية لا يصل إليه النور للسحاب الذي كأنه الغمة ، ومن تشبيه الأمر غير المحسوس بالأمر المحسوس ، كالمثل السابق في قوله تعالى : « مثل الذين كفروا بربهم يريدون أعمالهم تحرماد اشتكت به الريح في يوم عاصف ، لا يقنرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد (١) » •

ويقول الرماني في التعليق على التشبيه « فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة ، فقد اجتمع المشبه والمشبه به في الهلاك وعدم الانتفاع ، والعجم عن الاستدراك لمآقات ، وفي ذلك الحسرة العظيمة والموعظة البليغة » هذا كلام الرماني « وهو صدق ، وإنني أذوق من التشبيه شيئا بيانيا آخر ، ذلك أن أولئك الكافرين كانوا يحسبون أن أعمالهم

لها أثر فى الوجود فى زعمهم • ويتوهمون وقوع ذلك وأنهم قدموا ، ولكنهم يفاجئون بريح شديدة فى يوم عاصف ، تبدد ما كانوا عليه من أحلام ، كانوا يتوهمون أن ما لهم فى الدنيا ينفعهم ، فلما جاء يوم القيامة بددت أحلامهم ، فتقدّموا عاطلين فى حلبة العمل المطيب وكان ذلك هو الضلال البعيد ، لأنهم زعموا باطلا ، ثم رأوا الحقيقة عيانا وفى ضمن القول عبر عن عملهم بأنه سراب ، أى أنه شيء ليست له قيمة ذاتية بل هو هباء فى ذاته •

٧ • ١ — وقد جاء الرمانى بمثل فيه تشبيه مالم تجر به العادة بما تجرى به العادة ، وهو قوله تعالى فى توثيق الميثاق على بنى إسرائيل « واذّ نلقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظلّوا أنه واقع بهم ، خضوا ما آتيناكم بقوة واتكروا ما فيه لعلكم تتقون (١) » ، ويقول فى ذلك الرمانى « وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة الى ما جرت به العادة ، وقد اجتمعنا فى معنى الارتفاع فى الصورة ، وفيه أعظم الآيات لمن فكر فى مقدورات الله تعالى عند مشاهدته لذلك أو علمه به ، ليطلب الخير من قبله ، ونيل المنافع بطاعته » •

هذا ما ذكره الرمانى فى معنى التشبيه • وهو تشبيه ما لم تجر به العادة ، الى ما جرت به العادة ، كأن التشبيه كان لغرض تقريب المعنى ، وتصوير الغريب كأنه قريب ، وذلك فى تشبيه الجبل مرتفعا كأنه ظلة ، وهذا المعنى فى ذاته صحيح ولكنه فيما أعتقد ، لا يصور معنى التشبيه من كل الوجهه ، لأن رفع الجبل كان لتوثيق الميثاق عليهم ، وحملهم على الأخذ به وإثبات قدرة الله تعالى ، وإلقاء المهابة فى قلوبهم ، فالتشبيه بالظلة للدلالة على الاحاطة وتصويره لهم كأنه نازل بهم واقع عليهم ، ليعرفوا أن ميثاق الله له رهبته وأن عليهم طاعته ، ولذلك قال سبحانه بعد أن رأوا الجبل مرفوعا عليهم

وانه محيط بهم « خنوا مالتيناكم بقوة - اى بعزم شديد - وانكروا ما فيه
لعلكم تتقون » *

ومن هذا النوع الذى ذكره الرماني قوله تعالى : « انما مثل الحياة الدنيا
كماء انزلناه من السماء ، فاختلط به ثبات الارض مما ياكل الناس والانعام ،
حتى اذا اخذت الارض زخرفها ، وازينت ، وظن اهلها انهم قادرون عليها
انامها امرنا ليلا او نهارا ، فجعلناها حصيدا ، كان لم تغن بالامس ، كذلك
نفصل الايات ، لقوم يتفكرون » (١) *

وقد اخرج الرماني التشبيه كالأية السابقة فى نظره ، فقال : « قد اخرج
ما لم تجربه العادة ، الى ما جرت به العادة ، وقد اجتمع المشبه والمشبّه به
فى الزينة والبهجة ، ثم الهلاك بعده ، وفى ذلك العبرة لمن اعتبر ، والموعظة لمن
تفكر فى ان كل فان حقير ، وان طالعت ميته ، وصغير ، وان كبر قدره » *

وما ذكره الرماني حق فى ايجازه ، ولكنه ناقص ، ونوضحه بعض
التوضيح فنقول ان التشبيه تصوير للحياة ، فان مثلها فى بهجتها ومسراتها ،
وهناؤها والسعادة فيها مهما تبلغ من المظهر البهى ، والزينة الباهرة ليس
لها بقاء ، وانما مآلها الى الفناء ، كمثل الماء ينزل من السماء فينبث النباتات
الذى ياكل منه الناس مستمتعين ، والانعام والدواب ، وانه اذ يبلغ اقصى
زخرفه ونضرتة ومتمتعته ، وامتلاء اهل الارض بالغرور ، وظنوا ان كل شيء فى
قبضة ايديهم جاءهم امر الله ، فصار النبات هشيم ، والانسان رميما كان لم
يقم احد بالامس *

وان ما ذكره الرماني صادق فى ايجازه ، ولكنه لا يصور الصورة
التي يدل عليها التشبيه ، وهو يريك الحياة كالعروس فى جلوتها ، ثم كالهشيم
فى صغاره *

(١) يونس : ٢٤

ومن التشبيهات التى ساقها الرمانى قوله تعالى : « انا ارسلنا عليهم
ريحا صرصرا فى يوم حصص مستقر ، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل
منقعر » (١) •

ويقول الرمانى فى بيان وجه التشبيه ، وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به
عادة الى ما جرت به عادة وقد اجتمعا فى قلع الريح لهما وإهلاكه إياهما وفى
ذلك توحد الآية الدالة على عظم القدرة ، والخوف من تعجيل العقوبة •

وان هذا القدر الذى ذكره الرمانى متحقق ، ولكن لا يمكن ان يكون
وجه التشبيه هو تشبيه ما لم تجر العادة به بما جرت به العادة فقط ، انما
الالفاظ والاسلوب ، وما يثيره من صور بيانية تعلو به عن ان يكون مجرد اثبات
مالا تجرى به العادة الى ما تجرى • انما المقصود من التشبيه فيما نحسب
تصوير عذاب الله تعالى ، فالله تعالى أرسل عليهم ريحا شديدة البرد ، فى يوم
كله بأس وشدة ، وهو كالنحس عليهم ، طويل فى الامة ، ومستمر فيها ولو
كان الزمن قصيرا ، ثم يصور الله تعالى نزح المشركين من غرورهم واعتزازهم
بمالهم وطفوانهم ، وينزعون بعنف شديد لا يقوون فيه على الامتناع ولا
الاصرار على البقاء ، كما تنزع مؤخرات وجذور نخل غاصت جذوره فى اعماق
الأرض •

هذا بريق التشبيه المرعد الذى يصور ما ينزل بالمشركين الذين طغوا فى
البلاد وأكثروا فيها الفساد •

ومن التشبيهات التى ذكرها الرمانى على أنها تقرب ما لم تجر به العادة
الى ما جرت به العادة ، قوله تعالت كلماته « فإذا انشقت السماء ، فكانت
وردة كالدهان (٢) » •

(٢) الرحمن : ٣٧ •

(١) القمر : ١٩ ، ٢٠ •

وقال فى التشبيه قد أخرج ما لم تجر به عادة الى ما قد جرت به عادة ،
وقد اجتمعا فى الحمرة وفى لين الجواهر السنيالة ، وفى ذلك الدلائل على عظم
الشأن ونفوذ السلطان لتتصرف الهمم الى ما هناك بالأمل •

وأن تصوير التشبيه ، وقصره على ذلك الوجه ، وهو تشبيه ما لم تجر به
عادة الى ما يجرى به عادة ربما يكون غير مصور لمعنى التشبيه ، وما يثير
من صور •

ان التشبيه تصوير لما يقع اذ تقوم القيامة ، فالسماوات ذلك البناء الذى
تجرى فيه الكواكب والنجوم ، كل فى مساره ، وهى البناء الذى بناه الله
تعالى شامخا عظيما ذا بروج صار وردة كالدهان •

وفى ذلك تصوير للدنيا اذ تقوم القيامة ، فتكون السماء ليئة كالورد الذى
يشبه إلهن مبالغة فى ليونته التى تصل الى حد السيولة •

٨٠ ١ — ويسوق الرمانى أمثلة أخرى يتبين فيها تشبيه ما لم يعلم الا
بالنظر بما يعلم بالبداية من غير محاولة نظر واستدلال ، ومن ذلك قوله تعالى :
« وجنة عرضها كعرض السماء والأرض » (١) ، ويقول فى التشبيه هنا ،
« قد أخرج ما لا يعلم بالبداية الى ما يعلم ، وفى ذلك البيان العجيب بما قد
تقرر فى النفس من الأمور ، والتشويق الى الجنة بحسن الصفة مع مالها من
المسعة وقد اجتمعا فى العظم » •

وانا نجد الآية الكريمة فى تشبيهها ليست من قبيل تشبيه ما لا يعلم
البداية بما يعلم بالبداية ، فاننا نرى أن كليهما لا يعلم بمجرد البداية ، بل
يعلم بالنقل المصدق ، فهما سواء فى صلتها بالعلم الضرورى ، وإنما اذا قيل
ان المراد تصوير العقول بما يتصور أن يكون مشهودا محسوسا ،

والجميع باخبار الله تعالى ، لا بمجرد النظر ، سواء كان الأمر ضروريا أم نظريا . وانا اذا تلونا ما قبل هذا النص وما بعده وهو قوله تعالى : « سابعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم (١) »

ونرى من هذا ان المراد السعة فى النعمة ، وان السعة فى النعمة كالسعة فى المكان ، وهى تدل عليه ، والمراد من الكلام كله الحث على طلب مغفرة الله تعالى ، وان الكلام كله يصور الجنة ، بأنها خير الوجود كله ، وإنها أوسع ، وانه اذا كانت النار تسع كل المجرمين ، لأن لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم ، فالجنة تسع المتقين الأبرار ، لأنها واسعة عريضة كعرض السماء والأرض .

ومن التشبيه الذى ذكره الرماني على أنه تشبيه ما لا يعلم بالبداهة الى مايعلم بها قوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة ، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » (٢) ثم قال : وهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلم بالبداهة الى ما يعلم بالبداهة ، وقد اجتمع فى الجهل بما حملا ، وفى ذلك العيب لمن ضيع العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير ، ولستأ نرى فى الكلام ما يدل على أن المشبه لا يعلم بالبداهة ، والمشبه به يعلم بالبداهة .

ان الذى نراه ليس علم الرواية وعلم الدراية ، انما الذى تتجه اليه الآية الكريمة فى صدرها ونهايتها ، هو تشبيه علم لا يقرنه العمل ، بعدم العلم ، فهم يحملون علما لا ينتفعون به عملا ، بل يعملون بنقيضه ، يحملون علم الهداية ولا يهتدون ، كمثل الحمار يحمل أسفارا .

وكان تشبيههم بالحمار الذى يحمل أسفارا وهو غير صالح للانتفاع ،

(١) الحديد : ٣١

(٢) الجمعة : ٥٠ .

وفى التعبير القرآنى إشارة ببيانية تبين أن العمل هو ثمر العلم ، ولا يقال انه قد نال من أخذه من غير عمل ، وذلك قوله تعالى « حملوا الثوراة ثم لم يحملوها » ان الله حملهم الثوراة علما لأجل العمل ، فعملوها ولم يعملوا بها . فكانوا غير حاملين •

٩٠٩ — وقد ساق الرمانى من تشبيهات القرآن تشبيهات فيها المشبه يكون أضعف صفة من المشبه به فيلحق به لأنه أقوى صفة منها ، ومن ذلك قوله تعالى « وله الجوار المنشئات فى البحر كالأعلام » (١) ويقول فى ذلك « فهذا تشبيه قد أخرج مالا قوة له فى الصفة الى ما له قوة فيها ، وقد اجتمعا فى العظم الا ان الجبال اعظم ، وفى ذلك المعبرة من جهة القدرة ، فيما سخر من الفلك الجارية مع عظمها ، وما فى ذلك من الانتفاع بها ، وقطع الاقطار البعيدة فيها ، وان ذلك الكلام حق ، فانه اذا كان الجمع بين المشبه والمشبه به القوة ، فالجبل أقوى ، واذا كان الظهور فالجبل اظهر ، ولكن يلاحظ ان المقصود من التشبيه لا يعنى به الرمانى كثيرا ، بل تكون عنايته بالأوصاف المظاهرة ، أو المقاصد القريبة • وان المقصود فى هذا السياق هو بيان سر الله تعالى فى خلقه وتسفيره للانسان ، فانه اذا كانت الجبال والأوهاد وجدها الانسان كذلك ، وهى رواسى الأرض ، وبها ثباتها ، فان الجوارى ، وهى السفن التى تقارب فى علوها وفى قوتها واثقالها الجبال تجرى على الماء وهو يحملها مع انه سائل لا صلابة فيه ، وتجرى فيه ، وتثقلهم الى بلد لم يكونوا واصلين اليه بغيرها ، فقدرته الله تعالى فيها اظهر ، لأنها منشأة ترى نشأتها ، وهى تجرى بأمر الله تعالى ولا يجرونها •

ويضرب الرمانى مثلا فيما يجرى فى المعنويات ، ومن ذلك قوله تعالى : « اجعلتم سقاية الحاج ، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم

(١) الرحمن : ٤٢ •

الأخر « (١) » ثم يقول : « وفى هذا انكار لأن تجعل حرمة السقاية والعمارة كحرمة من آمن بالله وكحرمة الجهاد ، وهو بيان عجيب وقد كشفه التشبيه بالايمان الباطل والقياس ، وفى ذلك الدلالة على تعظيم حال المؤمن بالايمان ، وأنه لا يساويه مخلوق على صفته فى القياس . ومثله قوله تعالى « أم حسب الذين أجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » (٢) .

ونجد الرماني فى المثال يأتى بالتشبيه منفيًا مستنكرًا ، كما أتى به محققا مرجها ، فان الاستقهام هنا لانكار الواقع ، فهم قد اثروا أن يكونوا عامرين للبيت ، قائمين بالسقاية والرفادة ، وتنافسوا على ذلك زاعمين أن فيه الخير كله ، وأنه قد يغنيهم عن الايمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله ، بل يزعمون أنهم بسدانة البيت الحرام ، والقيام على السقاية والرفادة افضل ممن آمن بالله وجاهد فى سبيله . والحقيقة أنهما لا يستويان ، فالانكار للمشابهة والتساوى بينهما فضلا عن اعتبار السقاية والعمارة افضل وأشرف . والله سبحانه وتعالى أعلم .

هذا ما ساقه الرماني من وجوه التشبيه ، وقد نقلناها ، كما نقلها الباقلانى لأنها وجوه لها اعتبارها ، ولأن فيها ضبطا لأقسام التشبيهات القرآنية ، وان كانت غير شاملة لكل الأقسام ، بل انها ذات وجوه شتى .

ولكنه لم يتعرض الا قليلا لأغراض التشبيهات ومراميها ، وما تصوره من صور بيانية ، وما تتجه من بسط للمعاني النفسية ، وتوجيه للحقائق الكونية والروحية ، ووصف للملائكة الأطهار ، والادميين الأخيار .

ولنضرب بعض أمثلة لتشبيهات القرآن الكريم التى تجعل فيها المعانى كأنها صور محسوسة لافتة العقول الى الكون وما فيه ، اقرأ قوله تعالى فى تشبيه المنافقين وتردهم بين الحق والباطل ، وظهور ضوء الحق ، وعمى بصائرهم عنه فقد قال تعالى :

(٣) الجاثية : ٢١ .

(١) التوبة : ١٩ .

« مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله

بنورهم ، وتركهم فى ظلمات لا يبصرون (١) » ، وترى هنا تشبيه حال المنافق المضطرب بين الحق والباطل ، ولكن يريد الحق تأييدا لهواه ، فهو يطلبه ليستضيء بنوره ، ولكن لما ان يبدو النور ، حتى يصاب بالعمى بسبب المهوى الذى يسيطر على قلبه ، فيضيء النور ما حوله ، ولا يستضيء به ، وهو الذى استوقد النار ، ثم ينتهى أن يصير كالصم الذين لا يسمعون ، لأنه لا يستمع لنداء الحق ويصير كالبعكم ، لأنه لا ينطق بالحق الذى يجب عليه أن ينطق به ، وكالاعمى الذى لا يميز بين الأشياء لأنه وقد طمس الله تعالى على بصيرته ، فأصبح لا يميز بين باطل استهواه لفساد قلبه ، وحق قامت البينات عليه ، وفى الحكم عليهم بالصم والبكم والعمى تشبيهات فردية ، وهى تقوم على التشبيه

والتشبيه فى هذا النص تشبيه حال بحال ، والآية حريجة فى ذلك لأن الله تعالى يقول : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا » أى حالهم كحال الذى استوقد نارا ، فهو تشبيه تمثيلي شبهت حال المنافقين ، وأكثرهم من اليهود فى كونهم كانوا يتطلعون إلى نبي الله حان غيبته ، وأدركهم إبانه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلما بدا الضوء اضاء من حولهم ، ولم يستضيئوا هم به ، فلم يهتدوا بقول سمعوه ، ولا نظروا بحق عرفوه ، ولا استرعتهم بينات رآوها فكانوا صما بكما عميا .

وقد ضرب سبحانه وتعالى فى السياق القرآنى مثلا بتشبيه آخر ، يمثل جانبا من جوانبهم ، فقال بعد التشبيه الأول « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ، يجعلون اصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ، يكاد البرق يخطف ابصارهم ، كلما اضاء لهم مشوا فيه ، وإذا اظلم عليهم قاموا ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ، ان الله على كل شيء قدير (١) »

(١) البقرة : ١٧

(١) البقرة : ١٩ ، ٢٠

وفى هذا المثل شبه سبحانه وتعالى حالهم بأمرين : كل واحد منهما تشبيه قائم بذاته ، أولهما : انه سبحانه وتعالى شبه حالهم بحال قوم أصابهم مطر شديد ينصب عليهم انصبابا ، صحبه غمام بعد غمام فيه ظلمة بعد ظلمة وفيه رعد وبرق ، وفيه الانذار بالعذاب الشديد ، فهم فى خوف ووجل يحسبون كل صيحة فيها الموت ، ويجعلون أصابهم فى آذانهم حذر الموت ، وفى هذا تصوير للنفس منافقة ، فهى نفس تائهة فارغة دائما لا تستقر على أمر ، ولا تطمئن على قرار ، فهم فى اضطراب ، لأنهم لا يؤمنون بشيء ، والايمان هو المطمئن دائما ١٠ الا يذكر الله تطمئن القلوب ، واذا كان التشبيه السابق يصور حالهم فى طلب الدليل وعدم الأخذ به لغلبة الهوى ، وسيطرة الشهوة ، والجحود الموروث، فهذا التشبيه يصور حالهم من هلع مستمر ، وخوف من غير مخوف ، ولذلك يقول بعض علماء النفس : ان النفاق منشؤه ضعف فى النفوس •

والتشبيه الثانى متفرع عن التشبيه الأول ، وان كان يصلح تشبيها قائما بذاته وهو ما أوما الله اليه تعالى بقوله « يكاد البرق يخطف ابصارهم » • وان هذا تتميم للأول ، وهو أيضا قائم بذاته ، فانه اذا كان الرعد يجعلون أصابهم فى آذانهم به ، فالبرق الذى يصعب الصيب شديد مفرع له بريق يكاد يخطف ابصارهم ، ولكن كان هو تشبيها لحالهم ، وهى ان المنافق متردد دائما • فالبرق يخطف لهم فيمشون فيه ، ولكن سرعان ما تظلم عليهم نفوسهم فيقيمون حيث هم من نفاق ، ويختم الله تعالى النص القرآنى فى هذا التشبيه المحكم ببيان قدرة الله تعالى وسيطرته عليهم ، وأنه سبحانه لو شاء لأفقدهم سمعهم ويصرهم حقيقة ، كما فقدوا سماع الحق استماع انصات ، وإدراكه ادراك طالب للحقيقة •

والتشبيه فى هذا المثل كسابقه ، تشبيه تمثلى ، انه شبه حالهم فى ضعف نفوسهم واللبال بالسيطر عليهم واضطراب أحوالهم بحال قوم أصابهم مطر لم يكن غيثا منقذا ، بل كان مرهبا ومفزعا ، فكانوا فى خوف واضطراب من غمام

مظلم ، وريح عاصف ، ورعد قاصف ، وبرق خاطف ، وصاروا يجعلون أصابعهم
فى أذانهم حذر الموت ، فهو تصوير لضعفهم فى التشبيه الثانى الذى هو فرع
بالنسبة لما قبله تصوير لفرعهم من البرق ، وتصوير لكون اسباب الهداية بين
أيديهم ، وهى فى ذاتها مضيئة ، ولكنها تظلم عليهم فيقيمون على نفاقهم ،
ويستمرون فى غيهم ، والله قاهر فوقهم ، لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم •

١١ — وقبل أن نغادر الكلام فى التشبيه الى الاستعارة ، وهى لون
من ألوانه لا بد أن نشير الى أمور ثلاثة :

أولها — ان التشبيه بلا شك من أسرار الاعجاز ، ويعدده الباقلاى من
اسباب الاعجاز ، ولكن يعد الكلام فى القرآن من غير مجاز ولا تشبيه بأى لون
من ألوانه معجزا بلغ نروة البلاغة من غير أن تعرف سببا واضحا يدرس على
أساسه ، وتتعرف أسرار البلاغة فيه من اشعاعه وليس معنى ذلك أن الاعجاز
ليس بيانيا ، بل هو بيانى ، ويبدو ذلك فى تساوق المعانى ، وأخذ الألفاظ
بعضها بحجز بعض فى أحكام قول • ونعم ورثين يكون أحيانا شديدا يضل
أذان المنتدزين ، وأحيانا كانه نسيم عليل يحى النفوس ويشفى أسقام القلوب ،
وأحيانا يكون وصفا عميقا لخواطر النفوس ، وما يستكن فى القلوب ، وهذه
هى البلاغة فى القرآن التى تملو عن أن توضحها الأفهام كما يزيئ ضوء الشمس
ولأ يعرف كنهه ، وكلمة تحسن بالحرارة الدافئة ، ولا تعرف ماهيتها ، والله على
كل شىء قدير •

الأمر الثانى — ان تشبيهات القرآن أيا كان وجهها صور بيانية ،
تتضح منها الحقائق الظاهرة ، والمعانى العاطفة ، كأنها أمور محسوسة مرئية ،
فاذا كان التشبيه بأمر محسوس كانت الصورة البينانية كأنها مرئية واضحة ،
فالتشبيه الأول من تشبيهات المناقنين تقرؤه كأنك ترى رأى العين رجلا
استوقد نارا ، والسين والتاء للطلب ، وهما يدلان على أنه بذل مجهودا فى
طلب الضوء ، وعالج الأمور فى طلب اللوقود ، حتى وصل اليه بجهد ومشقة ،

ولكن ما ان اضاء حتى ثبت انه لم يكن فى الضوء فائدة له ، فلم ير النور الذى طلبه ، واصم اذنه عن الحق ، وانقبض لسانه فلم ينطق بحق ، والبيان القرآنى الكريم صور ذلك كأنه تراه ، لا تقرؤه تعالت كلمات الله •

والتشبيه بما تضمن من تشبيه فى آخره ، يريك صورة الضعف ، وما يحدثه النفاق فى النفوس من ضعف يجعلها تطير حول كل مطار ولا تطمئن على قرار ، فهى تسير برعونة نحو المطامع ، وتستخذى وتذل وتخنع امام المغازع ، وقد شبههم بقوم نزل عليهم مطر ينصب انصبابا ، والظلمات قد صارت كسقف مرفوع فوقهم والرعد بهزيمة يزعجهم ، والبرق يخطف ابصارهم ، وذلك تصوير كأنه المرئى ، وتبين معنى الخوف والاضطراب الذى يسكن قلوبهم ، ويجعلهم بين خوف يؤرقهم ، ومطامع تحركهم ، والشبر يحوط بهم فى كل احوالهم •

الأمر الثالث الذى تجده فى تشبيهات القرآن اننا نجده يقرب المعانى ، ويأخذ من التشبيهات الأدلة المفرقة بين الحق والباطل ، اقرأ قوله تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ، فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويون الحمد لله بل اكفرهم لا يعلمون • وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير ، هل يستوى هو ومن يامر بالعدل ، وهو على صراط مستقيم » (١) ودرى ان التشبيه الاول من قبيل التمثيل ، وهو تشبيه حال من يعبد الاصنام ان يسوى بينها وبين الخلاق العليم - بحال من يجعل العبد المملوك الذى لا يقدر على شيء بحال من رزقه الله تعالى رزقا حسنا ، وهما لا يستويان حالا وشانا ، والنتيجة لا يستوى صنم لا يقدر على شيء بالله تعالى الذى يملك الوجود كله ، وهو على كل شيء قدير •

(١) النحل : ٧٥ ، ٧٦ •

وفى التشبيه الثانى كان التشبيه بين حال المشركين فى تسويتهم بين الله
القادر ، والحجر الذى لا يضر ، ولا ينفع ، وحال من يسوى بين رجل ايكم
وهو كل ، وبين رجل ينطق بالحكم ويقيم العدل لا يستويان ، فلا تصح عبادة
الأوثان وتسويتها بالله .

وان الله سبحانه وتعالى يقرب الحقائق بين قوم حسيين بالمحسوسات ،
يضرب الامثال بالتشبيهات لتقريب الحقائق ، وتوضيح الأدلة بما يقربها ، ولو
كان ذلك بالأشياء التى يستحقها المشركون ، وهى فى ذاتها ليست بحقيرة ،
ولكنها جلية ، لأنها من خلق الله تعالى ، ولقد قال الله تعالى فى ذلك :
« ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما يعوضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا
فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا،
يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ، وما يضل به الا الفاسقين » (١) .

وبعد فان القرآن غذاء الأرواح ، ومائدة الله للنفوس مختلف الوانها ،
وكلها طيب الثمرات ، نفعا الله به ، وجعله درعنا فى الأحداث التى تنزل بنا
نأوى عنده ونركن اليه ، ولا نمشوا الا الى ضيقه .

الاستعارة

١١١ — الاستعارة ضرب من ضروب التشبيه وتكون العلاقة بين
المعنى الاصلى للفظ بالوضع الاصلى والمعنى فى الاستعمال المجازى المشابهة ،
فاذا قال القائل عن رجل شجاع معبرا عنه بكلمة الأسد ، او قال عن رجل
خطيب شجاع انه على بن ابي طالب فان العلاقة تكون فى الاول الشجاعة التى
يضرب بالأسد المثل فيها ، وفى الثانى الشجاعة والخطابة .

(١) البقرة : ٢٦ .

— ٢٥٧ —

(م ١٧ — المجزة الكبرى)

وعلى ذلك يكون بين التشبيه والاستعارة اتصال ، وإن شئت فقل انها طريق من طرق التشبيه أو هي تشبيه فيه مبالغة فإن المشبه يدعى فيها أنه فرد من أفراد المشبه به ، ولذلك لا بد فيها من امرين : أولهما ألا تكون ثمة أداة تشبيه كالکاف أو الاستعمال أو أن يكون المشبه محمولا عليه والمشبه محمولا مثلاً ، والا يكون المشبه مذكوراً بأى صورة من الصور ، وثانيهما - أن يكون اللفظ الدال على المشبه به لفظاً عاماً كاسم جنس ، لكى يدخل المشبه فى عموم أفرادهم بمظهر اللفظ ، كأن يقول تقدم للأعداء أسد له لبد ، فانتقم الله تعالى به منهم ، فإن قرينة القول تدل على أنه إنسان ، وكذلك ادعيت أنه من أفراد الأسد ذلك الرجل الشجاع الذى أطلقت عليه اسم الأسد .

وقد عرف أبو الحسن الرماني الاستعارة ، فقال : وهى تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانة ، وهذا التعريف هو فى معنى ما ذكرنا ، غير أنه أشار الى أن الاستعارة نقل اللفظ من المعنى الذى وضع له الى معنى آخر لعلاقة المشابهة بين المعنيين . وهو فى المعنى ادعاء أن لفظ المشبه به اتسع حتى صار عاماً ، فدخل فى عموم المشبه ، ويفرق بين المعنى بالوضع الأول والمعنى بالوضع الثانى بالقرينة ، فهى مانعة من إرادة المعنى بالوضع الأصلى .

والاستعارات فى الفاظ القرآن كثيرة منها قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا ألوا الالباب » (١) .

فالتعبير بأمر الكتاب تعبیر مجازى بالاستعارة ، لأن الأمر هو الأصل وهى

التي تقوم على أولادها ، ويرجعون اليها في غذائهم وعواطفهم ، فشبهت بها الآيات المحكمات التي هي أصل الدين ومرجعه ، وإذا كانت متشابهات ، فهي تفسر بالرجوع الى هذا الأصل ، وهو المحكمات .

ومثّل ذلك قوله تعالى : «يحيو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» (٢) والتعبير مجازي بالاستعارة ، والمراد بالأم الأصل ، وهو الشريعة المتفقة في كل البيانات ، فينسخ الله تعالى ، ويثبت ، ولكن أصل هذه الشرائع لا يتغير ، وهو الذي بينه الله تعالى في قوله : « شرع لكم من الدين ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعواهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ، ويهدي إليه من ينيب » (٢) .

ومن الاستعارة في الأفعال قوله تعالى . « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله ، فيقتلون ، ويقتلون ، وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن » (٣) . فقد شبه سبحانه وتعالى تقديم المؤمنين انفسهم رجاء ما عنده من نعيم مقيم ، ورضوان من الله اكبر شبه ذلك بمبايعة بينهم وبين ربهم لكمال الالتزام عليهم ، ورجاء ما طلبوه من رضوان ونعيم مقيم ، وهي استعارة تمثيلية ، والاستعارة التمثيلية فيها تشبيه حال بحال ، لا تشبيه الفاظ مفردة يمثلها ، وان المشبه محذوف ، ولذا تحقق كونها استعارة .

ومن الاستعارة التعبير عن النفاق بالمرض ، وان ذلك كثير في القرآن ومنه قوله تعالى في وصف المنافقين « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » (٤) وقوله تعالى « وإذا ما انزلت سورة ، قلهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا ،

(١) الرعد : ٢٩ .

(٢) الشورى : ١٣ .

(٣) التوبة : ١١١ .

(٤) البقرة ١٠ .

فاما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ، واما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ، وماتوا وهم كافرون » (١) •

وقى الآيتين الكريمتين نجده سبحانه وتعالى عبر النفاق بالمرض ، وذلك للمشابهة بين مرض الأجساد والنفاق فهو يفسد القلوب ، والعقول والمدارك ، كما يفسد المرض الأجساد ويضعف الحركات وقد يشلها ، ومعه الوهن دائما •
ومن الاستعارات القرآنية التى تعلق الى أسمى مراتب البلاغة ، ولا يصل إليها بيان إنسانى ، انما هو بيان القرآن فقط قوله تعالى : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » (٢) •

فى هذا النص المسامى تلاقينا عدة استعارات تبلغ أعلى درجات السمو البيئى ، ولنأت من آخر النص الكريم فاخره كأوله فى اجتذاب النفوس والعقول والمشاعر الى معانيه ومبانيه • أضف الى اللباس الى الجوع ، ونفى ذلك تشبيه بالجوع من إضافة المشبه الى المشبه به على سبيل الاستعارة ، فالجوع القائم المستمكن الذى يعم فيه القل ويكثر العدم ، والخوف الذى يفزع النفوس ، ويذهب بالاطمئنان ، ويلقى بالاضطراب شبه باللباس السايغ ، لأن اللباس يعم ويكسو الجسم كله ، وكذلك الجوع اذا عم ، والخوف اذا طم ، فانه لا يبقى فى الجماعة أحد لم ينله ، لأن الأزمات الجانحة ، والخوف من عدو داهم لا ينجو منه أحد ، فكان التعبير عن هذه الحالة باللباس ، وفوق ذلك فان اللباس يلتصق بالجسم ويلزمه ولا يفارقه ، وكذلك الجوع والهلم والغم والخوف ، وفى ذلك تصوير للأمة أو المدينة اذا عمها اليأس والشقاء وداهمها انخوف من كل ما يحيط بها •

وهناك استعارة أخرى ، وهى قوله تعالى « اذاقها الله لباس الجوع » فان اللباس يلبس ولا يذاق ، ولكن لباس الجوع والخوف لانه

(١) التوبة : ١٢٤ ، ١٢٥ • (٢) النحل ١١٣ •

يتصبل بالنفس ، وبالنعمة تزول بعد أن كفروا بها ، عبر عنه بالنوق ، فشبّه حال النزول بحال الاذقة ، للنزول الذى ترتب عليه أن أحسوا بمرارة المذاق بعد أن كانوا فى بحبوحة العيش ، فكان التعبير بأذاق انسب لهذا المعنى •

وهناك استعارة تمثيلية ثبتت من مجموع العبارات ، وهو تشبيه حال جماعة من الناس كانت مؤمنة مرزوقة فلما كفرت بالنعم فلم تقم بحقها ، ولم تؤد الطاعات ، ولم تنته عن المنهيات بحال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيا رزقها واسعا من كل مكان فجحدت نعمة الله تعالى قضاق رزقها ، وبذلت من الأمن خوفا ، ومن الرغد جوعا •

١١٢ — ومن الأمثلة التى ساقها الرماني للاستعارة قوله تعالى : « واشتعل الرأس شيبا » (١) ويقول فى التعليق على هذا النص الكريم : أصل الاشتعال للنار وهو فى هذا النص أبلغ ، وحقيقته كثرة شيب الرأس الا ان الكثرة لما كانت تتزايد تزايدا سريعا ، صارت فى الانتشار والاسراع كاشتعال النار ، وله موقع فى البلاغة عجيب ، وذلك أنه انتشر فى الرأس انتشارا لا يتلافى كاشتعال النار •

وان هذا التعبير لم يكن معروفا عند العرب ، وذلك أنه شبه انتشار الشيب باشتعال النار ، للسرعة ، واللبياض ، وللملازمة ، ولأنه ينتهى بتدمير ما تنصل به ، وتجعل حطامه ترايا •

ويسوق الرماني من أمثلة الاستعارة قوله تعالى : « واية لهم الليل نسلخ منه النهار ، فإذا هم مظلمون » (٢) ، ويقول الرماني فى ذلك • نسلخ مستعار ، وحقيقته يخرج منه النهار ، والاستعارة أبلغ ، لان النسلخ اخراج الشيء مما لايسه ، وعسر انتزاعه منه لالتصاقه به ، فكذلك لباس الليل •

(١) مريم : ٤

(٢) يس : ٣٧ •

هذا ما قاله الرماني ، ولكن نتصور الاستعارة ، وما تضيفه من معان على الحقيقة المجردة ، نقول : ان مفردات الراغب الاصفهانى جاء فيها فى مادة سَلَخَ « السَلَخُ نَزَعُ جِلْدِ الْحَيَوَانِ » وقال تعالى «نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ» أى نَنزَعُهُ ، ومؤدى هذا الكلام ان المسلوخ المنزوع هو النهار ، وان الجسم الذى انسَلَخَ منه هو الليل ، ولذلك قال تعالى كنتيجة للسَلَخِ « فاذا هم مظلّمون » أى ان المنزع كانت نتيجته ان صار الناس فى ليل مظلّم ، ويكون معنى الاستعارة ان القرآن الكريم شبه فيه النهار بالنسبة لليل باهاب من النور احاط بالليل احاطة الاحاب بالشاة مثلا ، فلما نزع منه كان الليل ، والجامع بين المسلخ والنزع ، هو الرفع لشيء ملازم محتك ، ولا شك ان الاستعارة ابلغ كما ذكر الرماني . ولكن ما وجه البلاغة المفضلة ، نقول فيما نحسب ان الاستعارة تدل على ان الذى احاط هو النهار ، ونسلخ لا تدل على ان ايها هو المحيط بالآخر ولكن المسلوخ هو النهار ، ان هذا يدل على ان النور بالنسبة للكورة الارضية عارض من نور الشمس ، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى دوران الشمس فقال : « وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَنِينِ » (١) .

ومن الاستعارات الواردة فى القرآن التعبير عن العلم والايمان بالنور وعن الكفر والعناد بالظلمات مثل قوله فى أول سورة ابراهيم «الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » وقد قال فى ذلك الرماني : « كل ما جاء ذكر من الظلمات الى النور ، فهو مستعار ، وحقيقته من الجهل الى العلم والاستعارة ابلغ ، لما فيه من البيان بالاعراض الى ما يدرك بالابصار » .

وان الظلمات ليست الجهل فقط ، بل هى تشمل الجهل والكفر والجحود والعصبية الجاهلية وكل ما يسيطر على النفس من غير سلطان من الحق ،

ولا العقل ، ولا الاتجاه الى الحق فى طريق مستقيم لا التواء فيه ، ولذلك عبر عن الباطل بالظلمات ، لأن له أسبابا متكافئة بعضها فوق بعض والنور واحد ، وهو الحق وطلبه والازمان له •

وان الاخراج من الظلمات الى النور • نقول انه استعارتان ، ان جعلنا الاستعارة فى معنى الظلمة ، فاستعير لفظ الظلمة وهى حسية للجهل والكفر ، وتحكم الهوى والجحود ، لأن هذه يحدث منها ضلال فى طلب الحق ، كما يحدث الضلال من السير فى الظلام ، فكان وجه الشبه الضلال فى كل ، والايان مع الازمان له يبعد عن الضلال بالنور اذ يبعد عن الضلال ، كما يبعد النور عن السير فى الطريق الضال ، ويهدى الى الطريق المستقيم • او نقول ان القرآن الكريم يشبه حال الضالين الذين يطلبون الحق ، ويجدون الهداية ويأخذون بها ، ومع رسولهم الكتاب المبين الذى يهدى بحال اولئك الذين يكونون فى ظلام دامس لا يهتدون معه ويخرجون من الظلمة الحالكة الى النور فهو تشبيه حال بحال بجامع الحيرة ثم الاهتداء فى كل •

١١٣ — ويذكر الرمانى من الاستعارة البيانية قوله تعالى « وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم » (١) ويقول فى ذلك الرمانى العقيم مستعار للريح ، وحقيقته ريح ليس بها سحب غيث ، والاستعارة ابلغ ، لأن حال العقيم اظهر من حال الريح التى لا تأتى بمطر ، لأن ما يقع لأجل حال منافية أوكد مما يقع من حال منافية واظهر ، والمعنى ان الاستعارة هنا فى لفظ عقيم ، لأن العقيم لا يريجى معها خير قط ولا تنتج ، لأن العقم حال تمنع الانتاج ، فعدم انتاج الريح بما ذكر سببه ، وهى انها ليست منتجة بذاتها كحال العقيم التى لا تحمل ولا تلد ، والوصف بالعقم مناسب لأنهم توقعوا ان يكون غيثا ، فكان فيها الهلاك ، ولقد بين الله تعالى معنى عقمها فى آية اخرى فقال تعالت كلماته

(١) الذاريات : ٤١ •

« فلما راوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم ، تدمر كل شيء بامر ربها ، فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم ، كذلك نجزي القوم المجرمين » (١) .

وهكذا نجد الاستعارات البيانية في القرآن كثيرا وذلك لأسباب كثيرة نذكر منها ثلاثة :

اولها : أن اللغة العربية لا تتسع للمعاني النفسية السامية في القرآن ، فانه علم لا تدل على حقائقه الفاظ ذات دلالة معينة وكانت بلغة العرب الذين لم يصلوا هم ولا غيرهم الى الحقائق العلمية والنفسية التي يتصدى القرآن الكريم لبيانها ، وكشف عيون الحقائق فيها . فكان لا بد من الاستعانة بالاستعارة من الألفاظ التي وضعت للمعاني الحسية لتكشف بها العلوم النفسية والاجتماعية والعقلية ، ولتقرب المعاني الى ذهن الأعراب ، ومن هم اعلى منهم ادراكا لانه الكتاب المبين ، وليخرج الاميين الى حيث العلم ، والى الكتاب الذي علم الانسان ما لم يعلم .

ثانيها : أن القرآن الكريم فيه الأخبار عن الأمور المخفية التي وقعت في الماضي ، والأمور القابلة ، وخصوصاً ما يكون في الجنة وفي النار من عذاب اليم ، فنعيم الجنة فيه فاكهة ونخل ورمان ، وفيها انهار من عسل مصفى ، وفيها انهار من خمر لذة للشاربين ، وهكذا ، ولكن اهي من نوع خمر الدنيا ، وفاكهتها ، لقد ورد عن ابن عباس انها ليست كخمر الدنيا ، وما يذكر فيها ليس من نوع ما في الدنيا ، ولا من جنسه ، ولقد قال عليه الصلاة والسلام : فيها ما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

ونحن نؤمن اولا بأن نعيم الجنة حسي وعذاب النار حسي ، ونؤمن ثانيا ، بأن كل ذلك ليس من جنس ما هو في الدنيا ، بل هو اعلى واعظم ،

(١) الأحقاف : ٢٥ .

فكان الألفاظ التي تقال عن ذلك مستعارة من الألفاظ الدينية، ويمكن تقريبها إلى النفوس والأشخاص الذين لا يرون إلا المحسوس^٥.

ثالثها : أن الاستعارة تثير صوراً بانية في الألفاظ والمعاني كالتشبيه ، لأنها تربط بين المعاني بعضها مع بعض وفيها نقل الألفاظ من معان إلى القريب منها المتناسب معها ، فوق ما يثيره من أخيلة تعلق بالتالي للقرآن في أجواء من البيان ، اقرأ قوله تعالى في تصوير حال من اعتراه الندم ، ولا يجد مخلصاً إلا أن يعترف بقوله « ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرجعنا ربنا ويفغر لنا لكونن من الخاسرين » (١) .

فالتعبير بقوله تعالى « سقط في أيديهم » هو استعارة في الدلالة على الندم ، لأن الندم يحس بالسقوط ، ويحس بأنه هبط ، فشبه القرآن حالهم في أن الندم يرح بهم بمن سقط في يده وهو دال على سقوطه فيما لا يليق ، فشبه المعنى الخاص بالندم من ألم ، ومن ظهور للخطأ ، أو الإحساس بالخطيئة بمن سقط في يده دليل أثمه ، ولا يجد مناصاً من التخلص من جرمه ، وأن الصورة البيانية التي تصورها كلمة سقط ، وتبين حالهم لا يقوم مقامها كلمة ندموا .

ولقد صور سبحانه وتعالى حال أهل الكهف في أنهم لا يسمعون .

فقال تبارك وتعالى « فصرنا على أذانهم في الكهف سنين عددا » (٢) فان كلمة ضرب تدل على أن الله تعالى منع السماع ، كأنه غلق عليهم باب السمع ، وضرب عليه ، فلا يفتح سنين عددا ، وذلك يصور حالهم من أنهم لا يسمعون ما يجري ، والناس يحسبونهم أيقاظاً يحسون بما يحس غيرهم ، ولقد قال الرماني في معنى الاستعارة هنا ، فقال : « حقيقة معناه ، منعاهم الإحساس بأذانهم من غير صمم ، والاستعارة أبلغ ، لأنه كالضرب على الكتاب ،

(١) الأعراف : ١٤٩ .

(٢) الكهف ١١٠ .

فلا يقرأ ، كذلك المنع من الاحساس فلا يحس ، وانما دل على الاحساس بالضرب على الاذن دون الضرب على الابصار ، لأنه أدل على المراد من حيث كان قد يضرب على الابصار من غير ذهاب للبصر فلا يبطل الادراك رأسا ، وذلك بتنميص الأجفان ، وليس كذلك منع الاسماع من غير صمم فى الاذن ، لأنه اذا ضرب عليها دل على عدم الاحساس من كل جارحة يصح بها الادراك ، ولأن الاذن كانت طريقة الى الانتباه ، فلما ضربوا عليها لم يكن سبيل اليه » .

ومؤدى هذا الكلام ان الضرب على الاذن يفيد فقد الاحساس المطلق بعمل الله ، وهو غير الضرب على الابصار ، لأن عدم الابصار لا يقتضى فقد الاحساس ان قد يكون غير مبصر باغماض ، ولكن الاسماع لا يفقده مع بقاء الآلة سليمة الا يفقد الاحساس ، فاذا كان الله تعالى قد ضرب على آذانهم ، مع بقاء الآذان سليمة ، فان ذلك لا يكون الا يفقد الاحساس والله على كل شيء قدير .

المجاز والكناية

١١٤ — المجاز يعم الاستعارة وغيرها من انواع المجاز ، اذ ان المجاز معناه ان ينقل اللفظ من دلالة على المعنى الذى وضع له الى معنى آخر ، لعلاقة بينهما ، مع قرينة مانعة من ارادة المعنى الاصلى ، مثل قوله تعالى ، « فليدع ناديه » (١) فان المكان لا يدعى انما يدعى من يحلون فى هذا المكان ، والقرينة الاستحالة . والعلاقة هى المحلية ، اطلق المحل وأريد الحال . ومثل قوله تعالى « يجعلون اصابعهم فى آذانهم » (٢) والاذان لا تدخلها كل الاصابع ،

(١) الملق : ١٨ .

(٢) البقرة : ١٩ .

وانما أريد بعضها والعلاقة هي الجزئية اطلق اسم الكل وأريد الجزء . وهكذا .
وتختص الاستعارة من بين انواع المجاز بأنها مجاز علاقته المشابهة بين
المعنى الأصلي ، والمعنى الذى نقل اللفظ اليه وقد كان التقسيم المنطقي يوجب
أن نتكلم فى استعارات القرآن بعد الكلام فى المجاز ذاته ، لأن الكلام فى العام
يسبق الكلام فى الخاص ، اذ أن العام جزء من الخاص . والخاص جزئى
والعام كلى ، ومن المقررات المنطقية أن كل عام جزء لجزئية ويضربون لذلك
مثلا بالحيوان والانسان ، فالانسان حيوان ناطق ، فيتكون من جزئين جزء هو
الحيوانية ، والثانى النطق بمعنى العقل والادراك ووزن الأمور ، فالحيوان
وهو الكلى جزء من الانسان ، وهو النوع الجزئى .

ولكن عدلنا عن منطق التقسيم فى التصنيف الى تقديم الجزئى على الكلى
أو الى تقديم الاستعارة على عموم المجاز لأن الاستعارة من حيث ان العلاقة
فيها المشابهة كانت ضربا من ضروب التشبيه دخل فيه المشبه فى عموم المشبه
به فكانت المناسبة بينهما وبين ما سبقها من تشبيه أقوى من دخولها فى عموم
المجاز .

وقدما الاستعارة لأنها أشهر وأكثر فى القرآن ، وأكثر تصويرا
لمعانى البيان ، والصور البيانية القرآنية فيها أوضح ، وقد ضربنا على ذلك
الأمثال . وقد قصر عبد القاهر فى كتابه دلائل الإعجاز القول على الاستعارة
وما يتبعها من تمثيل وضرب للأمثال ، فقد قال رضى الله تبارك وتعالى عنه .
« وأنا اقتصر هنا على ذكر ما هو أشهر منه (أى من المجاز) وأظهر ،
والاسم والشهرة لشيئين الاستعارة والتمثيل ، وانما يكون التمثيل مجازا اذا
جاء على حد الاستعارة .

فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء ، فتدع أن تقصص بالتشبيه
وتظهره وتجيء الى اسم المشبه به فتغيره المشبه وتجريه عليه ، تريد أن تقول

رأيت رجلا هو كالأسد ، فى شجاعته وقوة بأسمه سواء ، فتدع ذلك وتقول
رأيت أسدا *

وأما التمثيل الذى يكون مجازا لمجيبك به على حد الاستعارة فمثاله قولك
فى الرجل يتردد فى الشيء بين فعله وتركه : أراك تقدم رجلا ، وتؤخر أخرى ،
فالأصل فى هذا أراك فى ترددك كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى ثم اختصر الكلام ،
وجعل كأنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى على الحقيقة ..

وكذلك نقول للرجل يعمل فى غير معمول أراك تنفخ فى غير فم ، وتخط
على الماء ، فتجعله فى ظاهر الأمر كأنه يخط . والمعنى على أنك فى فعلك كمن
يفعل ذلك ، ويقول فى الرجل يعمل الحيلة ، حتى يعيل صاحبه الى الشيء قد كان
يأباه ، ويمتنع منه ، ما زال يقتل فى الذروة والغارب ، حتى بلغ منه ما أراد ،
فتجمله بظاهر اللفظ كأنه كان من قتل ذروة وغارب ، والمعنى على أنه لم يزل
يرفق بصاحبه رفقا يشبه حاله فيه حال الرجل يجيء الى البعير الصعب ،
فيحكه ، ويقتل الشعر فى ذروته وغاريه ، حتى يسكن ويستأنس ، وهو فى
المعنى مثل الرجل يقول فلان يقرء فلانا ، يعنى به أنه يتلطف له فعل الرجل ينزع
القراد من البعير ليلا لذلك ، فيسكن ويثبت فى مكانه ، حتى يتمكن من أخذه ،
وهكذا كل كلام رأيتهم قد نحوا فيه هذا التمثيل ، ثم لم يفصحوا بذلك ،
وأخرجوا مفرجه ، وإن لم يريدوا تمثيلا *

وإن الأمثال كلها من قبيل التمثيل ، وهو من باب الاستعارة ، كما قال
عبد القاهر ذلك ، لأن الاستعارة ذات شعبتين ، أحدهما أن تكون فى تشبيه
شئ بشئ ، من غير أداة كتشبيه الرجل بالأسد ، وتشبيه شيوخ الشيب فى
الرأس باستعار النار فى وقودها والشعبة الثانية تشبيه حال بحال ، وهو
التمثيل ، وهاتان الشعبتان تجريان فى التشبيه الذى يكون بأداة التشبيه ،
كما تكونان فى الاستعارة ، إذ أنهما متلاقيان فى المعنى والاختلاف فى طريقة
الأداء .

ومن الاستعارة التمثيلية ظهرت الأمثال التي تعد من جوامع الكلم ، فهي ليست إلا تشبيه حال بحال ، فهي تشبيه حال مضرها بحال موردها ، تقول العرب الصيف ضيعت اللبّن ، فموردها أن شيخا طلب يد فتاة فربتها ، وكان الزمان صيفا لكبر سنه ، ثم احتاجت من بعد إلى قدر من اللبّن عنده ، فقال لها الصيف ضيعت اللبّن فصار مثلا ، يضرب لمن يرفض أمرا ، ثم يجيء يطلب شيئا ما كان يحتاج إليه لو لم يرفض .

وهكذا ، والأمثال من أبلغ كلام العرب ، لأنها تؤدى معانيها فى أوجز لفظ ، وأروع خيال .

٥١ - وان عبد القاهر يعد طرق التمييز ثلاثة ، الحقيقة ، ويدخل فيها التشبيه على طريق علماء البلاغة ، وقد بينا من قبل أننا نعد الحقيقة ما لا يدخل فى عمومها التشبيه ، ولا مشاحة فى الاصطلاح ، والاختلاف لفظي .
والثانى من طرق البيان المجاز ، وقد اشرنا الى القول فيه .

والثالث من الطرق الكناية ، ويعرف عبد القاهر الكناية بأنها : د ان يريد المتكلم اتیان معنى من المعانى ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة ، ولكن يجيء الى معنى هو تاليه ويردنه فى الوجود ، فيؤتى به اليه ، ويجعله دليلا عليه ، مثال ذلك قولهم طويل النجاد ، (أى طويل علاقة السيف) يريدون طويل القامة ، وكثير الرماد يعنون كثير القرى ، وفى المرأة نشوم الضمى ، والمراد انها مترفة مخبومة ، لها من يكفيها أمرها ، فقد أرادوا فى هذا كله - كما ترى - معنى ، ثم لم يذكره بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصلوا اليه بذكر معنى آخر ، من شأنه أن يردنه فى الوجود ، وأن يكون اذا كان ، أفلا ترى أن القامة اذا طالت طالت النجاد ، واذا كثر القرى كثر رماد القدر ، واذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ، ردف ذلك أن تنام الى الضمى .

ويلاحظ فى الكناية انه لا مجاز فى المعنى ، واللفظ على ظاهرة بادية الرأى ، ولكن لا يراد ذلك الظاهر ، وإنما يراد لازمة وسماء عبد القادر رابته.

أى أنه يفهم ثبعا له ، واللزوم ليس هو اللزوم العقلى دائما • بل قد يكون فى بعض الأحوال لزوما عاديا يجوز أن يختلف ، فمثلا طويل النجاد يلزم عقلا أن يكون طويل القامة ، ولكن كثير الرماد ، لا يلزم لزوما عقليا أن يكون كثير نار القسدر ، فقد يكون وقسود النصار لغير القدر ، وتتوم الضحى قد تكون لأنها مترفة عندها من يقوم بحاجتها ، وقد يكون ذلك كسلا ، أو مرضا ••• الى آخره ، ولكن الكثير فى العادة أن يكون ذلك عن ظرف •

وقد ذكرنا فى الماضى مكان المجاز ، بكل صوره فى دلائل الاعجاز ، وقد نكر عبد القاهر مكان الكناية فى الكلام البليغ فقال رضى الله عنه « قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الافصاح ، والتعريض أوقع من التصريح ••• الا أن ذلك وإن كان معلوما على الجملة فإنه لا تطمئن نفس العاقل فى كل ما يطلب به العلم حتى يبلغ فيه غايته ، وحتى يغفل الفكر فى زواياه وحتى لا يبقى موقع شبهة ، ولا مكان مسألة » •

١١٦ — هذا وإن هذه الطرق البيانية من تشبيه واستعارة ومسائر انواع المجاز ، والكناية ليست فى ذاتها أصل البلاغة ، بحيث اذا وجدت فى أى قول كان بليغا ، انما البلاغة لابد أن تكون متحققة ابتداء فى مادة الكلام وفى موضوعه ، وفى صوره البيانية ، وإن هذه طرق تكون جزءا من بلاغة الكلام البليغ ، وليست هى الخاصة التى تجعله بليغا ، ولو لم يكن ذا موضوع ، أو كان موضوعه من سفساف القول ، وغث المعانى ومبتذلا ، انما هى تكون مع اخوات لها فى مثل جمالها ، وجلال موضوعها •

وقد ذكرنا ذلك فى ماضى قولنا فى الاستعارة فى قوله تعالى « واشتعل الراس شيبا » فانا نجد أنه بلا ريب جمالا واضحا فى تشبيه شيوخ الشيب فى الراس باشتعال النار ولكن فى الحقيقة لا نجد الجمال فى هذه الاستعارة وحدها ، بل فيها وما معها من نظم ، وتأخ فى الكلمات وقد بين ذلك عبد القاهر فى دلائل الاعجاز ، فقال فى بيان أن الجمال والجلال انما يكون فى مجموع

القول لا للاستعارة وحدها : « انك ترى الناس اذا ذكروا قوله تعالى :
« واشتعل الرأس شيبا » لم يزيروا فيه على ذكر الاستعارة ، ولم ينسبوا الشرف
الا اليها ولم يروا للمزية موجبا سواها ، هكذا نرى الأمر فى ظاهر كلامهم ،
وليس الأمر على ذلك ، ولا هذا الشرف العظيم ، ولا هذه المزية الجليلة ولا هذه
الروعة التى تدخل على النفوس لمجرد الاستعارة ، ولكن لأن يسلك بالكلام طريق
ما يسند الفعل فيه الى الشيء ، وهو لما هو من سببه ، فيرفع به ما يسند اليه ،
ويؤتى بالذى هو الفعل له فى المعنى منصوبا بعده مبينا أن ذلك الاسناد ، وتلك
النسبة الى ذلك الأول انما كان من أجل الثانى ، ولما بينه وبينه من الاتصال
والملازمة كقولهم طاب زيد نفسا ، وقر عمرو عينا ، وتصيب عرقا ، وكرم أصلا ،
وحسن وجها واشباه ذلك مما نجد الفعل فيه منقولاً الى ما ذلك الشيء من
سببه (١) ، وذلك انا نعلم أن اشتعل للشيب فى المعنى ، وإن كان هو الرأس
فى اللفظ كما أن طاب للنفس ، وقر للعين ، وتصيب للمرق وأسنده الى ما
أسند اليه كان لأنه سلك فيه هذا المسلك وتوخى به هذا المذهب وإن تدح هذا
الطريق فيه ، وتأخذ اللفظ فتسند الى الشيب صريحا . فنقول اشتعل شيب
الرأس ، والشيب فى الرأس ، ثم ننظر هل تجد ذلك الحصن ، وهل ترى الروعة
التي كنت تراها فان قلت ، فما السبب فى أنه كان « اشتعل » اذا استعير للشيب
على هذا الوجه كان له الفضل ، ولم تأت بالمزية من الوجه الآخر فما وجه هذه
البيئونة ؟ ان السبب انه يفيد مع لسان الشيب فى الرأس الذى هو أصل المعنى
الشمول ، وأنه قد شاع فيه ، وأخذه من كل نواحيه وأنه قد استقر به وعم
جملته ، حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق منه الا ما لا يعتد به ، وهذا

(١) يريد عبد القاهر ان يقول ان الجمال فى اشتعل الرأس شيبا ليس
فى الاستعارة فقط انما هو ابتداء فى التمييز المحول من الفاعل . ففى ذكر
الفعل غير مسند لفاعله بل أسند لما هو فى موضع الفاعل . ثم ذكر بعد ذلك
الفاعل الحقيقى . وهو الشيب على أنه تمييز . وفى التعبير بالتمييز يدل
الفاعل إشارة الى سبب اسناد الفعل . وسبب ذكر الاشتعال .

ما لا يكون إذا قيل اشتعل شيب الرأس ، أو الشيب فى الرأس ، بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة » •

وقد أجاد عبد القاهر فى بيان وجه البلاغة فى الاستعارة مع أروافها من مجموع الكلام ، وإذا كانت هى فى ذاتها ، تجعل القول ، فإن سر الاعجاز فيها ، وفى مجموع العبارات •

وقد ضرب الإمام عبد القاهر مثلاً آخر مقارياً لقوله تعالى « واشتعل الرأس شيباً » وهو قوله تعالى • « وفجرنا الأرض عيونا » (١) فقال رضى الله تبارك وتعالى عنه فى بيان أن التمييز بعد التعميم ولو من غير استعارة بلاغة مميزة •

« ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل : « وفجرنا الأرض عيونا » التفجير للمعيون فى المعنى واقع على الأرض فى اللفظ كما أسند هناك الاشتعال الى الرأس ، وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا ، وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد صارت كلها عيونا وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها ، ولو أجرى اللفظ على ظاهره ففيل ، وفجرنا عيون الأرض ، أو العيون فى الأرض ، لم يفد ذلك ولم يدل عليه ، وكان المفهوم منه أن الماء قد فار من عيون متفرقة فى الأرض ، وأنبيس من أماكن منها » •

وهكذا يتبين من ذلك الكلام القيم أننا إذا كنا قد ذكرنا التشبيه والمجاز والكناية فليس الاعجاز لها وحدها ، بل لها مع مجموع الانفساط والأسلوب وتتناسق العبارات ، فمن كل ذلك يتكون اعجاز الذكر الحكيم •

الكنائيات فى القرآن

١١٧ — قد تكلمنا فى التشبيه والاستعارات ، وسائر أوجه المجاز بكلام مجمل ، واقتبسنا شواهد من القرآن ، وإن لم تكن كثيرة فإنها منيرة ، وإن لم يكن فيها استقراء ففيها غناء •

(١) القمر : ١٢

ولكن لم نتعرض للكنايات في القرآن بقدر كاف اذا كانت الكنايات كما تدل عبارات اللغويين وعلماء البلاغة هي الدلالة على اللازم عادة او عقلا ذكر اللزوم ، فكثرة الرماد كما مثلوا يلزمها كثرة الضيفان ، وطول النجاد يلزمه طول القامة ، فان الكنايات في القرآن كثيرة ، ولكنها تمتاز بارادة اللازم والملزوم ، وفي ذلك كثرة المعاني مع ايجاز الالفاظ ، ولنضرب على ذلك بعض الامثال نقتبسها من كتاب الله سبحانه وتعالى * يقول الله تعالى في وصف المتقين *

« وعبيد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » (١) *

هذا وصف حسي لمشيههم ، ولقائهم يمشون غير مسرعين ، ولا متباهين بل يمشون مشيا هينا لا سرعة فيه ولا ابطاء ، واذا خاطبهم الحمقى ، لا يمارونهم ولا يجادلون ، فان المرء يخل بالوقار ، وملاحاة السفهاء ليست من نأب العقلاء * هذا هو الظاهر وهو المراد ، ولكن المقصود مع هذا هو وصفهم بتقوى الله وخوفه ، والاطمئنان الى عفوه ، فيلتقى الخوف بتكبير الذنوب ، مع الرجاء في العفو والغفران *

والمعاني الثانية ملازمة للأولى ، فكان المراد ابتداء هو اللازم والملزوم في ذاته ، ولكن السياق كان للثاني *

ومن الاشارات الكنائية التي اريد فيها اللازم ، وذكر اللزوم كان للدلالة عليه قوله تعالى : « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (٢) فان ذلك الكلام السامى فيه حكم على أولياء الله المخلصين له سبحانه بانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وذلك مراد لا ريب فيه ، وذلك يلزمه أن يكونوا قريبيين من ربهم ، قد أخلصوا له ، واستحقوا رضوانه ومن يكون قريبا من حبيبه ، لا يخافه في مستقبل ولا يحزن فيه على ماض وقع منه ، لأن المحبة تجعله قريب الرجاء في الغفران ، والطمع في الرحمة ، وقد بين سبحانه.

(١) الفرقان : ٦٢

(٢) يونس : ٦٢

الطريق لمحبة الله تعالى ونيل رضوانه ، وهو التقوى ، فقال تعالت كلماته :
« الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة (١) » *

ومن كلام الله تعالى في التنزيل ما جاء عن وصية لقمان لابنه اذ قال
تعالت كلماته :

« يا بني انها ان لك مثقال حبة من خردل ، فتكن في صخرة او في
السموات او في الأرض يات بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاة ،
وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر ، وأصبر على ما أصابك ، ان ذلك من عزم
الأمور ، ولا تصعر خدك للناس ، ولا تمش في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل
مختال فخور ، والقصد في مشيك واغضض من صوتك ، ان انكر الاصوات
لصوت الحمير (٢) » *

وان هنا عبارتين ساميتين فيهما كناية واضحة ، وقد علمت ان كنايات
القرآن تدل على اللزوم والملازم ، ويقصد ان بالمعبرة الاولى قوله تعالى : « انها ان
تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السموات او في الأرض يات
بها الله » انه يراد بها ما تحويه الألفاظ الظاهرة من معان عالية ، وفيها اثبات
قدرة الله تعالى باخراج حبة الخردل من صخرة او في السموات او في الأرض
هذا هو ما تدل عليه الألفاظ ، وهناك اللازم لهذا ، وهو اثبات علم الله الذي
لا يخفى عليه خافية ، ولثبات قدرة الله تعالى الذي لا يعجز عن شيء في السماء
ولا في الأرض ، ولازم لهذا اللازم ، وهو البعث والنشور ، لأنه اذا كان سبحانه
وتعالى قادرا على ان يأتي بالمحبة من الصخرة او من اى جزء في السماء او
الأرض ، فهو قادر على اعادة ما خلق ، ويتلاقى ذلك القول الحكيم مع قوله تعالى
« قل كونوا حجارة او حديد او خلقا مما يكبر في صدوركم ، فسيفولون من
بعيدنا ، قل الذي فطركم اول مرة فسيفقصون اليك رجوعهم ، ويقولون متى
هو ، قل عسى ان يكون قريبا ، يوم يدعوكم ، فسستجيبون بحمده ، وتتلون ان
لكنتم الا قليلا (٣) » *

(١) يونس : ٦٤

(٢) لقمان : ١٦ - ١٩

(٣) الاسراء : ٥٠ - ٥٢ *

العبارة السامية الثانية حكايته تعالى لقول لقمان : « ولا تصغر خلقك للناس ولا تمش في الأرض ٠٠٠ الى قوله تعالى ٠٠ انكرا الاصوات لصوت الحمير (١) » فان هذه الأوامر يراد منها ما يدل عليه ظاهر اللفاظ من أنه لا يصغر خذه للناس بأن يعمله عن شكله ، فلا يقبل عليه بكل وجهه ، ومن أنه يقصد في مشيه فلا يتباطأ ، ولا يسرع ، بل يسير بتقوّة واطمئنان ، ومن أنه يفضض من صوته ، فلا يتعالى ويتكلم صياحا ، ويراد أيضا معنى لازم لها وهو التضامن والاتصال بالناس رفق ومودة من غير كبرياء. ولا يغط الناس حقوقهم ، ولا يبطر نعمة الله تعالى ، ولا يدلى نفسه بغرور ، لأن الغرور مطية الشيطان ، والسييل الى العصيان .

١١٨ — هذا وإن الكنايات فيها الاشارة البيانية التي تكون لوازم، للعبارات ، ولقد قسم علماء الأصول دلالة اللفاظ القرآنية الى دلالة العبارات، سواء اكانت هذه العبارات تدل بالدلالة الحقيقية من غير تشبيه او دلالة فيها تشبيه او فيها مجاز ، بالاستعارة او غيرها من أنواع المجاز . ويجوز ذلك دلالة الاشارات ، وهي دلالة للوازم ، وأنه كلما كانت دلالة اللسوازم كانت البلاغة .

ولنقبض قبضة من الآيات التي قال الفقهاء فيها ان فيها دلالة على الاحكام بالاشارة ، أي بالكناية او بدلالة الملزوم على اللازم ، وهي تفهم. كنتيجة لازمة للعبارة ، وقد قالوا في تعريفها ان الدلالة بالاشارة هي ما يدل عليه للفظ بغير العبارة التي تدل عليها اللفاظ ، ولكنه يكون نتيجة لازمة لما تدل عليه الفاظ العبارة ، ومن ذلك قوله تعالى : « وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ، فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعولوا فواحدة ، او ما ملكتم ايمانكم ذلك اني الا تعولوا » (٢) .

وان عبارة النص يفيد طلب العدالة مع اليتامى ، وافادة اباحة تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع ، واباحة الدخول بملك اليمين ، هذه احكام علمت من العبارة نفسها .

(١) لقمان : ١٨ : ١٩ .

(٢) للنساء : ٣ .

وهناك أحكام أخرى فهمت من لوازم العبارة ، وهى الدلالة بالإشارة
 التى هى ضرب من ضروب الكناية : الأول وجوب العدل مع الزوجة ، وأن
 الرجل لا يحل له أن يتزوج إذا لم يعدل مع الزوجة ولو واحدة ، إذا تأكد
 أنه لا يعدل ، والثانى الذى يدل عليه لازم الآيات أن المساواة بين الأزواج
 فى الأمور الظاهرة ، كالطعام والسكن ، والكسوة ، والمبيت ، إذا عدد الأزواج
 واجبة ، وتدل باللازم أن عليه نفقة زوجته ، وأنه لا يتزوج إلا إذا كان قادرا
 على إعالة زوجته .

ونذكروا من الآيات التى تدل بلازم المعنى فيها آية المدائنة ، فقد قال ،
 تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ، فاكتبوه ، وليكتب
 بينكم كاتب بالعدل ، ولا ياب كاتب أن يكتب ، كما علمه الله ، فليكتب ، ولिमك
 الذى عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئا ، فإن كان الذى عليه
 الحق سفيها أو ضعيفا ، أو لا يستطيع أن يمل هو ، فليمل وليه بالعدل ،
 واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن
 ترضون من الشهداء أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى ، ولا ياب
 الشهداء ، إذا ما دعوا ، ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ،
 ذلكم أقسط عند الله ، وأقوم للشهادة ، وأنى إلا ترتابوا ، إلا أن تكون
 تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، واشهدوا
 إذا تبايعتم . ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن فعلوا فانه فسوق بكم ، واتقوا
 الله ، ويعلمكم الله ، والله بكل شئ عليم » (١) .

وإن الأحكام التى وزنت بهذا النص كثيرة ، لا نريد أن نحصيها ،
 ولكن ورد فيها أحكام ليست من النص ، ولكنها لازمة للنص ، منها أن
 المكتوب يكون حجة على من أملاه وخصوصا أنه موثق بالشهادة ، وهو حجة
 كن أثبت الاستدلال بالكتابة فى المرافعات ويفيد باللزم بأن السفية أو الضعيف
 الذى له ولى مال تكون عبارة الولى المالى عبارته ، ويلتزم بما تثبته .

ويفيد ثالثا بأن شهادة المرأة لا تسمع وحدها ، بل تسمع مع أختها التي تشهد معها ، لأن الله تعالى يقول « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » وذلك يقتضى أن تحضرا معا لتسترشدا كل واحدة بالأخرى أن ضلت ، وذلك فهم من مقتضى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا اجتمعتا فى الأداء ، وسمعت كل واحدة كلام الأخرى ، وذلك بخلاف شهادة الرجل فإنه لا بد أن يسمع كل واحد منهما منفردا ، لكيلا يؤمر إحداهما إلى الآخر .

ومن النصوص التى تدل بإشارتها وعبارتها قوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ، فإن أرادوا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، وإن أريتم أن تسترضعوا أولاكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف ، واتقوا الله وأعلموا أن الله بما تعملون بصير » (١) .

قد فهمت الأحكام التى ذكرتها الآية الكريمة بالنص ، وفهم بالإشارة معان أخرى تلزم ما نص عليه كنتيجة له ، وما نص عليه فى العبارة هو ملزوم والثانى لازم له .

ومن ذلك أولا - أن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه ، لأنه المولود له ، قاللام تفيد ذلك الاختصاص ، وتفيد ثانيا - أن المولود لأبيه له عليه شبه ملكية ، فمال الولد لأبيه عليه نوع ملك فالولد كسب أبيه ، ولقد صرح بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « أنت ومالك لأبيك » ويفيد ثالثا - أن الأب لا يشاركه فى نفقة ولده أحد وأن الولد لا يشاركه فى نفقة أبيه أحد ، ويفيد رابعا - أن الأصل فى الأرضاع أن يكون على الأم ، ويجوز الاسترضاع باتفاقهما وأن أجرة الرضاعة تكون على الأب ، وتفيد خامسا - أن فصل الولد الذى لا إرادة له على الأم فى رضاعته يكون عن تراض منهما وتشاور .

وهكذا نجد أسرار البيان القرآني تتكشف عن طريق هذه اللوازم التي
تجىء تبعاً للمنطوق ، وتتفاوت فيها الأحكام من غير أن تكلف الألفاظ من
المعاني اللازمة ما لا تطبق بتكليف التأويل ، وتجىء الأسرار القرآنية العالية
التي لا تكون إلا لكلام الله سبحانه وتعالى .

ومن الآيات القرآنية التي تدلّ فيها العبارات على معانٍ من الألفاظ ،
ثم تجىء لازماً لها عن طريق الإشارة كما يعبر الأصوليون . أو الكنايات
كما يعبر علماء البلاغة - قوله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم (١) » ، فإن هذا
النص الكريم أفاد بالعبرة أن الحكم الإسلامي وإدارة الدولة الإسلامية في
اقتصادها ونظمها ، وإدارتها تقوم على الشورى ، وهذا ما تقيسده الآية
بالنص .

وتفيد مع ذلك بطريق الإشارة ، والنتائج التي تكون ثمرة لهذا النص
أن طريقاً لتنفيذه - أولاً - أنه لا بد أن يكون اختيار الحاكم أو الخليفة برضا
المسلمين فلا تصح الخلافة إلا بأختيار المسلمين ورضاهم ، ولذلك كانت
البيعة في الإسلام ، وتفيد ثانياً أنه لا ينفذ حكم أو قانون إلا إذا أقرته جماعة
المسلمين ، أو الصفوة المختارة منهم ، وتفيد ثالثاً أنه لا بد من وجود جماعة
مختارة من الشعب اختياراً أساسه الحرية والرضا ، يكون عملها مراقبة
الحكام ، والنظر بعين فاحصة في أعمالهم وإلا يسن قانون إلا ب رأيهم فكل
هذه لوازم لتحقيق معنى الشورى وتنفيذه ، وتفيد رابعاً أن الأعمال الفنية
كقيادة الحرب والصناعة ، تكون ثمة تحت رقابة على القائمين بها من صفوة
مختارة منهم ، يكون عملها التوجيه .

وهكذا تثبت هذه الأمور كنتائج لتنفيذ الأمر بالشورى .

وإن دلالة العبارات التي يمكن معرفتها بالسنة واللغة هي المفاتيح لما
تومىء إليه ، فلا يمكن أن تعرف أسرار القرآن الكريم إلا إذا عرفت المعاني
الأولى ، وإن معرفة ما تومىء إليه ألفاظ القرآن من إشارات لا يكون إلا بعد

(١) الشورى : ٢٨

المدخول الى الساحة العليا ، والارتقاء بالعقل الى الدركات الانسانية ، ولذلك يقول الغزالي رضى الله عنه ان معرفة السنة واللغة هي المفتاح الذى يدخل منه العالم الى علوم القرآن ، وفيه علم كل شيء يتعلق بالشرائع والنفس الانسانية ، وعلاج انوائها ، واليوم الآخر ، وما أخبرنا به المميز الحكيم علام الغيوب .

٤ - نظم القرآن وفواصله

١١٩ — تكلمنا فى ماضى قولنا فى وصف عام لبلغة القرآن وتكلمنا فى الفاظه ، وبيننا بشواهد الآيات ان كل كلمة لها صورة بيانية فى السياق الذى سبقت له ، ثم تكلمنا عن الأسلوب ، وذكرنا مستشهدين بالآيات البينات ان كل كلمة لقف مع أخفها ، ويتكون من مجموع الكلمات المتلائمة المتأخية صورة كاملة للبيان تعطيك صورة بيانية ، كل كلمة تعطيك جزءا منها ، مع كونها فى ذاتها صورة بيانية وحدها ، وضرينا لك الأمثال .

ثم تكلمنا من بعد على تصنيف البيان القرآنى ، فبيننا كيف كان التصرف فى الاستدلال على وحدانية الديان ، ويطلان عبادة الأوثان ، وكيف كان التنوع فى البراهين التى يسوقها ، والتى تملو فى نقة الحكم على الأدلة الخطابية ، وتعلو فى النسق البياني ، والنظم الموسيقى عن البرهان المنطقى ، مع اشتغالها على أدق معناه ، وان غاير الأشكال .

وذكرنا الاستدلال على الوحدانية فى سياق القصص والعبرة ، ثم بينا من بعد ذلك تصنيف القول بطريق القصص ، والتصوير القصصى للوقائع حتى كأنك ترى المشاهد ، لا أنك تقر القصص .

ثم تكلمنا فى الاستفهام القرآنى ، وخضنا فى التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية والإشارة البيانية لن يفوض فى علوم القرآن الكريم ، ويعترف أسرار الحقائق التى اشتمل عليها ، سواء أكانت حقائق كونية أو نفسية ، أم كانت تتعلق بنواميس الاجتماع وتربية المجتمعات .

نكرنا ذلك فى اجمال يشير ولا يحيط ، ويوجز ، ولا يفصل •

ولكن مع ذلك نرى للقرآن صورة هى فى الاعجاز أبعد مما سبق ، ذلك انه اذا قرأت القرآن مرتلاً ، او كاشفاً بالصوت مع الترتيل تحس بأنه ليس من نوع الكلام الذى سمعته وتسمعه وتقرؤه ، وانك تميز بنوئك القرآن عند سماعه عن غيره ، فله نظم يعلو عن كلام البشر ، وله نغم أعلى من أن تسميه موسيقى ، ينوكه كل قاهم ، وأن كان لا يستطيع وصفه ولا تعريفه ، ولا بيان سره ، كما ينوq الذائق طعاما طيبا ، ولا يعرف اسمه ، ولا أرضه ، ولا سر طيبه ، ولكنه يحكم بطيبه وأن كان تفصيل السبب لا يعرف •

وليس ما نقوله هو من قبيل ما فندناه من قبل ، وهو ما سعى بالمصرفة فان المصرفة على قول الذين يزعمونها ، عجز عن المحاكاة أو المشابهة بصرف الله تعالى • انما الذى نقوله ، هو الاعجاز من خصائص القرآن البيانية وغيرها وان كانت البيانية أظهرها ، وهى التى تحدى الله تعالى بها العرب أن يأتوا بمثلها ولو مفتريات ، فالنظم والنغم ، والفواصل ، وما يشبه الموسيقى وان كان أعلى أوصاف ذاتيه ولعلنا نتنزل بالقرآن أن سمينا ما نذكر موسيقى ، فروعة القرآن أعلى ، وذلك سبب من أسباب العجز ، وهو غير المصرفة •

لقد وجدنا للقرآن حلاوة فى الألفاظ والأسلوب والفواصل ، وغير الفواصل — ليست فى غيره ، وهذا ما سمعناه النظم تقريبا للفهم ، وكلام الله تعالى المثل الأعلى ، وهو ما وصفه الوليد بن المغيرة بقوله :
أن له لحلاوة ، وأن عليه لطلاوة ، وأن أعلاه لمثمر ، وأن أسفله لمغنى ،
وانه ليعلم ولا يعلم عليه ، وما يقول هذا بشر •

• ١٢ — وبعد هذه التقدمة التى نمهد بها للقول ، نقول ان نظم القرآن ليس من أى نوع من أنواع النظم الذى يعرف عند أهل البيان ، فليس نثرا مرسلا ، وليس نثرا مصنوعا ، وليس نثرا فيه ازدواج ، كما انه ليس نثرا مسجوعا ، وليس فيه فواصل تشبه السجع ، ولكنه شيء غير هذا ، وغير ذلك •

ويقول الباقلانى فى كتابه اعجاز القرآن عن بديع نظمه « انه بديع النظم

عجيب التأليف ، متناه في البلاغة الى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه .
والذي أطلقه العلماء هو على هذه الجملة ، ونحن نفصل ذلك بعض التفصيل ،
ونكشف الجملة التي أطلقوها ، ثم يتكلم عن الاعجاز في النظم فيقول :

« فالذي يشمل عليه بديع نظم وجهه :

منها ما يرجع الى الجملة ، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه ،
رتبتين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم ومباين للمألوف من
ترتيب خطابهم ، وله أسلوب يختص به ، ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام
المعتاد ، وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم الى
أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه ، ثم الى أنواع الكلام الموزون غير مسجع ، ثم
الى اصناف الكلام المعدل المسجع ، ثم الى معدل موزون غير مسجع ، ثم
الى ما يرسل ارسالا ، فتطلب فيه الاصابة والافادة وافهام المعاني المفترضة
على وجه بديع ، وترتيب لطيف ، وإن لم يكن معتدلا في وزنه ، وذلك شبيه
بجملة الكلام الذي لا يتعمل فيه ، ولا يتصنع له * وقد علمنا القرآن خارج
عن هذه الوجوه ، ومباين لهذه الطرق ، ويبقى علينا أن نبين أنه ليس من
باب المسجع ، ولا فيه شيء منه ، وكذلك ليس من قبيل الشعر ، لأن من الناس
من زعم أنه كلام مسجع ، ومنهم من يدعى أن فيه شعرا كثيرا ، والكلام عليهم
ينكر بعد هذا الوضع *

فهذا إذا تأمله المتأمل ، تبين له بخروجه عن اصناف كلامهم وأساليب
خطابهم أنه خارج عن العادة ، وأنه معجز ، وهذه خصوصيات ترجع الى القرآن
وتميز حاصلا في جميعه *

وان الياقلائي لا يكتفي بنكر ما بين أن القرآن ليس على الصفة التي
امتاز بها بليغ الكلام عند العرب ، بل هو اعلى من ذلك يأتي بأبلغ الشعر
وابنيه وأجود الخطب وأوقعها ، ثم يأتي بأكمل الكتب ، ولا يكتفي بنكر كلام
البلغاء ، بل بكلام صاحب جوامع الكلم وهو محمد رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم ، فيقرر أنه وإن كان فوق أي كلام للبشر ، دون كتاب الله ، المعجز
بكل ما اشتمل عليه ، ويكل ما فيه من لفظ ونظم واسلوب *

وينكر رضى الله عنه وجهها آخر من وجوه الإعجاز فى نظم القرآن
واسلوبه ، فيقول •

« ومنها أنه ليس للعرب كلام يشتمل على هذه الفصاحة والغرابة ،
والتصرف البديع ، والمعانى اللطيفة ، والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة ،
والتناسب فى البلاغة ، والتشابه فى البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر
ولما تنسب الى حكمهم كلمات محدودة ، والفاظ قليلة ، والى شاعرهم
قصائد محصورة (قليلة أو كثيرة) يقع فيها ما يبينه بعد هذا من الاختلال
ويعترضها ما تكشفه من الاختلاف ، ويشملها ما نبديه من العمل والتكلف
والتجوز ، والتعسف ، وقد كان القرآن على طوله متناسبا فى الفصاحة على
ما وصفه الله تعالى به ، فقال عز من قائل : « الله نزل أحسن الحديث كتابا
متشابها متناسى تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم ،
وقلوبهم الى نكر الله (١) » وقوله تعالى « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافا كثيرا (٢) » فأخبر سبحانه أن كلام الأسمى ان امتد وقع التفاوت ،
وبان الاختلال •

وهذا المعنى هو غير المعنى الأول الذى بدأنا ذكره ، فتأمل تعرف
الفضل •

وفى ذلك معنى ثالث ، وهو ان عجب نظمه ، وبديع تأليفه لا يتفاوت.
ولا يتباين على ما يتصرف اليه من الوجوه التى يتصرف فيها من ذكر قصص
ومواعظ واحتجاج ، وحكم وأحكام ، وأعدار وإنذار ، ووعود ووعيد ، وتبشير
وتخويف ، وأوصاف وتعليم ، وأخلاق كريمة وشيم رفيعة ، وسير ماثورة ، وغير
ذلك من الوجوه التى يشتمل عليها ، وتجد كلام البليغ الكامل ، والشاعر المفلح ،
والخطيب المصنف يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور •

(١) الزمر : ٢٣

(٢) النساء : ٨٢

ثم يقول رضى الله عنه : وقد تأملنا نظم القرآن ، فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التى قدمنا ذكرها على حد واحد فى حسن النظم ، ويندسج التأليف والرصف ، لا تفاوت فيه ، ولا انحطاط عن المنزلة العليا ، ولا اسفاف فيه الى المرتبة الدنيا ، وكذلك قد تأملنا ما تنصرف اليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة ، فراينا الاعجاز فى جميعها ، على حد واحد لا يختلف ، وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند اعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتنا بينا ، ويختلف اختلافا كبيرا ، ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة ، فرايناه غير مختلف ، ولا متفاوت ، بل هو نهاية البلاغة ، وغاية البراعة ، فعلمنا بذلك انه مما لا يقدر عليه (١) .

ويذكر الباقلانى أن من دلائل الاعجاز تفاوت كلام البلغاء فى الوصل والفصل . والانتقال من معنى الى غيره ، وتقريب المعانى وتبعيدها . وإن القرآن ليس فيه ذلك النقص الذى يعزو كلام البشر ، ويختلف قوة وضمعا فى ضم المعانى وتفريقها ، والقرآن فى ذلك النمط المتسق الذى لا يجارى .

١٢١ — هذه امور تقريبية تقرب معنى الاعجاز ، ولا تحده ، وتذكر بعض الأسباب ولا تنقصاها ، انه ككل الامور التى نحس بها ولا نستطيع تعرف دقائق اسرارها ، فهو كتاب الله الذى يعلم السر واخفى ، ولكننا نقرر بالعجز عن الاتيان بمثله لاننا ندرك علوه ، ولا نعرف الأسباب التى علت به . وليس هذا من الصرفة ، كما ذكرنا ، انما الصرفة أن تعرف قدره وقدرتنا على مثله ، ولكن ننصرف عن ذلك .

وان القرآن ليس من قبيل ما اصطلاح عليه الناس فى علوم البلاغة ، فليس نثرا مرسلا كما ذكرنا ، لأن النثر المرسل ليس له نغم مؤتلف ، وهو فى قدرة كل انسان بليغ ، وقد تلونا عليك بعض الآيات فى الاحكام الشرعية ، فراينا

(١) أعجاز القرآن للباقلانى .

اثنائهما فى النغم ، وروعة فى البيان ، لا تجعلانها كلاما مرسلا كسائر الكلام .
فانه واجد التلخى بين الالفاظ والمتناسق فى الأسلوب ، والمعانى التى تتداعى ،
وياخذ بعضها بحجز بعض ، وكل كلمة تومى الى اختها .

ولنضرب مثلا من الكلام الذى ليس ما يشبه السجع ولا القافية ولا
الازدواج ولا الشعر ، اقرأ قوله تعالى :

« ان الله فالحق الحب والنوى ، يخرج الحى من الميت ، ومخرج الميت
من الحى ، ذلكم الله فالحق توفىكون ، فالحق الاصباح ، وجعل الليل سكنا ،
والشمس والقمر حسابنا ذلك تقدير العزيز العليم ، وهو الذى جعل لكم
النجوم لتبهتوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون ،
وهو الذى اتشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الايات لقوم
يلقهون (١) » .

انك واجد فى كل كلمة مع اختها اشراقا ، وصورا بيانية ، لقد نكر
سبحانه ، كيف يخلق الحب فيكون زرا ، اذا اتى حصاه اكل منه الانسان
والحيوان ، وازينت به الارض ، واثت من كل زوج ، وغير ذلك من الصور
والاحياء ثم التعبير بفالحق النوى ، وكيف يخرج من النوى الدوحة المباسقة
الوارفة الظلال ، والاشجار الدانية القطوف ، والمياعة الثمار ، ثم كيف يعطر
الوجود بالرياحين والزهور من هذه النواة اليابسة ، وكيف يخرج سبحانه
وتعالى من التراب احياء ، ومن الحب الجامد والنواة الصلبة غصونا حية ،
وزروعاً رطبة ، وكيف تدور الحياة الى موت ، فيخرج الميت من الحى وان ذلك
مرئى ، وانما ينبت الزرع ويخضر ، ويستوى على سوقه بعد ان يخرج شطا ،
ثم يصير حطاما .

ثم بين سبحانه ان الذى فعل ذلك هو سبحانه فى اشارات بيانية ، فيها

(١) الانعام : ٩٥ - ٩٨ .

استعماء ، وفيها توجيه بأبلغ ما يكون التوجيه ، ثم كان الختام باستفهام.
 انكارى وتعجب ، لأن الأمر يستدعى التعجب فى ذاته ، ثم ختم الكلام بختام فيه
 رنات قوية لاثمة فى معناها ، ومنبهة للعقول فى نفمها وفى موسيقاها ، ثم جاء
 بعد البيان عن الأرض وما فيها من زرع وخرم ، وباسقات - الى السماء ، وما
 فيها من بروج وأفلاك ونجوم وشمس وقمر ، وما يصدر عنها من نور وضياء ،
 وكان الانتقال من الأرض الى السماء بتقريب فى الألفاظ والمعانى ، فعبّر
 سبحانه عن خروج النهار من الليل بالفجر الصادق الذى يشق الظلام ، فقال.
 سبحانه - فالق الاصباح - وفى ذلك مقاربة فى التعبير بين فلق الحب ، والنوى،
 وشق النور فى الظلام ، ثم جعل من بعد ذلك نتيجة لهذا الاصباح ان كان الليل
 سكنا ، ووجه النظر الى الشمس والقمر ، فجعلهما سبيلا لحسبان الأيام.
 والليالى والشهور ، ثم ختم النص بما يفيد ان ذلك كله من حكمة الله تعالى
 العلى القدير ، وهنا نجد المعنى واللفظ يختمان بختام من القول يدل على انتهاء
 هذا الجزء ومثله فى ذلك - والكلام الله تعالى المثل الأعلى ، كمثال من يصور أجزاء
 كل جزء منه ناطق وحده مميّز بوجوده مع الاتصال الوثيق بما يليه ، وقد كانا
 على مقربة بعضهما من بعض فى نسق بيانى ، لا هو من السجع ، ولا من
 الارسل ولا من الشعر ، ولكنه فوق ذلك ، وفيه مزايا كل واحد من هذه الانقسام.
 مع الزيادة التى تجعل الكلام لا يطاول بيانا •

وقد ذكر من بعد ذلك زينة السماء اذ قد زينت بالنجوم كالصابيح.
 للأرض يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ، وفى ذلك اشارة واضحة الى بيان.
 نعم الله تعالى فى اليايس والماء ، وفى الأرض زروع وثمار ، وحيوان قد
 سخرت لبنى الانسان ، ومن البحر تستخرج حلية ، وتأكل منه لحما طريا ،
 وفى السماء يهتدى بالنجوم فى سجنة الليل ، ويسير فى البحر بالجوار.
 المنشئات كأنها الاعلام •

وختم الآية الكريمة بما يدل على ان ادراك هذه النعم يحتاج الى علم.

وإيمان بالحق ، ولا حياة لعلم بغير إيمان بالحق ، ولا حياة لإيمان من غير علم ، فهما متلازمان •

ثم بين سبحانه خلق الإنسان ، وهو كونه قائم بذاته في إدراكه ببصر وبصيرة ، وفي أصل نشأته ما يساوى أصل الوجود كله ، ولذلك قال سبحانه وتعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون (١) » •

وان الله ختم الآية الكريمة بما يناسب خلق الإنسان الدقيق الذي لا يدركه إلا نافذ البصيرة ، فقال سبحانه : « ان في ذلك لآيات لقوم يفقهون » فالفقه هو العلم الدقيق العميق الذي يشق الظلام حتى يصل الى الحقيقة •

واننا نجد من هذا ان القرآن لا يمكن ان يوصف بأنه نثر ، ولا بأنه مزدوج له فواصل ، ولا بأنه سجع له قواف ولا بأنه شعر ، فليس له أوزان ولا قواف ، بل هو ذو نظم اختص به من كل الكلام •

ولمحاوّلنا ان نعرف سر ذلك النغم وتلك الموسيقى ، وذلك التساخي لمعجزنا ان نعرفه على وجه التحقيق ، انما نعرف تأثيره في نفوسنا اذا تهدت ، ووصلت الى ذوق ذلك الأسلوب ، وذلك امر يدرك لذوى الالباب ، ولا يعرف سره •

وان النظم القرآني في تأليفه كله له رنين الموسيقى ، لقد جرى العرب كتابا وشعراء وخطباء على ان يجدوا النغم في فاصلة سجع او قافية شعر ، لكن نظم القرآن ونغمه ينبعث من كلماته وحروفه وأسلوبه ، فحروفه متأخية في كلماته لها موسيقى ونغم تهتز لها المشاعر ، وتسكن عندها تطمئن النفوس ، والكلمات في تأخيتها في العبارات تنتج موسيقى ونغما يختص به القرآن وحده . وان أي كلام مهما يكن علو صاحبه في البيان لا بد ان يكون متخلفا عن القرآن لا يمكن ان يلحق به ، لأنه كلام الله تعالى وفوق طاقة البشر •

(١) الذاريات ٢١ ، ٢٢ •

ويعجبني ما كتبه في هذا الكاتب المؤمن مصطفى صادق الرافعي إذ يقول :

« كان العرب يقرءون في منطقهم كلما اتفق لهم ، لا يراعون أكثر من تكيف الصوت دون تكيف الحروف التي هي مادة الصوت الى ان يتفق من هذا قطع في كلامهم تقي بطبيعة الغرض الذي تكون فيه ، او بما تعمل لها المتكلم على نمط من النظم الموسيقي أن لم يكن في الغاية ، ففيه قرب من هذه الغاية »

فلما قرء عليهم القرآن رأوا حروفه ، في كلماته ، وكلماته في جملة الحانها لغوية رائعة ، كأنها لاثتلافها وتناسبها قطعة واحدة ، قراءتها هي توقيفها ، فلم يفتحهم هذا المعنى ، وأنه امر لا قبل لهم به وكان ذلك أبين في عجزهم ، حتى أن من عارضه منهم كمسيلمة جنح في خرافاته الى ما حسبه نظما موسيقيا ، وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللفظة والساليب ومحاسنها وبقائات التركيب البياني ، كأنما فطن الى أن الصدمة الأولى للنفس العربية ، إنما هو في أوزان الكلمات وأجرام الحروف دون ما عداها ، وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب الا أن يكون وزنا من الشعر أو المسجع »

التلاؤم :

١٢٢ — أن المعنى الذي نكره المرحوم الأستاذ مصطفى صادق الرافعي هو ما سماه الرماني بالتلاؤم ، أي تكون نغمات الحروف متلائمة بعضها مع بعض في الكلمة ، والكلمات يتألف نغمها بعضها مع بعض ، في الجمل ، والجمل يتألف بعضها مع بعض في القول كله ، لما نرى في القرآن الكريم ، فإن الآية تتضافر الفاظها في نغم هادئ ان كانت الآية في تبشير أو داعية الى التأمل والتفكير ان كانت في عظة ، وتتلأم نغماتها قوية اذا كانت في انذار ، أو في وصف عذاب ، اقرأ قوله تعالى : « الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة ، كذبت ثمود وعاد بالقارعة ، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بربيع هريس عاتية ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ففري القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية »

وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ، فعصوا رسول ربهم ، فأخذهم
أخذة رابية (١) » •

انك ترى فى هذه الآيات الكريمات ، وهى انذار بما يكون يوم القيامة ،
وما يستقبل الذين طغوا فى البلاد ، وأكثروا فيها الفساد من عذاب شديد
يترقبهم — ترى فى النعم قوة شديدة قارعة لأسماع الذين يشركون ، ويكفرون
بالله تعالى ، ويفسدون ، ويعتدون ، ويظلمون ، ويشتركون فى نعمة الترهيب
الألفاظ بحروفها ، والجمال بكلماتها ، والخواتم بشدة جرسها ، وقرع الأسماع
بها •

ثم اقرأ فى سورة الضحى نعمات الرحمة الواسعة ، اذ يقول سبحانه :
«والضحى والليل اذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلى ، وللآخرة خير لك من
الأولى ، ولنسوف يعطيك ربك فترضى ، ألم يَجْنِكَ يَتِيْمًا قَآوِي ، ووجبتك ضالًا
فهدى ، ووجبتك عائلًا فاعطى ، فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر ، واما
بنعمة ربك فحدث (٢) »

وانظر الى الآيات المداعية الى التأمل فى الكون ، وما فيه من أمور هادية
تجد فيها النعمات الهائلة اللافقة الموجهة من غير قرع للأسماع ، بل بتوجيه
للفهم ، اقرأ فى سورة الغاشية •

« افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت ، والى
الجبال كيف نصبت ، والى الارض كيف سطحت ، فأنكر ، انما انت مذكر ،
لست عليهم بمسيطر ، الا من تولى وكفر ، فيعذبه الله العذاب الأكبر » ان الهدى
اياهم ، ثم ان علينا حسابهم » (١) •

• (٢) سورة الضحى كلها

• (١) الحاقة : ١ - ١٠

• (٢) الغاشية ١٧ - ٢٦

وانك ترى فى هذا النص المبين قد اجتمع التأمل ذو النغمة الهائنة الموجهة من غير عنف فى جرس يسترعى الأسماح ويصرف الانتظار ، واجتمع الانذار الشديد القوى ، ولم يكن ثمة تنافر بين الانذار الشديد ، والتأمل السديد بل كان الانتقال من مقام الى مقام لا يبدو فيه التباين ، وان كان المقام الثانى انذارا ، ذلك لأن الانذار كالثمرة للتوجيه بالنسبة لمن لم تهدأ الآيات ، وتوجه النظرات الى الكون وما فيه •

وانك اذ تنظر فى وصف الجحيم تجده فى نغم كأنما يفرج منه ريح السموم ، وان وصف الجنة تجده فى نغمة أصواتا حلوة كأنها ريح وريصان لأنها جنة ، واقرأ بعض السورة التى تلوها منها أتفا ، وصفا للجحيم ووصفا للنعيم ، فانك واجد لا محالة الفرق فى النغم ، اقرأ قوله تعالى : « هل أتاك حديث الفاشية ، وجوه يومئذ خاشعة ، عاملة ناصية ، تصلى نارا حامية ، تسقى من عين آتية ، ليس لهم طعام الا من ضريع ، لا يسمعون ولا يقضى من جوع - وجوه يومئذ ناعمة ، لسهوها راضية ، فى جنة عالية ، لا تسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية ، فيها سر مرقوعة ، واكواب موضوعة ، ونمصارق مصفوفة ، وزرابى مبثوثة » (١) •

تجد فى هذه النصوص وصفين لأمرين متباينين ، أولهما وصف الجحيم وأصلها ، وتجد فيه الألفاظ والمعانى والنغم ، كله يلقى بالآلم فى النفس ، والخوف من العذاب الشديد ، والمصير العتيد • والثانى وصف النعيم وأمله ، وترى فيها الراحة ، والاطمئنان والقرار ، والسعادة ، ويشترك فى هذا اللفاظ وجمل ومعان ، ونغم حتى كأنك ترى لا تسمع •

١٣٣ — وان كان الكلام الذى يتسم بالبلاغة لا بد أن يكون فيه التلاؤم ، والتلاؤم ضد التنافر ، وعرفه الرماني • فقال « التلاؤم نقيض التنافر ، وهو

(١) الفاشية : ١ - ١٦ •

تعديل الحروف في التاليف ، والتاليف متنافر ، ومتلائم في الطبقة الوسطى ، ومتلائم في الطبقة العليا ، ثم يضرب الامثلة على التنافر الذي هو ضد التلائم ، ثم يذكر ان التلائم الذي يكون في الدرجة الوسطى هو التلائم الذي يكون في كلام البلغاء وأهل الفصاحة من الناس ، أما التلائم في الطبقة العليا ، فانه لا يكون الا في القرآن الكريم ، ويقول في ذلك رضى الله عنه :

والمتلائم في الطبقة العليا في القرآن كله وذلك بين لمن تأمله ، والفرق بينه وبين غيره من الكلام في تلازم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى ، وبعض الناس اشد احساسا بذلك وفطنة له من بعض ، كما ان بعضهم اشد احساسا بتمييز الموزون في الشعر من المكسور ، واختلاف الناس في ذلك من جهة الطباع كاختلافهم في الصبور والأخلاق ، والسبب في ذلك تعديل الحروف في التاليف ، فكما كان عدل كان اشد تلازما » .

ويستفاد من هذا الكلام انه يرجع السبب في علو التلائم في القرآن كله الى التعديل بين الحروف بأن تكون الحروف متلاقية في النطق ، فليس فيها تباعد في المخارج شديد ، بحيث يصعب الانتقال من مخرج الى مخرج ، ولا التقارب الشديد الذي يجعل بعض الحروف يندغم في بعض .

وان ذلك ينطبق على النطق ، فالتعديل في المخارج بالبعد عن الاختلاف الشديد أو القرب الشديد ، انما هو يتعلق بالنطق وانك بلا ريب تجد الفساذ القرآن الكريم وجمله بعيدة عن هذا كل البعد ، بل انه المثل الأعلى في ذلك .

وان التلائم في الفاظ القرآن الكريم وجمله وآياته ومواضع الوقف فيه ليس في المخارج فقط ، بل هو فيما هو اعلى من ذلك ، انما هو في النغم ، وجرس القول وموسيقاه ، فلا تجد حرفا ينشز في موسيقاه عن اخيه ، ولا الكلمة عن اختها ، ولا الجملة عن لاحقتها ، والآية كلها تكون مؤتلفة النغم

فى الغرض الذى سبقت له ، فان كان انذارا كان النغم ارسادا ، وان كان تبشيرا كان تسيما ، وان كان عظة كان تنبيها ، وان كان تفكيكا ، كان توجيها لافتا عما سواه ، وهكذا .

وقد قال الرماني « والتلاؤم فى التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد وذلك يظهر بسهولة على اللسان ، وحسنه فى الاسماع ، وتقبله فى الطباع ، فاذا انضاف الى ذلك حسن البيان فى صحة البرهان فى اعلى الطبقات ظهر الاعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام ، كما تظهر له اعلى طبقات الشعر من انماها اذا تفاوت ما بينها وقد عم التحدى للجميع لرفع الاشكال ، وجاء على الاعتبار بانه لا تقع المعارضة لأجل الاعجاز فقال عز وجل : « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبينا فاتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله ، ان كنتم صانقين ، ثم قال سبحانه : فان لم تفعلوا ولن تفعلوا » (١) فقطع بانهم لم يفعلوا ، وقال تعالى : « قل لنن اجتمعن الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله » (٢) ولما عملوا بالعلم والمعانى التى فيه قال عز من قائل : « فاتوا بعشر سور مثله مفريات » (٣) فقد قامت الحجة على العربى والعجمى .

وان هذا يدل على ان العجز لم يكن لأجل المعانى فقط ، وان كانت معجزة فى ذاتها ، ولكن التحدى كان بالالفاظ والاساليب ، لانهم امة بليغة ولكنها امية . وقد ادركوا من اول الامر ما فى الالفاظ من جمال ، وما فى تاليف القول من نسق وانسجام ، وما فى جرسها من نغم ، ولما تورط بعض منهم فى ان يحاكروا القرآن ، لم يكن اتجاههم الا الى النغم ارادوا محاكاته فى نغمه ، فجاء كلامهم غثا ، ليس فيه نغم ولكن فيه ما يدل على ادراك سقيم .

(١) البقرة : ٢٤

(٢) الاسراء : ٨٨

(٣) هود : ١٣

الفواصل :

١٢٤ — يعرف الرمانى الفواصل بأنها حروف متشابكة فى المقاطع
توجب حسن افهام المعانى ، ويقول « الفواصل بلاغة والأسجاع عيب ، وذلك
أن الفواصل تابعة للمعانى ، وأما الأسجاع ، فالمعانى تابعة لها ، وهو قلب
ما توجبه الحكمة فى الدلالة ، اذ كان الفرض الذى هو حكمة انما هو الابانة
عن المعانى التى اليها الحاجة ماسة ، فاذا كانت المشاكل موصلة اليه فهو
بلاغة ، واذا كانت المشكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنه ، لأنه تكلف من
غير الوجه الذى توجبه الحكمة ، ومثله مثل من رصع تاجاً ، ثم ألبسه زنجياً
ساقطاً ، أو نظم قلادة ، ثم ألبسها كلباً ، وقبح ذلك وعيبه بين لمن له أدنى فهم،
فمن ذلك ما يحكى عن بعض الكهان : « والأرض والسماء والغراب الواقعة
بنقهاء ، لقد نفر المجد الى العشاء » . وهكذا نجد الرمانى يفرق بين السجع
والفاصلة ، بأن الفاصلة بلاغة ، وأن السجع عيب ، وأن الفواصل الألفاظ
فيها تتبع المعانى ، والسجع الألفاظ فيها مقصودة ، والمعانى تابعة ، ويظهر أنه
لم يكن بين يديه إلا سجع الكهان ، ولكن أكل السجع كذلك ، ولا يوجد سجع
يزيد المعانى قوة ، وتكون فيه المعانى هى المتبوعة ، وليست تابعة ، وأن السجع
يزيد المعانى ، ويعطيها قوة ويسهل قبولها ، ويكون باباً من أبواب تأكيدها .

ولذلك خالف الرمانى فى ذلك الكلام الذين كتبوا البلاغة من بعد ، وقبل
أن نخوض فيما قالوه ، نقرر أن الفرق ، هو بين الفواصل والسجع ، أن
الفواصل معناها أن تكون مقاطع الكلام متقاربة فى الحروف كالنون والميم فى
قوله تعالى « الرحمن الرحيم مالك يوم الدين » وأما السجع فهو أن تكون
المقاطع متحدة فى الحروف ، ونلاحظ أن الرمانى متأثر فى فكرة السجع بسجع
الكهان الذى قصد به اتحاد الحروف من غير نظر الى المعنى ، ومن غير أن
تكون المعانى فى ذاتها ذات قيمة ، بل لا يقصدون إلا الى رص الكلمات متحريين
اتحاد المقاطع .

وإنه عند التحقيق نجد أن الفواصل أعم من السجع ، فهي أما سجع تتحد فيه حروف المقاطع أو مجرد فواصل تتقارب فيها حروف المقاطع ، وذلك رأى ابن سنان فى كتابه سر الفصاحة (١) فهو يقول : - الفواصل ضربين : ضرب يكون سجعاً ، وهو ما تماثلت فيه حروفه فى المقاطع ، وضرب لا يكون سجعاً ، وهو ما تقابلت حروفه فى المقاطع ، ولم تماثل ، ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين من أنه يأتى سهلاً طوعاً وتابعاً للمعانى ، وبالمضد من ذلك ، حين يكون متكلفاً يتبعه المعنى ، فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة ، وحسن البيان ، وإن كان الثانى فهو مذموم .

وان هذا الكلام معناه أنه ليس كل فاصلة تكون الالفاظ تابعة للمعانى ، فيكون الحسن والانصاح والاحسان وليس كل سجع تكون المعانى تابعة للالفاظ ، فيكون التكلف ، بل التعميم بالحسن فى غير السجع والتبجح فى السجع هو الخطأ ، ولا شك أن فواصل القرآن كلها من البليغ الذى تكون فيه الالفاظ تابعة للمعانى .

وإنه بلا ريب فى القرآن مقاطع تتحد فيها الحروف ، ومقاطع أيضاً لا تتحد فيها الحروف ، ولكن تتقارب ، ومن المقاطع التى تتحد فيها الحروف قوله تعالى فى سورة الغاشية « هل أتاك حديث الغاشية ، وجوه يومئذ خاشعة ، عاملة ناصبة ، تصلى نارا حامية ، تسقى من عين آنية ، ليس لهم طعام إلا من شريع ، لا يسمعون ولا يغنى من جوع ، وجوه يومئذ ناعمة ، تسعياها راضية ، فى جنة عالية ، لا تسمع فيها لأغنية ، فيها عين جارية ، فيها سر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة • وزرابى مبثوثة » (٢) • ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : « والطور وكتاب مسطور ، فى رق منشور ، والبيت المعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر المسجور ، إن عذاب ربك لواقع ، ما له من دافع » (٣) .

(١) سر الفصاحة ص ١٦٥ • (٢) الغاشية : ١ - ١٦ •
(٣) الطور : ١ - ٨ •

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « والعانيات ذسبحا ، فالنوريات قدحا ،
فالمغيرات صبحا ، فاثرون به نقعا ، فوسطن به جمعا ، ان الانسان لربيه لكتود ،
وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد » (١) .

وهكذا نجد اتحاد حروف المقطع ، فى مقطعين أو أكثر ، ثم تتغير الى
اتجاه المقاطع فى حرف آخر ، ومن القرآن ما تتقارب فيه المقاطع ، مثل قوله
تعالى « ق والقرآن المجيد ، يل عجيبوا ان جاءهم مثلث منهم ، فقال الكافرون
هذا شيء عجيب ، انذا متنا ، وكنا قرايا ذلك رجع بعيد ، قد علمنا ما تنقص
الارض منهم وعلمنا كتاب حفيظ ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى امر مريج ،
الظم ينظروا الى السماء فوفهم كيف بنيناها وزيناها ، وما لها من قروج » (٢)

اننا لا نجد المقاطع متحدة الحروف ، ولكن نجد امورا ثلاثة :

اولها ... تقارب مخارج الحروف فى المقاطع ، فالمدال والباء ، والطاء
مخارجها واحدة النطق فيها متقارب ، ولا نفرة بينها .

ثانيها - وجود حرف المد قبل الحرف الأخير من كل مقطع ، وهو حرف
الباء فى خمسة منها ، ووحد بالواو والوزن فى الخمس الأول منها هو وزن
فعل

وبهذين الأمرين كان التقارب فى المقاطع ، تقاربا بينا يجعل نسق القول
واحدا ، ولو لم تتحد المقاطع .

والأمر الثالث هو اتحاد النغم والموسيقى فى كل المقاطع ، فهى كلها
مؤلفة فى حروفها والفاظها ، وجملها ومقاطعها ، حتى كوت صورة بيانبة
تجعل كلام الله العزيز فوق كل منال .

(٢) ق : ١ - ٦

(١) العانيات : ١ - ٨

وقد يكون الكلام فى القرآن خاليا من المقاطع فى بعض الآيات ، ولا ينزل فى نغمه وموسيقاه عن سمته ومستواه الأعلى ، ومن ذلك قوله تعالى :
« محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا ، يلقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره ، فاستغلظ ، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » (١) .

ومن ذلك كثير من آيات الأحكام مثل آية المواريث ، فالح تعالى يقول :
« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ، فلهن ثلثا ما تركه ، وإن كانت واحدة فلها النصف وللزوجة لكل واحد منهما السدس مما تركه إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له أخوة السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين أبأؤكم وأبنأؤكم لا تسرون أبهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله إن الله كان عليهما حكيما .
ولكم نصف ما ترك أزواجكم ، إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد ، فلكن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهين الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدتهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ، غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم ، تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم » (٢)

(١) الفتح : ٢٩ .

(٢) النساء : ١١ - ١٣ .

واننا لا نجد في هذا الكلام الا مقطعين لا يعدان فواصل متقاربة ، ولا قواصل متحدة في آخرها بحروفها ، انما هو كلام الله المنثور من غير ارسال ، بل النغم متآخ ، والمعاني متلاقية ، والالفاظ متجانسة ، ومتلازمة مع بيان للأحكام ميسرا سهلا ، فلم ينزل ذكر الأرقام ، بمرقبة الكلام ، عن حد التلاؤم والتأخي .

أفي القرآن سجع ؟

١٢٥ - الأمر الذي لا مرأى فيه أن القرآن الكريم فيه فواصل قد تتحد فيها حروف المقاطع ، أحيانا وقد تلونا فيما مضى من القول آيات بينات فيها من المقاطع متحدة الحروف ، فهل تعد هذه سجعا ؟ اختلفت في ذلك عبارات كتاب البلاغة في القديم .

وتجد الرماني يحكم بأن القرآن فيه فواصل ليست من السجع ، وبذلك يعلم القرآن في نظره عن أن يكون سجعا ، ويقاربه في ذلك الرأي أو يوافقه الباقلائي في كتابه دلائل الأعجاز ، وسنعود إلى الاستدلال لذلك الرأي أن شاء الله تعالى .

ولكن الآن نتكلم في وجهة نظر الذين اثبتوا أن القرآن فيه سجع وإن كان أعلى مما يستطيعه الناس أو يزاووناه .

ومن هؤلاء أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين ، فهو يقول :
« وجميع ما في القرآن مما يجري على القرآن من التسجيع والاندراج مخالف في تمكين المعنى وصفاء اللفظ ، وتضمن الطلاوة ، لما يجري مجراه من كلام الخلق ، لا ترى قوله عز اسمه « والمعانيات ضبيجا ، فالموريات قدحا ، فالمغيرات صبيجا ، فائرون به نفعا ، فوسطن به جمعا (١) » . قد بان عن جميع

(١) المعانيات ١ - ٥ .

اقسامهم الجارية هذا المجرى من مثل قول الكاهن : « والسما والارض ،
والقراض والفرض ، والغمر والبرض » ومثل هذا من السجع مذموم ، لما فيه
من التكلف والتعسف ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ائدى من
لا شرب ولا اكل ، ولا صاح فاستهل ، فمثل ذلك يطل : « أسجعا كسجع الكهان ،
لأن التكلف فى سجعهم قاش ، ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعاً
لقال : أسجعا ثم سكت ، وكيف يذمه ويكرهه ، وإذا سلم من التكلف ، وبرىء
من التعسف لم يكن فى جميع صنوف الكلام أحسن منه ، وقد جرى عليه من
كلامه عليه السلام » •

ونرى من هذا أن أبا هلال العسكري يخالف الرمانى فى أن السجع كله
مذموم ، بل منه المذموم الذى يظهر فيه التكلف ، ويرهق الالفاظ والمعانى ،
حتى يحاول القائل أن يكون كلامه رصا غير متماسك بملاط من المعانى •

ويرى أنه لا مانع من أن يوصف القرآن بأن فيه سجعاً ، ولكنه سجع
فى أعلى مراتب الكلام ، بحيث لا يمكن أن يجاريه أحد ، ولا يصل الى علوه
أحد من الخلق •

وابن سنان فى كتابه سر البلاغة يسمى ما فيه المقاطع متحدة سجعاً
ولكن فى درجة العلو القرأنى الذى لا يستطيع أحد أن ينهد فى كلامه اليه •
ويسوق نصوصاً قرآنية يعدها من السجع منه ما تلونا ، ومنه قوله تعالى :
« والفجر ، وليال عشى ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسى ، هل فى ذلك قسم
لذى حجر » (١) وقوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات النصال ،
التي لم يخلق مثلاً فى البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون
ذى الاوتاد ، الذين طفوا فى البلاد ، فاكثروا فيها الفساد (٢) » •

(١) الفجر ١ - ٥ •

(٢) الفجر ٦ - ١٢ •

ويقول ابن سنان أن نغم السجع كان مقصودا ، فقد حذفت الياء في يسر ، وحذفت الواو ، وذلك صحيح في اللغة ، ويقول قصد اليه طلبا للموافقة في الفواصل .

ويستدل أيضا بقوله تعالى : « أقرئت الساعة ، وأنشئ القمر ، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » (١) .

ويتكلم ابن سنان في البواعث التي بعثت الذين ينكرون أن يكون في القرآن سجع ، فيحمد تلك المبعوعات مع الإصرار على المخالفة فيقول : وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ، ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا ، رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم ، وهذا غرض في التسمية قريب ، فاما الحقيقة فما ذكرناه ، لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره في كونه مسجوعا ، وبين مشاركة جميعه في كونه عرضا وصوتا وكلاما عربيا مؤلفا ، وهذا مما لا يخفى ، فيحتاج إلى زيادة في البيان ، ولا فرق بين الفواصل التي تتماثل حروفها في المقاطع وبين السجع .

ويقول فارضاً اعتراضاً ، وأردا عليه ، فإذا قال قائل « إذا كان عندكم أن السجع محمود ، فهلا ورد القرآن كله مسجوعا ، وما الوجه في ورود بعضه غير مسجوع ! قيل أن القرآن أنزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم ، وكان الفصيح من كلامهم لا يكون كله مسجوعا لما في ذلك من إشارات التكلف والاستكراه ، والتصنع ، لا سيما فيما يطول من الكلام ، فلم يرد مسجوعا ، جريا على عرفهم في الطبقة العالية من الكلام ، ولم يخل من السجع ، لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة التي قدمناها ، وعليها ورد في فصيح كلامهم ، فلم يجوز أن يكون عاليا في الفصاحة ، وقد أخل فيه شرط من شروطها ، وهذا هو السبب ، فأورد القرآن مسجوعا ، وغير مسجوع » .

ونحن لا نفرض احتمال التكلف في القرآن قط ، لأنه من عند الله تعالى ولكن نقول هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا كتابه ، وإذا أردنا أن نلتبس حكمة لذلك ، فهي فيما قال سبحانه « ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل » فتصريف القول في القرآن ، كان من جماله الذي يعلو على كل البشر ، بأن يكون تصريف القول فيه يسجع أحيانا أن ارتضينا مذهب السجع ، أو الفواصل المتقاربة حروفها في المقاطع أحيانا أو إطلاق الألفاظ في القرآن ، من غير مقاطع ، مع ملاحظة أن ذلك كله في أعلى درجات البلاغة التي لا يصل إليها أحد من البشر .

وإبن الأثير في كتابه المثل السائر يستنكر قول الذين يذمون السجع ، ويستنكر قول الذين لا يسمون ما في القرآن من اتحاد المقاطع في الحروف سجعا ، ويقول في ذلك :

« وقد نمة بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة ، ولا أرى لذلك وجها سوى عجزهم أن يأتوا به ، والا فلو كان مذموما لما ورد في القرآن الكريم ، فانه قد أتى منه بالكثير ، حتى انه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة كسورة الرحمن ، وسورة القمر وغيرهما ، وبالجمله فلم تخل منه سورة .

وترى انه يستحسن السجع، ويرمى الذين لا يستحسنونه بأنهم لا يجيدونه ونقول انه لا يمكن أن يكون حسنا في كل الأحوال ، فمثلا بيان الأحكام الشرعية في أي كلام بليغ لا يصح أن تكون سجعا ، ولكل مقام مقال كما يذكر علماء البلاغة .

وخلاصة ما يقرره المثبتون للسجع في القرآن أنهم يعتمدون على ما يتلونه من اتحاد الحروف في مقاطع القرآن ، ويقررون مع ذلك أن سجع القرآن أعلى من كلام البشر ، فليس على شاكلة مثله في كلام الناس ، لأنه أعلى من كلام الناس .

١٢٦ — من هذه النقول التي نقلناها نجد الذين يقررون أن في القرآن

سجعا يعتمدون أولا — على نصوص القرآن التي ثبت فيها أو الفواصل المتحددة في الحروف كثيرة في القرآن ، وثانيا على أن السجع ليس عيبا في القول ، ولكنه من محسنات القول ، وقد وقع كثيرا في كلام العرب الجيد وأنه لم يكن سجع الكهان هو المسائد فقط ، بل كان من بلغاء العرب من اتجه إلى السجع البليغ ، فقد روى عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسيف بن ذي يزن :

« أنبتك الله منبتا طابت أرومته ، وعزت جرثومته ، وثبت أصله ، ويسق فرعه ، ونبت زرعه في أكرم موطن ، وأطيب معدن » *

وإن الذين نفوا السجع من القرآن قالوا أنه مذموم ، وعلى رأسهم الرماني ، وجاء من بعده أبو بكر الباقلائي ، فنهج ذلك المنهج وسار على ذلك الخط ، ونسب إلى الأشاعرة ، فقال :

« ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع في القرآن ، وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري في غير موضع من كتبه »

وإذا كان الذين ردوا على الرماني قد بينوا أن السجع ليس مذموما على إطلاقه ، إنما المذموم منه سجع الكهان ، وما كان فيه اللفظ هو المقصود ، والمعنى تابع له *

وقد أنكر الباقلائي أن يكون في القرآن سجع ، وما ادعوه من سجع فيه وساقوه ، هو وهم لا أساس له فقال :

« والذين يقدرون أنه سجع هو وهم ، لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع ، وإن لم يكن سجعا ، لأن ما يكون به الكلام سجعا ، يختص ببعض الوجوه دون بعض ، لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع ، وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن لأن اللفظ

لا يقع فيه تابعا للمعنى ، وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بالفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه ، وبين أن يكون السجع منتظما دون اللفظ ، ومتى ارتبط المعنى بالسجع ، كانت افادة السجع كافادة غيره ، ومتى انتظم المعنى نفسه دون السجع كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيحه .

وأنا هنا نجد افتراقا بين الباقلائي وابن الأثير وابن سنان وإبي هلال العسكري في تعريف السجع ، فأولئك يعتبرون السجع ما اتحدت فيه الفاظ المقاطع ، سواء أكان المعنى هو المقصود ، وجاء الاتحاد تحسينا للقول ، أم كان المقصد هو اللفظ واتحاد الفاظ المقاطع هو المقصود ، وفي الأول يكون السجع محمودا ، وفي الثاني لا يكون لانتفا بمقام القرآن الكريم .

أما الباقلائي وسائر الأضاعرة ، ومن سلك طريقتهم ، فإنهم لا يذكرن السجع إلا في الصورة التي يكون فيها اللفظ مقنما على المعنى .

وإن الذي دفع الباقلائي إلى هذا هو تشبيه السجع بالشعر ، فأشعر تقدم فيه المقوافي والمقاطع المتحدة في الألفاظ ثم تكيف المعاني على الألفاظ ليستقيم المقطع ، كما تستقيم القافية ، وإذا كان الشعر منقيا في القرآن بالاتفاق فكذلك السجع الذي يتهج منهجه ، ويتبع طريقته ، وتجه المعاني تابعة للألفاظ مكيفة بكيفها ، مأخوذة بطريقها ، وإن الله تعالى عندما استنكر أن يكون قول شاعر ولا كاهن ، أدخل السجع في النفي ، وهو السجع الذي يكون فيه المقصد الأول للفظ .

وإنه إذا كانت الفكرة نقيا أو اثباتا قائمة على الاختلاف في الاصطلاح ، فإنه قد زال الخلاف ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح .

وبذلك ننتهى إلى الاتفاق على أن القرآن فيه فواصل تتحد فيها المقاطع ولعلوها وسموها في البلاغة كانت المعاني هي المقصد الأول ، وجاءت الألفاظ بجمالها وإشراقها وحسن نغمها ، ورنه موسيقاها تابعة لذلك ، وقد يكون اتحاد

المقاطع فى الحروف من مظاهر الجمال وحسن النظم • وانسجام الموسيقى
وفى ذلك قوة التأثير ، بما لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله •

وعلى ذلك نقول ان من يفسر السجع بأنه الاتحاد فى حروف المقاطع
من غير أن يكون المعنى تابعا للفظ يحكم بأن القرآن الكريم فيه سجع فوق قدرة
البشر أن يأتوا بمثله ، ومن يقول ان السجع كالشعر يكون المعنى فيه تابعا
للقافية والأوزان يكون القرآن الكريم منزها عنه •

ونحن نميل الى أن اتحاد المقاطع فى القرآن لا يعد سجعا ، لأننا نرى
السجاعين يتجهون الى الألفاظ أولا ، وقد يكون سهلا وحلوا ولكن الاتجاه
فيه أولا الى الألفاظ ، وذلك غير لائق بالنسبة للقرآن •

١٢٧ — وبذلك يكون الحكم فى أمر اتفاق الطرفان المتخصصان فيه
على تقييد القرآن الكريم ، وتنزيهه عن أن يكون مشابها للكلام للناس ، وان
كان من جنسه ، ومكونا من حروفه •

ونختم الكلام بكلام لكتابين مؤمنين قال أحدهما فى وصف الفاظ
القرآن ونظمه ، وقال الثانى فى فواصله ومقاطعها ، أما الأول فالباقلانى ،
فقد قال :

« ان القرآن سهل سبيله ، فهو خارج عن الوحش المستكره ، والغريب
المستكر ، ومن الصنعة المتكلفة ، وجعله قريبا الى الأنعام ، يبادر معناه لفظه
الى القلب ، ويساوق المغزى منه عبارته الى النفس ، وهو مع ذلك ممتنع
المطلب عسير المتناول غير مطمع مع قربه فى نفسه ، ولا موهوم مع دنوه فى موضعه
أن يقدر عليه ، أو ان يظفر به ، فاما الانحطاط عن هذه الرتبة الى رتبة الكلام
المبتذل ، والقول المسفّسف يصح أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة ، فيطلب فيه
ولكنه أوضح مناره ، وقرب منهاجه ، وسهل سبيله ، وجعله فى ذلك متشابها
متماثلا ، وبين مع ذلك أعجازه فيهم » •

أما الثاني فهو الكاتب المؤمن مصطفى صانلق المرافعى رحمه الله ورعى عنه فهو يقول فى فواصل القرآن ومقاطعته •

ما هذه الفواصل التى تنتهى إليها آيات القرآن ؟ ما هى الا صورة تامة للأبعاد التى تنتهى بها جمل الموسيقى ، وهى متفقة مع آياتها فى قرار الصوت اتفاقا عجيبا ، يلائم الصوت والوجه الذى يساق اليه بما ليس وراءه فى العجب مذهب ، وتراها أكثر ما تنتهى بالنون والميم ، وهما الحرفان الطبيعيان فى الموسيقى نفسها ، أو بالمد ، وهو كذلك طبيعى فى القرآن ••• قال بعض العلماء : كثير فى القرآن ختم الفواصل بحروف المد والملين ، والياء والنون، وحكمة وجودها التمكن من القطرير بذلك • كما قال سيبويه أنهم (أى العرب) اذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون لأنهم أرادوا مد الصوت ، ويتركون ذلك اذا لم يترنموا ، وجاء ذلك فى القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع ••• فإذا لم تنته بواحدة من هذه (بالميم والنون والمد) كان انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك متابعة لصوت الجملة ، وتقطع كلماتها ، ومناسبتها للون المنطق بما هو أشبه واليق بموضعه • وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت وأجده الا فى الجمل القصار ، ولا يكون الا بحرف قوى يستتبع القلقة أو السفير ، أو الصفير أو نحوهما مما هو صروف أخرى من النظم الموسيقى •

وهذه هى طريقة الاستهواء الصوتى فى اللغة ، وأثرها طبيعى فى كل نفس تفهمه ، وكل نفس لا تفهمه • ثم لا يجد من النصوص على أى حال الا الاقرار والاستجابة ، ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضريبا من الكلام البليغ الذى يطعم فيه أو فى أكثره ، ولما وجد أثر يعتمدى أهل هذه اللغة الغريبة الى أهل اللغات الأخرى ، ولكنه انفرد بهذا الوجه المعجز ، فتألفت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره ، أو أجم معه حرف آخر ، لكان ذلك خلا بيئا ، أو ضعفا ظاهرا فى نسق الوزن ، وجرس النغمة ، وفى حس السمع وذوق اللسان ، وفى انسجام العبارة ، وبراءة المخرج ، وتمساند الحروف ،

وافضاء بعضها الى بعض ، ولرايت لذلك هجئة فى السمع كالذى تنكره من كل مرئى لم تقع اجزائه على ترتيبها ، ولم تتفق على طبقاتها ، وخرج بعضها طولا وبعضها عرضا ، وذهب ما بقى منها الى جهات متناكرة » .

وان هذا الكلام يفيد فائدتين : احدهما - ان موسيقى القرآن الكريم ونغماته هى التى استرعت اسماع العرب ، واستهوت نفوسهم ، وراوا لها حلاوة ، وعليها طلاوة ليست من الشعر ، وان علت على اعلى ما فيه ، وليست من نوع كلامهم البليغ وان كانت من جنس كلامهم وان ذلك التأليف فى النغم والجرس مع علو الغزى ، والمعنى ، واحكام التعبير ، ودقة الاحكام ، لا يمكن ان يصل اليه ائحد .

وقد يقول قائل هل هذه الانغام المؤتلفة مقصودة فى ذاتها ، وهى الاعجاز فنقول اننا مهما نحاول فى رد الاعجاز الى اسباب لا نجد سببا واحدا بذاته هو الذى اختص بالاعجاز ، بل تضافرت فى ذلك الاسباب ، وكل واحد منها يصلح سببا قائما بذاته . ولكن نؤكد ان جرس المقاطع والحروف والكلمات والجمل ، والفواصل ، وابعادها كل هذا فيه اعجاز للعرب عن ان يأتوا بمثلها .

وان الدليل على ان جرس الآيات القرآنية بما حوت من حروف وكلمات هو من الاعجاز ان الله تعالى امر بترتيل القرآن لا بمجرد القراءة ، فقد قال الله تعالى : « **ورتل القرآن ترتيلا** » وبين سبحانه ان ترتيل القرآن بتعليم من الله تعالى ، فقد قال تعالى كلماته : « **وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة** » كذلك لتثبت به فؤاده **ورتلناه ترتيلا (١)** » فالله تعالى علم نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو صلى الله عليه وسلم علم أمته ذلك الترتيل ، وليس الترتيل مجرد القراءة ، انما الترتيل قراءة منمجة تنغما يظهر التناسق فى الحروف والجمل والآيات ويكشف معانيها ، ونغماتها ، وتلك هى موسيقى القرآن .

الفائدة الثانية التى يفيدها أن اعجاز القرآن لغير العرب هو بغمه وجرسه الموسيقى ، فإن الموسيقى لغة الانسانية ، وتهتز لها كل القلوب ، ونحن نوافقه فى اتجاهه الى أن القرآن معجز للعرب وغيرهم ، ولكن لا نقصر اعجاز غير العرب على الموسيقى وحدها ، بل نقول ان ذات العبارات ، وشرائعه ، والعلم المبثوث فيه ، وكونه من أمى لا يقرأ ولا يكتب ، وقد نشأ فى بلد أمى ليس فيه معهد ولا مدرسة - هذا كله فيه الدلالة على أنه من عند الله تعالى .

الايجاز والاطناب فى القرآن

١٢٨ — ان القسمة العقلية للكلام كثرة وقلة بالنسبة لعنايه نحصره فى أربعة اقسام ، اولها الايجاز بأن تكون الألفاظ قليلة والمعانى كثيرة وثانيها التقصير بأن تكون الألفاظ غير كافية للدلالة على المعانى . وثالثها الاطناب بأن تكون المعانى كثيرة ، والألفاظ كثيرة لا حشو فيها . ورابعها التطويل ، وهو أن تكون الألفاظ كثيرة وفيها ما لا حاجة اليه ، وهذه الأقسام الأربعة من الناحية البلاغية متقابلة ، فالايجاز والتقصير متقابلان ، وأولهما باب من أبواب البلاغة ، وثانيهما عى فى القول ، ونقص فى البيان . والاطناب والتطويل متقابلان ، وأولهما بلاغة وحسن أداء ، وثانيهما عى وعيب فى البيان ، يدفع الى الملل والسآمة ، حتى يتبرم به السامع .

وقد ذكر الرماني هذه الأقسام المتقابلة ، كل مع ما يقابله ، فقال : « والايجاز بلاغة والتقصير عى ، كما أن الاطناب بلاغة والتطويل عى ، والايجاز لا اخلال فيه بالمعنى المدلول عليه ، وليس كذلك التقصير ، لأنه لابد فيه من الاخلال ، فاما الاطناب فانما يكون فى تفصيل المعنى ، وما يتعلق به فى المواضع التى يحسن فيها ذكر التفصيل ، فان لكل واحد من الايجاز والاطناب موضعا ، يكون به أولى من الآخر ، لأن الحاجة اليه اشد ، والاهتمام به أعظم ، فاما التطويل فعيب ، وعى ، لأنه تكلف فيه الكثير فيما يكفى منه القليل فكان كالمسالك طريقا بعيدا ، جهلا منه بالطريق القريب ، وأما الاطناب فليس كذلك ، لأنه كمن

سلك طريقا بعيدا لما فيه من النزهة الكثيرة ، والفوائد العظيمة ، فيحصل فى الطريق على غرضه من الفائدة ، على نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب •
وانه يستفاد من هذا الكلام أن الاطناب هو فى زيادة المعانى ، لا فى زيادة اللفاظ ، فان اللفظ اذا زاد لا يكون الكلام من الاطناب البليغ المستحسن الا اذا زادت معه المعانى ، وذلك يكون بتفصيل القول ، لا باجماله • اقرأ قوله تعالى : « وما تلك بيمينك يا موسى ، قال هى عصاى اتوكأ عليها ، وأهش بها على غنمى ، ولما فيها مأرب أخرى (١) » ، اننا نرى هنا اطنابا حلوا تترطب به الالسنه والأسماع ، كان الايجاز أن يقول هى عصاى • وبقية المعانى تفهم ، ولكن محبة موسى لربه ، ورغبته فى أن يطيل المحادثة ، صرح بما يفهم ضمنا ، وبما يعلمه الله تعالى من غير بيان •

واقرأ مرة أخرى ما قاله موسى عليه السلام عندما كلفه ربه أن يقوم بحق الرسالة ، فقد قال راغبا فى حديثه مع ربه : « رب أشرح لى صدرى ويسر لى امرى ، وأحل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ، واجعل لى وزيرا من اهل هارون اخى ، أشدد به أزرى ، وأشركه فى امرى ، كى تسبحك كثيرا ، ونذكرك كثيرا ، انك كنت بنا بصيرا ، قال قد اوتيت سؤالك يا موسى ، ولقد مننا عليك مرة أخرى ، اذ اوحينا الى امك ما يوحى أن اقضيه فى التابوت ، فاقضيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل ، يأخذه عدو لى وعدو له ، والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عبنى ، اذ تمشى اخذك ، فتقول هل اذلكم على من يكفله ، فرجعناك الى امك كى تقر عينها ولا تحزن ، وقتلت نفسا فتجيناك من القم ، وفقتناك فتونا فلبثت سنتين فى اهل مدين ، ثم جئت على قدر يا موسى ، واصطنعك لنفسى (٢) » •

وهنا نجد فى هذا الكلام اطنابا فى خطاب كليم الله تعالى لربه ، فهو لا يكتفى بالمزوم حتى ينطق باللازم ، لأن الخطاب مجيب الى نفسه لانه يخاطب ربه فيسهب فى القول من غير تزيد •

(٢) طه : ٢٥ - ٤١ •

(١) طه ١٧ - ١٨ •

ثم تجد بعد ذلك فى كلامه ايجازا غير مخل ، قد حذف منه ما صرح به فى آيات أخر من قصة سيدنا موسى مع فرعون ، فذكر أن أخته قالت هل ادلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ، ولم تذكر أنه حرم عليه المراضع ، وقد عرف هذا من الآيات الأخرى ، وفهم من هذه الآية ، أنه لا يمكن أن يكونوا فى حاجة الى من يكفله لهم ، الا اذا احتاجوا الى ذلك ، وحذف من قبل كلام امرأة فرعون ، وقد فهم ضمنا من قوله تعالى « والقيت عليك محبة منى » .

ونكر هنا قتله نفسا ، وطوى ذكر ما كان منه عند ما بلغ رشده ، ورؤيته رجلا من شيعته يستغيثه فأغاثة وقتل الذى من عدوه ، ثم طوى سبحانه وتعالى خبر الائتثار به ليقتله المتآمرون ، ثم خروجه ، والتقاؤه بابنتى شعيب وسقيه لهما ، ومجيء احدهما تمشى على استحياء ، ثم زواجه ، على أن يكون المهر عمله ثمانى حجج او عشر ، ثم ايناسه بالنار ثم مكالة الله تعالى ، وقد ذكر كله فى قوله تعالى « قلبت سنين فى أهل مدين ، ثم جئت على قدر ياموسى ، واصطعكتك النفس » (١) .

وهكذا نجد أن الاطناب لا يكون بكثرة الألفاظ فقط ، بل بكثرتها مع كثرة المعنى ، والايجاز لا يكون بكثرة المعانى فقط ، بل لابد أن يكون فى الألفاظ دلالة واضحة على المعانى الكثيرة ، أو أن تكون هذه المعانى ذكرت فى مقام أخر من القرآن ، فإن القرآن الكريم كل كامل لا تنقص معانيه ، ولا تستغلق على قارئيه ، وقد يحذف القول فى مكان ، لأنه يفهم بدلالة الأولى فى مكان أخر .

وبين ايدينا فى هذا الباب آيات فى الميراث .

لقد قال تعالى فى ميراث الأولاد : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة

فلها النصف « (١) ، ونرى هنا أن النص الكريم ذكر أن ميراث الواحدة اذا انفردت النصف ، وميراث الاكثر من اثنتين الثلثان ، ولم يذكر الميراث اذا كانتا اثنتين فقط ، ولم تزيده عن اثنتين ، ايكون النصف ام يكون الثلثين ؟

لقد تبين ذلك فى ميراث الأخوات ، فقد قال تعالى : « يستفتوك قل الله يفتيكم فى الكلالة ، ان امرؤ هلك ، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شىء عليم (٢) » .

وهنا نجد الایجاز المحكم ، فنجد فى الآية الأولى تحذف ما يفهم بالاولى من الآية الثانية ، ويحذف من الثانية كذلك ، فقد ذكرت الآية حكم ما فوق الاثنتين ، ولم تذكر حكم الاثنتين ، وهو ما بين فى الآية الأخرى لأنها ذكرت أن ميراث الاثنتين هو الثلثان ، واذا كانت البنت اقرب الى الميت من الأخت فيكون ميراث البنتين بدلالة الأولى ، لأنه اذا كانت الأختان وهما ابعد تأخذان الثلثين ، فأولى ان تأخذهما البنتان الاثنتين ، لأنهما اقرب ، فلا يمكن ان يكون نصيبهن اقل من الثلثين .

والآية الأولى نصت على ان الاكثر من بنتين تأخذان الثلثين ، فلا زيادة عن الثلثين ، فالأولى بالا يزيد عن الثلثين نصيب الاكثر من اثنتين لأن الاكثر من اثنتين من ذوى القرابة القريبة لا يزيد عن الثلثين ، فأولى الا تزيد عن ذلك ذوات القرابة الأبعد .

وامثال ذلك كثير فى القرآن ، ومنه قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن ان يكمن ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرفن حق بردهن فى ذلك (١) » ، وهذه حال المطلقة الحامل

(١) النساء : ١١

(٢) النساء : ١٧٦ .

وذلك ايجاز لا تفصيل فيه ، وبينت حال الحامل ، فى قوله تعالى : « واولات
الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن » (٢) •

١٢٩ — وان الامر الذى يجب ان نعرفه ونؤمن به ونؤكد ، وهو
الذى يليق ببلاغة القرآن التى لا يسامى ، ولا تناهد ، وتتحدى بها الاجيال
كلها - فى كل اللغات - ان الايجاز ليس فيه قصور فى الالفاظ بجوار كثرة
المعانى ، وليس فيها ابهام او عدم وضوح ، بل الالفاظ تكون على قدر المعانى
مع كثرتها ، فهى واضحة الدلالة ، كما ان المعانى وفيرة غزيرة مغبرة •

• وان الاطناب كذلك فان المعانى تكون كثيرة ، والالفاظ على قدرها لا
زيادة فيها بحيث لا يمكن الاستغناء عن بعضها والاكتفاء ببعضه ، بل انه لو
اوتيت حذف كلمة ، بل حرف من كلمة لأحسست يالك قطعت جزءا من الصورة
البينانية : فلا تكون الصورة كاملة بدونها ، بل تحس بفراغ فى مكانها لا بد ان
يملا •

• واذا كان الاطناب مع كثرة الالفاظ على قدر المعانى بحيث لا يستغنى
بكلمة عن كلمة ، والايجاز كذلك ، فما الفرق اذن بينهما ، ولم يكن ثمة حاجة
لان يقسم بيان القرآن الى ايجاز واطناب ، وقد اتفق علماء البلاغة على ان فى
القرآن النوعين •

• واننا نقول فى الجواب ، ان الايجاز والاطناب طريقتان للبيان ، كل منهما
واف فى موضعه ، يؤدى الغرض الاول فى موضعه ، وهما يتباينان لا يجمعهما
الا البلاغة البينة الواضحة ، وكل له مقامه •

• ولنوضح الفرق بينهما فى الحقيقة ، ثم نوضح الفرق بينهما فى
مواضعهما من القرآن الكريم •

(١) البقرة : ٢٢٨ •

(٢) الطلاق : ٤

فالفارق بينهما فى الحقيقة أن الایجاز يكون بحذف كلمة دلت القرائن عليها مع الوفاء فى حذفها ، كالوفاء فى ذكرها ، والباغة تكون فى الحذف فى مقام البيان ان كانت الدلالة قائمة ، والقرائن مثبتة ، ويكون فى الحذف فائدة لا توجد مع ذكر المحذوف كقول الله تعالى عن قول اخوة يوسف لأبيهم : « واسئلكم القرية التى كنا فيها ، والعير التى اقبلنا فيها وانا لمصابقون » (١) .

وان القرية وهى مجموع المساكن والطرق لا تسأل انما يسأل من فيها ، بل يسأل بعض من فيها ، وذلك دليل على أن المسئول هو البعض ، فهنا إيجاز بالحذف ، ولا تنقص بذلك الحذف ، بل فيه زيادة معنى ، وهو ان الأمر شائع عام للجميع ، وكان كل من فى القرية يعرف حتى البنیان ، والمساكن والأسواق ، أى ذلك أمر معروف ، لا موضع للكذب فيه .

وحقيقة الاطناب أن المعانى تكون والألفاظ على قدر واحد فى الكثرة ، والألفاظ بناء متكامل لا ينقص منه لبنة ، ولكن الاطناب يكون متجها الى تفصيل الألفاظ فى الدلالة ، فلا يستغنى بل لازم عن ملزوم ، ولا يملزوم عن لازم ، ولا بعام عن خاص ، ولا بخاص عن عام ، ولا بدلالة الأولى عن نص اللفظ ، ولا بالاشارة عن العبارة ، بل كل ما يقتضيه المقام يجيء فى وضوح كامل ، لا يكتفى فيه بالتضمن ، ولا بالاشارة ولا بالالتزام ، ومثال ذلك فى الحسيات ، وان كان لكلام الله تعالى المثل الأعلى أن تطلب من شخص وصف قصر ، فيصف ابعاده ، طوله وعرضه ، وارتفاعه وزيناته ، ثم يصف الغرفات غرفة غرفة ، ودعائم بناء القصر ، ويستترسل فى وصفه كأنه تراه ، وهذا اطناب يكون له مقامه اذا كان لمن يريد شراءه أو سكناه .

وقد يقول فى وصفه أحيانا انه على أكمل صورة لتصور المتفرقين طلاء وحلية .

ولا شك أن الأول اطناب لا زيادة فيها ما دام غير قاصد الا لبيان ما فيه

والثاني ايجاز لا قصور فيه *

ولنضرب لذلك مثلاً سورة الطلاق التي بينت وقت الطلاق ، وما يكون

بعده ، وما يجب للمطلقة ، وما يجب على المطلق ، مع الايجاز في بعض الأحكام

التي تشمل حال الطلاق وغيره *

قال الله تعالى : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا

العدة ، واتقوا الله ربيكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين

بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، لا تدرى

لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن

بمعروف ، واشهدوا ذوي عدل منكم ، وأقيموا الشهادة لله ، ذلكم يوعظ به ،

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من

حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل

شيء قدراً ، واللأني يؤمن من الحيض من نسائكم ، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ،

واللأني لم يضمن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، ومن يتق الله يجعل

له من أمره يسراً ، ذلك أمر الله أنزله إليكم ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم

له أجراً ، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن

وإن كن أولات حمل فانتقوا عليهن ، حتى يضعن حملهن ، فإن أرضعن لكم فلتأمنن

أجورهن ، وأتمروا بينكم بمعروف ، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ، لينفق

ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفساً

إلا ما آتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسراً » (١) *

وإنك ترى في هذا النص الكريم المعاني الكثيرة ، فهي تكاد تشتمل

أحكام المطلقات ، وفيها إشارة إلى بعض أحكام عدة المتوفى عنها أزواجهن ،

(١) الطلاق : ١ - ٧ *

وان الألفاظ ليست قليلة ، ومن المؤكد انه لا زيادة فيها ، بل تخلل الایجاز بعضها •

وان أكثر آيات الأحكام فيها ذلك الاطناب الذى لا تزيد فيه الألفاظ عن المعانى ، لأنها تتعرض لما يكلف الله تعالى عباده ، ولابد أن يكون ذلك واضحا ، للمكلف كل الوضوح حتى لا يكون فى ذلك موضع ابهام تكون فيه معسرة للمكلف ، بل أنه بيان الله تعالى الشامل الذى لا ابهام فيه ، ولا مظنة لابهام ، اقرا قوله تعالى فى تحريم الخمر ، اذ اطنب سبحانه ، فقد قال تعالت كلماته : « يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر ، والأفصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة • فهل انتم متقهون ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحضروا ، فإن توليتم ، فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ، ليس على الذين آمنوا وعلوا الصالحات جناح فيما طعموا ، اذا ما اتقوا وأمنوا وعلوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ، ثم اتقوا وأحضروا ، والله يحب المحسنين » (١) •

واننا نرى القرآن الكريم يأتى بالاطناب الذى لا زيادة فيه فى آيات الأحكام كما اشرنا بذلك ، وتلونا من كتاب الله تعالى ، فانك لا تجد أن حكما أصليا يأتى به القرآن يكتفى فيه الاشارة عن العبارة ، وبالملازم عن الملزوم ، بل كل ذلك صريح فى القرآن الكريم ، ولكن الفقهاء فى استنباطهم كانوا يأخذون احكاما من اشارات العبارات وكتاياتها ، كما رأينا فيما استنبطوه من قوله تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » فانهم فهموا منه أن الولد لأبيه ، وأن له حق التربية ، واخذ الفقهاء من اشارات العبارات كثيرا فى ابواب الفقه ، وعد ذلك من بلاغة القرآن الكريم •

(١) المائدة : ٩٠ - ٩٣ •

وان اخذ الاحكام بطريق الاشارة دون العبارة لا يمنع انه لم يكتف بذكر
اللزوم فى بيان الحكم الاصلى ، وان ذلك ثمرات الحكم الاصلى فهت منه ،
واما الاصل فلم يفهم الا بالعبارة الواضحة •

هذا ومن مواضع الاطناب الواضح فى القرآن الكريم ، القصص القرآنى فى
مواضع العبرة ، وتسليية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان ما نزل بالانبياء
السابقين ، وما لاقوا من اقوامهم ، فان الاطناب فى ذلك يزيد قلب النبى صلى
الله عليه وسلم تثبيتا وائسا ، وان القصص فوق ذلك يكون مشتملا على مناقشة
الانبياء السابقين لأقوامهم ، وادلة التوحيد التى جاءت على المنتهى ، وفيه بيان
أحوال السابقين ، وما كان يسيطر عليهم وعلى بيئاتهم •

وانه من مواضع الاطناب الذى لا يكفى فيه الايجاز بطلان عبادة
الأوثان ، ومجادلة المشركين ، ورد مطالبهم من معجزات غير القرآن ، وبيئات
تثبيت الرسالة سواء ، فان القرآن مشتمل على الكثير منه •

ومن مواضع الاطناب توجيه النظر الى الكون ، وما فيه من خلاق
السموات والأرض وما بينهما ، فان هذه مواضع تحتاج الى الاطناب الذى
لا تغنى فيه الاشارة عن العبارة ، وفى القرآن الكريم من ذلك ما يدل على عظمة
الخالق من مظهر المخلوق ، ودلالة الأثر على المؤثر والموجود على من انشاه ،
والحاضر على الغائب •

ومن مواضع الاطناب مناقشة أهل الكتاب ، وبيان انكارهم ، واثبات
ماضيهم الذى امتد فى حاضرهم •

١٢٨ — ويجب أن تنبه هنا الى أن التكرار ليس من الاطناب ، وهو
من الحشو اذا كان فى سياق واحد ، فالسياق الواحد لا يتكرر فيه المعنى ،
ولا يتكرر فيه اللفظ ، واذا بدا للقارئ الذى لا يحصى المعانى والحقائق أن
فى الكلام القرآنى تكرارا للمعنى ، فان ذلك عند ذوى الفهم السليم تفكير سقيم،

لأن تكرار المعنى له وصف آخر يؤدي فكرة جديدة ، ومن ذلك قوله تعالى في وصف ميثاق بنى إسرائيل الذى أخذ عليهم وأقررا به ثم أعرضوا عنه ، فقد قال تعالى : « واذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ، لا تعبدون إلا الله وبالمؤمنين أحسانا وذى القربى والمساكين ، وقولوا للناس حسنا ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، ثم توليتم إلا قليلا منكم ، وأنتم معرضون ، واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ، ثم أقررتم وأنتم تشهدون » (١) •

ولقد ادعى بعض الناس أن فى الكلام تكرارا فى المعنى فى موضعين ، وإن كان اللفظ لا يتكرر ، ففى الأول يقول تعالى : « ثم توليتم إلا قليلا منكم ، وأنتم معرضون » فيدعى بعض الناس أن فى النص الكريم تكرارا ، لأن التولى هو الأعراض ، فما معنى وأنتم معرضون ، إلا أن يكون تكرارا ، وإن النظر العميق يثبت أولا أن التولى هو الانصراف ، والبعد بالجسم ، والأعراض هو الانصراف بالقلب ، فاشبه هذا بقوله تعالى « فأعرض ونأى بجانبيه » (٢) وفى هذا تصوير حسى للأعراض فهو لم يعرض بالقلب بعدم الانزعان بل قرن المعنى النفسى بالمظهر الحسى ، كذلك هنا قرن الأعراض النفسى بالمعنى الحسى للتصوير الأعراض - وجعل الحق وراءهم حسيا ، ثم قوله تعالى : (وأنتم معرضون) حال وفيه معنى توليتم أن كانت بمعنى الأعراض عامة ، وذلك لأن هذه الجملة الصالية أى أن الأعراض النفسى عن الحق ، وجودهم حال مستمرة من أحوالهم ، فالحق لا يصل إلى قلوبهم •

والثانى وهو قوله تعالى « أقررتم ، وأنتم تشهدون » فإن الذين يدعون التكرار فى المعنى يقولون أن الشهادة هنا هى الإقرار ، فما معنى ذكرها بعد الإقرار إلا أن يكون تكرارا •

(٢) الاسراء : ٨٣ •

(١) البقرة : ٨٣ - ٨٤ •

ونقول فى الاجابة عن ذلك ان نكر « وانتم تشهدون » بعد الاقرار ليس تكرارا ، لان الشهادة هنا ليس معناها الاقرار لأن الاقرار قد يكون عن امر مغيب ، وانما معناها الحضور والرؤية ، والمعنى على ذلك انكم حضرت الميثاق وقررت على ما فيه ، فهو اقرار موثق لا تستطيعون ان تدعوا الغفلة ان هو قول وحضور ، فمن ايهما تغفلون •

ومن الايات القرآنية التى يدعى فيها التكرار بادى الرأى قوله تعالى
فى قصة صالح عليه السلام مع قومه •

« وانكروا اذ جعلكم خلقاء من بعد عاد ، وبواكم فى الارض ، لتخذون
من سهولها قصورا ، وتتحتون الجبال بيوتا ، فاذكروا الاء الله ، ولا تمنوا
فى الارض مفسدين » (١) •

وقد قالوا ان هنا تكرارا فى المعنى لأن المعنى هو الفساد ، فمعنى لا تمنوا
لا تقسدا ، فكلمة مفسدين تكون تأكيدا للمعنى ، والجواب عن ذلك انه لا تكرار ،
لأن النبى الامين نهى عن الفساد ، وعن القصد اليه ، فكلمة مفسدين تدل مع
لا تمنوا على عدم القصد اليه ، ومن جهة اخرى فيها ايماء الى ان الفساد
وصف لهم ، فعليهم ان يتخلوا عن الوصف ، وهى كذلك تدل على شناعة
حالهم ، وفساد جمعهم ، اذ انه فساد لا صلاح معه ، فهل يقال بعد هذا ان ثمة
تكرار فى المعانى فى اى جملة من آيات كتاب الله تعالى •

وانه لا يوجد تكرار لفظى فى جملة واحدة ، ولا فى موضع واحد •

وقد ادعى بعض العلماء التكرار فى مواضع فى القرآن وعمله بما لا
يتنافى مع اعجاز القرآن الكريم ، بل انه من دلائل الاعجاز ، اذ ان تكرار المعنى

(١) الاعراف ٧٤ •

الواحد ومعبارات مختلفة فى مواضع مختلفة مع جمال الألفاظ والجمل فى مواضعها المختلفة ، كان يكرر المعنى فى قصة فى سور مختلفة ، وكل عبارة معجزة فى ذاتها ، ويتحدى بها فى نغمها وموسيقاها وألفاظها وجملها ، وغنجز العرب عن أن يأتوا بأى عبارة منها دليل على كمال الاعجاز فى جملة وفى اجزائه •

ونحن نرى أنه لا تكرر فى عبارات القرآن بمعنى أن يكرر المعنى من غير حاجة اليه بل نكرنا أنه اذا تكرر لفظ أو معنى ، فأنما يكون ذلك لمناسبة جديدة ويكون عدم ذكر ما يدعى فيه التكرار أخلاقا ، وذلك مستحيل على كتاب الله تعالى •

وقد ضربنا على ذلك الأمثلة من قصص القرآن ، ومن أنواع الاستفهام وذلك فى صدر كلامنا فى تصريف القول فى القرآن •

الاسام الإيجاز :

١٢٩ — يقسم الرماني الإيجاز الى قسمين : إيجاز حذف ، وإيجاز قصر، فيقول رضى الله عنه : « الإيجاز على وجهين حذف وقصر والحذف إسقاط كلمة للاختصار فيها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام ، والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف ، فمن الحذف ، « وأسأل القرية » ومنه « ولكن ألبس من اتقى » ومنه « طاعة وقول معروف » ومنه حذف الأجوبة ، وهو أبلغ من الذكر ، وما جاء منه فى القرآن كثير كقوله جل ثناؤه ، « ولو أن قوأتا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » ومنه قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا » ، حتى إذا جامعوا وفقت أبوابها » (١) ، كانه قيل حصلوا على النعيم ، وإنما صار الحذف فى مثل هذا أبلغ من الذكر لأن النفس فيه تذهب كل مذهب ، ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان ، فحذف الجواب فى قوله : « ولو رأيت عليا بين الصفيين أبلغ من الذكر ، لما بيناه » •

(١) الزمر : ٧٣ •

هذا كلام الرماني في الايجاز بالحذف ، ونلاحظ في ذلك أمرين :

أولهما - أن الايجاز هنا نسبي في جزء من الكلام ، فقد يكون الكلام في مقام الاطناب ، ولكن في جزء منه يكون الحذف ، وذلك موجود في بعض ما ذكره من أمثلة ، من ذلك قوله تعالى فآية البر ، فانها مطنبة بالنسبة لبيان المستحقين للبر . فقد قال تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين في الباساء والمضراء ، وحين لباس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المقنون » (١) .

ونرى من هذا أن مجموع الآية في بيانها لا يعد من قبيل الايجاز ، بل هو اطناب على المعنى الذى بيناه في الاطناب .

ولكن ذلك لا يمنع أن في جزء من الآية الكريمة ايجازا ، وعلى ذلك نقول ان الايجاز هنا نسبي أو جزئى .

ثانيهما - أن الحذف في ذاته بلاغة إذ انه يعطى الكلام قوة ، ويثير الخيال ليتصور المحذوف أعلى من المبين ، وقد بين ذلك في حذف الجواب في قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ، حتى إذا جاءوها وفطحت أبوابها » .

ومن ذلك في معناه الذى يريده قوله تعالى : « ولو يرى الذين ظلموا ، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب » (٢) فإن جسر اب لو محذوف يلقي الرهبة فى النفوس ، وتذهب فيه العقول كل مذهب وتقدير ، ولم

(١) البقرة : ١٧٧

(٢) البقرة : ١٦٥ .

يذكر البلاغة في ايجاز الحذف في مثل قوله تعالى : « واسأل القرية (١) » وفي مثل قوله تعالى « ولكن البر من اتقى » (٢) وقد تظهر بلاغة الحذف في قوله تعالى « واسأل القرية » اذ ان في ذلك اشارة الى شيوع القول فيها ، وان القرية كلها تكلمت ، ومثل ذلك قوله تعالى : « فليدع ثايبه » واما قوله تعالى : « ولكن البر من اتقى » فان فيه تزكية للمتقين بجعلهم البر ذاته ، وان نفوسهم علت وزكت قلوبهم حتى صارت هي ، وفي ذلك فوق هذا تصوير للمعنى قائما بالذين يتصفون ، فيكون محسوسا معلوما فيهم *

١٣ - ويعد الرمانى ايجاز القصر الذى عرفه بأنه بناء الكلام على تقليل الالفاظ - ويعد اغمض من ايجاز الحذف لأن الحذف فيه غامض يحتاج الى العلم بالمواضع التى يطبق فيها ، ويقول : فمن ذلك قوله تعالى : « ولكم فى القصص حياة » (٢) : ومنه قوله تعالى : « يصيبون كل صيحة عليهم هم العدو » (٤) ومنه قوله تعالى : « وأخري لم تقصروا عليها قد احاط الله بها (٥) » * ومنه « ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس (٦) » وقوله تعالى : انما بفيكم على انفسكم (٧) ومنه « ولا يحيق المكر السبيء الا باهله (٨) » وهذا الضرب من الايجاز في القرآن كثير *

وهو المثل الكامل لجوامع الكلم ، وجل كلام الله تعالى عن ان يكون له مثيل ، ونلاحظ أن الأمثلة التى ساقها تتصل بكلام قبلها ، فليست منقطعة * فهى اما أن تكون حكمة أو اعلى من حكمة أو قضية مستقلة مؤيدة الحكم الذى سبقها ،

(١) يوسف : ٨٢

(٢) البقرة : ١٨٩

(٣) البقرة : ١٧٩

(٤) المنافقون : ٤

(٥) الفتح : ٢١

(٦) النجم : ٢٣

(٧) يونس : ٢٣

(٨) فاطر : ٤٣

مبينة حكمته ، كقوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » فهى ختام آية القصاص ، التى يقول الله تعالى فيها « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأبنتى بالأبنتى ، فمن على له من أخيه شيء ، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ، ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون (١) » •

وترى من هذا أن الآية الكريمة تتميم لآية قبلها ، لأنها بيسان للحكمة والمصلحة الكاملة فى القصاص ، ليقدموا عليه غير نافرين لأنه اتقاء لشر مستطير ، وإذا كان القصاص فى ذاته أمرا لا تقبل عليه النفوس ، لأنه قتل أو قطع فالمصلحة أعظم من الضرر ولا شك أن الألفاظ قصيرة ، والمعانى التى تنطوى تحتها كثيرة ، وخصوصا أن تنكير كلمة « حياة » يدل على تعظيم هذه الحياة التى تتربط على تنفيذ القصاص ، لأنها تكون حياة آمنة سعيدة لا مزعجات فيها ، وخصوصا إذا كان مع حق القصاص حق العفو من المجنى عليه فإنه يربى التواد ، ويحل المحبة والمودة محل البغض والعداوة •

والآية الثانية التى ساقها الرمانى هى « انما يفيكم على انفسكم » ، ونلاحظ أن الرمانى قطعها عن سابقها ولاحقها من لفظ ، إذ الآية هى قوله تعالى : « فلما أنجاهم إذا هم يفتون فى الأرض بغير الحق ، يا أيها الناس انما يفيكم على انفسكم مقام الحياة الدنيا ثم ألينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون » (٢) ولا شك أن الجملة التى اختاروها من الآية الكريمة فيها إيجاز القصر الذى يعد من أعلى جوامع الكلم ، ولكن يقطعها عما قبلها وما بعدها وما جاءت فيه من أن الظالمين يدعون الله تعالى ضارعين فى حال فزعهم وخوفهم حتى إذا

(١) البقرة : ١٨٨ - ١٧٩

(٢) يونس : ٢٣

«نوا بغوا وطفوا ،فى قطع الكلمات عن اخوانها ، قطع للمعنى عما يكنها
ويظنها .

وقوله تعالى : « ولا يحق المكر السوء الا باهله (١) » هى فى عمومها
وشمولها فيها ايجاز قصر ، ويمكن أن تكون مثالا عاليا يستشهد به فى القول ،
ويصدق على كل خب لثيم ، ولكنه قطع الكلام عما قبله وما بعده ، فالآية
الكريمة بهذا النص السامى « استكبارا فى الأرض ومكر السوء » ، ولا يحق
المكر السوء الا باهله فهل ينظرون الا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن
تجد لسنة الله تحويلا » وكنا نود أن يأتى بالمثل الطيب فى بيئته من كلمات
سابقة له ولاحقة .

وقوله تعالى : « وأخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها ، وكان الله
على كل شيء قديرا» هو كلام محكم بالغ اعلى ماتصل اليه بلاغة القول ، وهى
آية مستقلة ، ولكنها متممة لما قبلها . فهى متممة بالمعطف على قوله تعالى :
« وعيدكم الله مقام كثيرة تأخذونها فجعل لكم هذه ، وكف أيدي الناس عنكم
ولتكون آية للمؤمنين ، ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها »(٢) .

وقوله تعالى : « ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس » (٣) هى حكمة
عالية فى ذاتها ، ولكنها مسبقة ولها لاحق بها يحددها ، فهى جزء من قوله تعالى :
« ان هى الا اسماء سميتوهما ، انتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ان
يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » وان اخراجها
عما قبلها وما بعدها يكون اخراجا لها عما يجد أطرافها .

وقوله تعالى « يحسبون كل صبيحة عليهم العدو » وصف كامل لكل جماعة
يغلب عليها الخور والجبن ، ولكنها وصف للمناققين ، وخراجها عما جاءت
فيه يعمم معناها ، وهى مخصصة فى السياق .

(٢) الفتح : ٢٠ ، ٢١

(١) فاطر : ٤٣

(٣) النجم : ٢٢

١٣١ - وننتهى من هذه النظرات الى الكلمات السماوية ، نجدما فى الفاظها ذات عموم ، ولكن لها فى حيزها خصوص مثل قوله تعالى : « ولکم فی القصاص حياة » فهى فى حيزها ، ذات عموم ، لأن كونها حكمة لأحكاممقررة يجعل لها عموماً ، ولا يقيد بها حيزه ، لأنها منطلقة ، وكذلك مثل قوله تعالى « لا يكلف الله نفساً الا وسعها » وقوله تعالى « لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها » أما الآيات الكريمة الأخرى ، فانها اذا ذكرت منفردة عن اخوانها كانت مثلاً من جوامع الكلمة وكان لها العموم ، واذا اخذت مع اخوانها قيدت .

وعلى أى حال ، فان ايجاز الحذف فيها ثابت ، ولا مانع من استعمالها كأعلى مثل سائر ، والله اعلم .

وان الايجاز بغير حذف كلمات كثيرة فى القرآن لا تكاد تخلو منه سورة ، بل جزء من السورة ، بل صفحة من صفحاته النورانية ، وقد قلبنا بعض صفحات فى القرآن فوجدنا العبارات الآتية ، وكلها فيها ايجاز قصر ، ومن ذلك :

١ - قوله تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً ، وهو شر لكم » (١) فان هذا النص له معان كثيرة شاملة يطبق فى كل أمر يحبه الانسان ، وعاقبته وبيئته أو لا يدرى عاقبته ، ولا ما يترتب عليه ، ومثل ذلك قوله تعالى : « فَعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً (٢) »

ومنه قوله تعالى : « ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، (٣) فان هذا النص الكريم يشير الى المعركة الدائمة بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والفضيلة والرذيلة ، وأن سيطرة الرذيلة والشر والباطل فساد فى

(٢) النساء : ١٩

(١) البقرة : ٢١٦

(٣) البقرة : ٢٥١

الأرض ومقاومة الخير للشر دفع للفساد ، وفيه إشارة الى أن مقاومة الشر
بسلحه من غير انحدار الى الرذيلة ، رحمة بالناس ، فدفع الشر رحمة ، ورد
الاعتداء ، وفي هذه الآية إشارة الى نظرية الحرب الفاصلة ، والمسلم الفاصلة .

٣ - وقوله تعالى : « وان هذه امتكم امة واحدة ، وانا ريكم فائقون (١) »
فان هذه الآية تبين وحدة الامة الاسلامية مع غيرها بأوجز عبارة ، فتشمل
الوحدة الأبيض والأسود ، والأحمر والأصفر ، والبادئ والحضري ، وسكان
الوهر ، وسكان المدن ، لا تفرقهم الألوان ، ولا الألسنة ، وان التقوى يجب أن
تكون لباسهم وشعارهم ، وهى التى تعلّى ، ومثل ذلك قوله تعالى فى إيجاز
« انما المؤمنون اخوة » •

٤ - ومنها قوله تعالى : « وما يرى نفسى ، ان النفس لامارة بالسوء » (٢)
فهى فى إيجازها اعتذار عما كان من امرأة العزيز ليوسف عليه السلام ،
وانها لأحداث كثيرة ، فوق ما فيه من دلالة على معان نفسية تكون فى الوجدان
الذى تحكمه شهوات ، الضمير الملائم ، المحاسب الذى يصوره قول الله تعالى
« النفس اللوامة » •

٥ - ومنها قوله تعالى : « وجحدوا بها ، واستيقنتها أنفسهم » فان هذا
النص السامى بكلماته القليلة الموجزة ، فيه تصوير لحال المشركين الذين
الزمتهم الحجة ، ولكن لم يذعنوا عصبية وعنادا ، ومحافظة على سيطرتهم
الفاشمة •

٦ - ومن ذلك قوله تعالى : « انا كفيناك المستهزين » (٣) وفى هذا
النص إيجاز فيه الفاظ قليلة ومعان كثيرة بمقدار جرائم المشركين فى الاستهزاء
بالنبي وأصحابه ، ومضايقتهم فى العبادة ، ومنها الطواف بالبيت ، فقد كانوا

(١) المؤمنون : ٥٢

(٢) يوسف : ٥٣

(٣) الحجر : ٩٥

كلما لقوهم سخروا منهم ، فمعنى كفيناك المستهزئين عاقبتناهم على ما فعلوا فى الماضى ، وخضدنا شوكتهم فى الحاضر ، وشغلناهم فى القابل وسلط الله الحق على باطلهم الى آخر ما نالهم فى الدنيا من خذى وما نالهم فى الآخرة من عذاب .

٧ - ومنها قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (١) » فان هذا النص قليل اللفاظ فيه معان كثيرة ، لأنه سبحانه يشير الى أن هلاك الأمم انما يكون اذا شاع الفساد بين آحادها وانما يشيع الفساد ممن غلبت أهواؤهم وسيطرت عليهم شهواتهم ، وان ذلك من الذين تشبوا مترفين لا يرون حق الحياة خالصا الا لهم ، فيعم الفساد فى الأرض ، وتتقطع الأمة وتتنازع ، وكل ذلك من سيطرة المترفين .

ومن ذلك قوله تعالى : « كل أمرئ بما كسب رهين » أى انه (٢) مجزئ بعمله ان خيرا فخير ، وان شرا فشر ، ومثله قوله تعالى : « وان ليس للانسان الا ما سعى ، وان سعيه سوف يوى (٣) ومثل قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر اخرى » (٤)

١٣٣ — وان العرب كانوا يميلون الى الایجاز فى القول ، ويمسكون الایجاز بلاغة ، وذلك لأنهم لم يكونوا اهل قراءة وكتابة ، بل كانوا اهل بيان باللسان ، وقد صقلت بذلك كلماتهم وهذبت عباراتهم ، وقد قال الجاحظ ان الایجاز فى القرآن كان عند محاجة العرب الاميين الذين يفهمون القول بالكلمات المشيرة غير المفصلة ، والتفصيل من شأن من يعتمد على الكتاب دون اللسان .

-
- (١) الاسراء : ١٦
(٢) الطور : ٢١
(٣) النجم ٣٩ - ٤٠
(٤) الانعام : ١٦٤

ولقد كانوا يتبارون فى الكلام الذى تدل الفاظه على معان كثيرة ، وكانوا يعدون من ابلغ كلامهم قول بعض العرب « القتل انفى للقتل » أى من يريد القتل اذا علم انه سيقتل ، فانه لا يقتل ، ولا شك ان ذلك حق ، وقد اتجه كثيرون من الأدباء والمفسرين الى الموازنة بين ما يعدونه ابلغ قولهم ، وقوله تعالى « ولكم فى القصص حياة » والموضوع اليهما ابلغ واجمل اداء ، ولكلام الله تعالى المثل الأعلى •

وقد عقد الرماني فى رسالته موازنة بين الجمليتين ، وان كانت الموازنة ليست بين متماثلين ، بل ليست بين حقاقيين وان كان الموضوع متقاربا فقال :

وقد استحسن الناس من الايجاز قولهم : « القتل انفى للقتل » وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت فى البلاغة والايجاز وذلك يظهر من أربعة أوجه : انه اكثر فى الفائدة ، وأوجز فى العبارة ، وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة ، وأحسن تأليفا بالحروف المتلازمة ، أما الكثرة فى الفائدة ففيه كل ما فى قولهم : « القتل انفى للقتل » وزيادة معان حسنة منها ابانة العدل ، لذكره القصص ، ومنها ابانة القرب المرغوب فيه لذكره الحياة ، ومنها الاستدعاء بالرجبة والرهبة لحكم الله تعالى ، وأما الايجاز فى العبارة فان الذى هو نظير القتل انفى للقتل « القصص حياة » والأول أربعة عشر حرفا والثانى عشرة أحرف وإنما بعده عن الكلفة بالتكرار الذى فيه مشقة على النفس ، فان فى قولهم القتل انفى للقتل تكرارا ، غيره ابلغ منه ، ومتى كان التكرار فهو مقصر ، فى باب البلاغة عن أعلى طبقة ، وإما الحسن بتأليف الحروف المتلازمة فهو مدرك بالحس وموجود فى اللفظ ، فان الخروج من الفاء الى اللام اعدل من الخروج من اللام الى الهمزة ، وكذلك الخروج من الصاد الى الحاء اعدل من الخروج من اللام الى الهمزة ، فاجتماع هذه الأمور التى ذكرناها صار ابلغ واحسن وان كان الأول بليغا حسنا •

وهناك وجه لم يذكره الرماني ، وهو ان كلمة العرب مقصورة على القتل

أما كلمة الله تعالى ، فإنها تشتمل القتل والاعتداء على الأطراف ، فتشمل النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، بل تشمل أيضا الجروح ، فمعناها أشمل . وأمر آخر لم يذكره الرمانى ، وهو أن كلمة القرآن ايجابية وسلبية معا ، فهي ايجابية فى أنها تبين أن ثمة حياة رافهة هادية آمنة بالقصاص ، وفيها معنى للنفى ، وهو ألا يكون اعتداء بأى نوع ، أما كلمة العرب فلا تتجاوز المنع ، وهو أن القتل يمنع القتل .

وأيضا فإن كلمة القصاص فيها معنى المساواة بين الجناية وعقوبتها ، والقتل أنفى للقتل لا تستدعى بظاهر لفظها أن يكون القتل بالمساواة ، بل لا تمنع أن يكون القتل اعتداء ، والنص القرآنى السامى الذى لا يسامى فوق كل ما يدخل من معان على كلمة القتل أنفى للقتل .

هذا ما بدأ لنا من زيادة كلمة القرآن من معان على كلمة العرب ، ولنعد من بعد إلى ما قاله الرمانى فى هذا المقام فهو يقول :

« وظهور اعجازه فى الأمور التى نبينها يكون باجماع أمور يظهر بها للنفس أن الكلام من البلاغة فى أعلى طبقة ، لايجازه وحسن رونقه ، وعذوبة لفظه ، وصحة معناه ، كقول على رضى الله عنه : قيمة كل امرئ فيما يحسنه فهذا كلام عجيب ، يغنى ظهور حسنه عن وصفه ، فبمثل هذه الشذرات لا يظهر بها حكم ، فإذا انتظم الكلام ، حتى يكون كاقصر سورة أو أطول آية ظهر حكم الاعجاز ، كما وقع التحدى فى قوله تعالى : « فأتوا بسورة من مثله » فبان الاعجاز عند ظهور مقدار السورة .

ومؤدى هذا الكلام أن الاعجاز القرآنى ربما لا يبدو فى الكلمة أو الجملة مقطوعة عن سابقتها ولحققتها ، ولو كانت الجملة ايجازا إنما يبين فى السورة أو الطائفة من القرآن ، ونحن نخالف الرمانى فى ذلك ، فإن كلمات القرآن مع اخواتها لها اشعاع من المعانى يثير الخيال والتأمل فى معانيها ما دامت الجملة

مستقلة في دلالتها ، تأتي بمعان مفيدة ، مثل قوله تعالى « **والمصبح إذا تنفس** » (١) وكقوله تعالى « **والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها** » (٢) فكل جملة من هذه الجمل لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلا •

ولقد ختم الرماني كلامه في الإيجاز بذكر فضله وخواصه ، فقال رضى الله تعالى عنه :

« وإذا عرفت الإيجاز ومراتبه ، وتأملت ما جاء في القرآن منه عرفت فضيلته على سائر الكلام ، وهو علوه على غيره من سائر الكلام ، وعلوه على غيره من أنواع البيان ، والإيجاز تهذيب الكلام بما يحسن به البيان ، والإيجاز تصفية الألفاظ من الكدر ، وتخليصها من الدرن ، والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ ، والإيجاز اظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير والإيجاز والاكثار انما هما في المعنى الواحد ، وذلك ظاهرة في جملة العدد وتفصيله كقول الماثل لى عنده خمسة وثلاثة ، واثنان في موضع عشرة ، وقد يطول الكلام في البيان عن المعاني المختلفة وهو مع ذلك في نهاية الإيجاز • وإذا كان الاطناب في منزلة الأمر بحسن أكثر منها ، فالاطناب حينئذ إيجاز كصفة ما يستحقه الله تعالى من الشكر على نعمه فاطناب فيه إيجاز » •

وان الرماني يتجه بهذا الى معان ثلاثة :

اولهما - انه يصف الإيجاز بأن فيه تصفية للألفاظ من الكدرة ودرن القول وحشوه ، وأنه البيان عن المعنى بأقل الألفاظ ، وأن المعنى الكثير يكون في أقل مقدار من اللفظ ، وأن المتكلم أو الكاتب يجهد فكره عند الاتجاه الى الإيجاز .ليأتي بأوجز لفظ يحمل أكبر معنى ، وقد قال امام من أئمة عصرنا في البيان في

(١) التكوير : ١٨

(٢) الشمس : ١ - ٣

كتاب أرسله الى صديق له وأطلب فيه « اعذرني في هذا الاطناب فإنه ليس عندي وقت للايجاز ، لأنه بالنسبة للبشر جميعا ليس سهلا ، لأن الاطناب ارسال الحقائق ارسالا ، أما الايجاز ، فإنه جمع للحقائق في أقل الألفاظ وأجملها ، وابعدها عن الكدر والدرن »

ثانيها _ أن الاطناب نسبى ، فإنه اذا كان المعنى كثيرا واللفظ كثيرا ، فإنه يكون اطنابا ، واذا كان المعنى الكثير يمكن أن تكون الفاظه أكثر فإن ذلك يكون ايجازا مسببا *

ثالثها _ أن كل الفاظ ذات معان كثيرة ، وقد وضعت على قدرها ، فإن كان الواضح قلة الألفاظ مع كثرة المعنى كان الايجاز ، وإن كان الواضح الكثرة في اللفظ والمعنى من غير تزييد ، بل المقصد ، فهو اطناب *

والقرآن في حالى الايجاز والاطناب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد *

طوال السور وقصارها

١٣٣ _ ونحن نتكلم في الايجاز والاطناب لابد أن نمس موضوع السور الطوال والسور القصار * لقد علمت مما قدمناه جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإعادة جمع ما كان في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مصحف جامع ، وما أعاد به عثمان جمع ما جمع أبو بكر وعمر ، ونشر نسخ مما جمع في الأقاليم للمسلمين *

وقد قررنا في ذلك أن الاجماع على أن السور رتبت بوحى الهى ، وإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينتقل الى الرفيق الأعلى الا بعد أن قرأه على جبريل عليه السلام بذلك الترتيب وذلك موضع اجماع ، بل موضع تواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإن ترتيب السور في المصحف العثماني كانت بهذا الترتيب الذى نقرؤه *

وان هذا الترتيب فى آيات السورة الواحدة لم يكن على حسب النزول ، بل كان كما ذكرنا بالوحى فكانت الآية اذا نزلت على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال عليه الصلاة والسلام لكتابه وصحابته : ضعوهما فى موضع كذا من سورة كذا ، كذلك لم يكن ترتيب السور فيما بينها تابعا لنزول الوحى ، بل كان بوحى توجيهى لوضع السور فى امكانها ، فاذا كانت السور الطوال فى هذه المواضع من القرآن ، والسور القصار فى هذا الموضع من الطرف الآخر فيه ، فان ذلك بتوجيه من الله سبحانه وتعالى •

وكان من المستحسن ان نتكلم فى هذا لا فى مقدار البلاغة فيها ، فالجميع سواء ، ولكن من حيث الحكمة ان امكن ان يؤدى تناولنا الى معنى ندرکه ، فكتاب الله فوق طاقتنا فى ادراك مراميه كلها ، لأنها ارادة الله تعالى ، وهى لا تقبل التعليل ، لأنه لا يسأل عما يفعل ، وعباده هم الذين يسألون •

ولكن مع ذلك نحاول ان نتعرف حكمة الله تعالى او ما نراه من اوصاف للسور الطوال واخواتها القصار •

اننا نجد فى قصار السور ، وصفين :

أحدهما - ان نظم السور القصار كله يكاد يكون على نسق واحد مؤلف النغم متأخى الالفاظ متلائم فى نظمه ، اقرأ قوله تعالى : « والشمس وضحاها ، والقمر اذا تلاها ، والنهار اذا جلاها ، والليل اذا يغشاها ، والسماء وما بناها ، والارض وما طحاها ، ونفس وما سواها ، قالهها فجبورها وتقواها ، قد الفح من زكاه ، وقد خاب من نساها ، كذبت ثمود بطقواها ، اذ انبعث اشقاها ، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ، فكتبوه فقروها ، فندم عليهم ربهم ينبئهم فسواها ، ولا يخاف عقباها » •

وانك لترى النغم متحدا ، والفواصل متحدة ، والتلازم بين الالفاظها منهاجه واحد ، وكانها لقصرها لا تتنير فيها الانغام ولا مقاطع الكلام •

الثاني - من الأوصاف الواضحة في السور القصار إيجاز القصر ، فتجد القصة من قصص القرآن تذكر في كلمات جامعة ويبعد فيها الأسلوب عن الاطناب في القصة لحالها في مواضع من القرآن الكريم ، وكلها معجز ببيانه وبلاغته •

اقرأ قوله تعالى : « والفجر وليال عشر ، والشسفع والوتر ، والليل إذا يسر ، هل في ذلك قسم لذي حجر ، ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، أرم ذات العماد ، التي لم يخلق مثلها في البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون ذي الأوتاد ، الذين طفوا في البلاد ، فآكثروا فيها الفساد ، فصيب عليهم ربك سوط عذاب ، إن ربك لمبارصاد ، فإما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول ربى أكرمن ، وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن » •

وترى من هذا كيف كان الإيجاز المعجز ، لقد أشار سبحانه وتعالى الى قصة عاد وثمود وفرعون ، وقد وصف طغيانهم كما وصف قوتهم في صنائعهم ، وصلابة أرضهم ، وكل ذلك في إيجاز •

والسور القصيرة كلها في موضوع واحد ، كما ترى في قوله تعالى : « أنا أعطيناك الكوثر ، فصلى لربك وانحر ، إن شأنك هو الأبر » وكما في سورة الغيل في قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الغيل ، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل » وكسورة قريش : « ليلاف قريش أيلافهم ، رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت ، الذى أطعمهم من جوع ، وأمنهم من خوف » •

واننا نرى أن الجزء الأخير في ترتيب القرآن الكريم الذى أختص باشتماله على قصار السور ، والذي يسهل حفظه على الناشئين الذين لا يريدون جمع القرآن في صدورهم ، قد اشتمل على بيان العقيدة الإسلامية ،

وعلى معاندة قريش ، وعلى جهود البنى صلى الله تعالى عليه وسلم وما لإقائه من عنت فى قومه ، وعلى المبادئ الخلقية الاسلامية وما على أن كل مسلم يتحمل التبعية ، وعلى اصول المبادئ الاجتماعية ، وفيه اجمال كامل لقصص القرآن الكريم .

هذا شأن قصار السور وهى جزء من ثلاثين من القرآن الكريم . أما الطوال والمتوسط والأقرب الى الطول والأقرب الى القصر فهو يشمل نحو تسعة وعشرين جزءا من ثلاثين جزءا من القرآن .

وان السور المدنية أكثرها ليس من القصار ، وهو يشتمل على الاحكام التفصيلية للتكليفات الشرعية ، فسورة البقرة والنساء والمائدة فيها كثير من الاحكام الفقهية سواء أكانت فى الأسرة أم فى المعاملات المالية ، أم فى الزواجر الاجتماعية ، أم فى العلاقات الدولية ، واحكام الجهاد ، وفيها كل ما يتصل بالسلوك الانسانى الذى فرضه القرآن الكريم وبعض التكليفات المتعلقة بالأسرة أو المعاملات المالية جاء فى السور التى بين القصر والطول كسورة الممتحنة وكسورة الطلاق .

وان السور الطويلة أو القرينية منها مع أنها ليست مرتبة على حسب النزول بالوحي ، بل هى كما ذكرنا مرتبة بأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحي عن ربه ، لأن النبى عليه الصلاة والسلام كان يأمر بوضع الآية عند نزول الوحي فى موضعها من السورة التى أمر بوضعها فيها .

ومع هذا الترتيب الموحى به الذى لم يكن على حسب النزول نجد السورة كلها مترابطة الأجزاء متصلة ، يأخذ بعضها بحجز بعض فى نسق بيانى رائع، وكل اية مرتبطة برباط معنوى وبيانى . فالآية تتبع ما قبلها ، لا فى الموضوع ولكن فى نظام يشبه تداعى المعانى ، فالآيات تثير فى النفس المؤمنة المتبعة خواطر تجيء التى تليها لاشباعها وكأنها تجيء فى وقت الحاجة إليها ، فيكون التناسق

القرآنى فى الألفاظ والأنعام والفواصل والمعانى * وكل ذلك من أسرار الإعجاز الذى لا يمكن أن يكون إلا اذا كان القرآن كله من عند الله العزيز الحكيم القادر على كل شيء ، الذى اختار القرآن معجزة صفيه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم *

القصار وتيسير الحفظ :

١٣٤ — يأمرنا الله تعالى بأن نحفظ ما تيسر من القرآن ، لأنه سبحانه وتعالى قال « فاقروا ما تيسر منه » وأنه سهل سبحانه وتعالى علينا أن نحفظ المتيسر حفظه من القرآن ، فكانت تلك السور القصار الموجزة فى اللفاظها الفزيرة المعانى فى مؤداها ، وهذا المعنى نكره المرحوم الأساتذ مصطفى صادق الرافعى رضى الله عنه فى كتابه إعجاز القرآن ، ولنترك الكلمة له فقد قال : « ان لهذه السور القصار لأمرًا ، وإن لها فى القرآن لحكمة ، من أعجب ما ينتهى إليه التسامع حتى لا يقع من النفس ، الا موقع الأدلة الإلهية المعجزة ، فهو لم تنل متتابعة فى نسق واحد على هذا الترتيب الذى نراه فى المصحف ، إذ لم يكن أول ما نزل من القرآن ولا آخره : « قل أعوذ برب الناس » ثم هى (أى القصار من السور) بجملتها وعلى احصائها لا تبلغ من القرآن أكثر من جزء والقرآن كله ثلاثون جزءًا ، وهو يتسع من بعدها قليلا قليلا ، حتى ينتهى الى الطول ، فقد علم الله أن كتابه سيثبت الدهر كله على هذا الترتيب المتداول ، فيسره للحفظ بأسباب كثيرة اظهرها فى المنفعة ، وأولها فى المنزلة ، هذه السور التى تخرج من الكلمات الى الآيات القليلة ، والتى هى مع ذلك أكثر ما تجيء آياتها على فاصلة واحدة أو فواصل قليلة ، لا يضيق بها نفس الطفل الصغير * وهى تتماسك فى ذاكرته بهذه الفواصل التى تأتى على حرف واحد أو حرفين ، أو حروف قليلة متقاربة فلا يستظهر الطفل بعض هذه السور ، حتى يلتئم نظم القرآن على لسانه ، ويثبت أثره فى نفسه ، فلا يكون بعد إلا أن يمر فيه مرًا ، وهو كلما تقدم وجده

أسهل عليه ، ووجد له خصائص تعينه على الحفظ وعلى إثبات ما يحفظ ...
فهذا معنى قوله تعالى « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » (١)
وهي لعمركم رحمة وأى رحمة •

وإذا أردت أن تبلغ عجا من هذا ، فتأمل آخر سورة في القرآن وأول
ما يحفظه الأطفال (أى بعد الفاتحة) وهي سورة « قل أعوذ برب الناس »
وانظر كيف جاءت في نظمها ، وكيف تكررت الفاصلة ، ، وهي لفظ الناس ، وكيف
لا ترى في فواصلها ، إلا هذا الحرف (السين) الذي هو أشد الحروف
صغيرا ، وأطربها موقعا من سمع الطفل الصغير ، وأبعثها لنشاطه واجتماعه ،
وكيف يناسب مقاطع السورة عند النطق تردد النفس في أصغر طفل يقوى على
الكلام ، حتى كأنها تجري معه ، وكأنها فصلت على مقدارها ، وكيف تطابق
هذا الأمر كله من جميع جهاته في أحرفها ونظمها ومعانيها ، ثم انظر كيف
يجيء ما فوقها على الوجه الذي أشرنا إليه ، وكيف تمت الحكمة على هذا
الترتيب العجيب •

وهذه السور القصار ، لو لم تكن في القرآن كلها أو بعضها ما نقصت
شيئا من خصائصه في الإيجاز ، ولكن عسى أن يكون الأمر حفظه على غير
ما ترى إذا هي لم تكن فيه ، فتبارك الله سبحانه « ما يجادل في آيات الله إلا
الذين كفروا » •

ويضاف إلى هذه الحكمة فائدة أخرى ، وهي تيسير القرآن ، وإداء
الصلاة على العامة ، فانهم لو لا هذه السور الصغار لتركوا الصلاة جميعا وأنه
لا تصح الصلاة (أى كاملة) إلا بآيات مع الفاتحة ، وقد أعانت الصغار ،
ويسرت عليهم ، فكانت على قلتها معجزة اجتماعية كبرى • انتهى كلام
الرافعي •

١٣٥ — وإذا كانت ثمة سور طوال وأخرى قصار ، فإنه يجب علينا أن نلتفت الى أن هناك آيات تطول ، وآيات تقصر مع أن الإيجاز والاطناب يكون فى طوال الآيات وقصيرها ، ففي أثناء الآية الطويلة نقرا قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (١) وهى كلمات ذات معان غزيرة ، فيها حكمة شرع الله وغايته ، وتكليفاته ، وانها تتجه الى التيسير ولا تتجه الى التعسير .

وأكثر الآيات الطوال تكون فى الأحكام التكليفية التى تحتاج الى التوضيح ، ولا يكتفى فيها بالاجمال بدل التفصيل كآية المحرمات فى قوله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم ٠٠٠ » الى قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » (٢) .

ومثل ذلك آية المداينة ، وهى أطول آية فى القرآن فقد قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين الى أجل مسمى ، فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ، وليلمل الذى عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئا ، فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو ، فليمل ليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ، ولا تسئمو أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ، وإنئى الا ترتابوا الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح الا تكتبوها ، واشهدوا إذا تابعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، واتقوا الله ، ويعلمكم الله ، والله بكل شيء عليم (٣) » .

(١) البقرة : ١٨٥

(٢) النساء : ٢٤

(٣) البقرة : ٢٨٢

وقريب منها فى الطول آية المحرمات كما أشرنا ، ومثلها آيات المواريث
ومن الآيات الطوال المبينة للأحكام التكليفية آيات الصوم • اقرأ قوله تعالى :
« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى
والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون ، وإذا سالك عبادى عنى فأنى
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لى ، وليؤمنوا بى لعلهم
يرشدون ، أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم من لباس لكم وأنتم لباس
لهن ، علم الله انكم كنتم تخفانون انفسكم فتاب عليكم ، وعفا عنكم ، فالان
باشروهن ، وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الابيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم اتموا الصيام الى الليل ، ولا
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله
آياته للناس لعلهم يتقون (١) » •

وترى أن الآيات الأخيرة فيها بيان جزء من أحكام الصرم ، ولا تعد
قصيرة ، بل طويلة ، ومن الآيات الطويلة بعض آيات القصص ، ومن ذلك قوله
تعالى فى قصة بنى اسرائيل « وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعنام واحد
فادع لنا ريك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقنائها ، وقومها وعدسها
ويصلها ، قال استبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير اهبطوا مصرا فان لكم
ما سألتم ، وشریت عليهم الذلة والمسكنة ، وباعوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم
كانوا يكفروا بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغیر الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا
يعتدون (٢) » •

وانا اذ نقول ان بعض الآيات فيها طول ، وبعض الآيات الكريمات

(١) البقرة (١٨٥ ، ١٨٧)

(٢) البقرة ٦١ •

فيها قصر ، ليس معناه أن ما فيه طول هو من قبيل التتويل فى الكلام بل هو من قبيل الاطناب الذى لا تجد فيه كلمة زائدة ، ولا تجد فيه عبارة ليس ثمة حاجة اليها ، بل ان الآية التى يكون فيها تتويل قد تجيء فى جملة ما هو من قبيل ايجاز القصر مثل قوله تعالى فى اثناء آية الصوم الطويلة « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » كما ذكرنا انفا .

وليس المراد بالتتويل أن تكون الالفاظ أكثر من المعانى ، بل المراد ما لا يتجاوز حد الاطناب البليغ المستحسن . فالمعانى مع الالفاظ متكافئة وربما كان فيها ايجاز لا اطناب فيها فضلا عن التتويل ، والطول للآية الفاظا كثيرة ومعانى كثيرة ، ربما تكون أكثر من الالفاظ .

وان الطول لا يبعد عن حلاوة النغم ، وجمال النسق ، وحسن النظم ، وحلاوته وطلاوته ، ومن الآيات ما يكون قصيرا كما ذكرنا والفواصل متاخية ، والمعانى متكاملة . اقرا قوله تعالى : « وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولاء على اثرى وعجلت اليك رب للرضى ، قال فانا قد شئنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى . فرجع موسى الى قومه غضبان أسفا ، قال يا قوم ائلم يعدكم بكم وعدا حسنا ، اطفال عليكم العهد أم اردتم ان يحل عليكم غضبى من رىكم فاخلفتم موعدى قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ففتنناها فكذلك ألقى السامرى (١) »

وترى أن هذه الآيات بعضها قصار ، والآخر كان منها طويلا نسبيا ، لأن فيها عتابا ، وطبيعة العتاب لا يكون قصيرا ، ولا يكون بالاشارة .

واقرا قوله تعالى فى هذه السورة « ويسألك عن الجبال قل ينسفها رى نسفا فيزورها قاعا صاففا ، لا ترى فيها عوجا ولا امقا ، يومئذ يتبعون

(١) طه : ٨٣ - ٨٧ .

المداعي لا عوج له ، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ، يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ، ورضي له قولا ، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ، وعنت الوجوه للحى القيوم ، وقد خاب من حمل ظلما « (١) » .

واننا نجد فى الظاهرة القرآنية العالية ان الآيات القصار تختص عن غيرها بأن لها خاصة وهى الاعتبار والوقوف عند فواصلها المتقاربة غير المتباعدة ، فتكون وقفة يقضى السكون عندها ، فالجواب عن حال الجبال وهى اوتاد الأرض وبها تماسك بأمر الله تعالى، بأن الله تعالى ينسفها نسفا ، وفى هذه الوقفة الصامتة يتدبر أمر الله فى نفس الجبال ، ويتخيل ذلك ، فيدرك قدرة الله تعالى على الاعادة ، ويتدبر الأرض وقد نسفت جبالها ليس بها علو بتضاريس ، ولا انخفاض بجوار علو ، وهكذا تتبع الآيات القصير والوقوف عند آخر كل آية ، وكأن الله سبحانه وتعالى يدعوك الى ان تقف لتدبر وتتفكر ، وتعرف مالك ، وانه لا غرابة فى ان تعاد الأجساد يوم البعث والنشور .

وان الآيات الطوال تكون فى موضوع يحتاج الى التدبر فى اوله وآخره ، وأخذها جميعا ، كما رأينا فى آيات الأحكام ، وفى بعض القصص الذى يكون التدبر فى مجموعه لا فى أحاده ، وفيه يتلاحق آخره بأوله ، كما رأينا فى النعم التى افاض الله بها على بنى اسرائيل ، وكيف لاقوها بالكفران والعتو عتوا كبيرا .

وقد رأينا فى الآيات القصار ان كل آية تصلح وحدها لأن تكون موضع تدبر ، بل يلزم فيها التدبر وان كانت متصلة بما بعدها وثيقة الاتصال .

ولنتل على بعض الآيات القصار ، من ذلك قوله تعالى فى سورة ص :
« كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ، وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ، وَثَمُودُ وَقَوْمُ هَبَالِخَ ،

وأصحاب الأيكة ، أولئك الأحزاب ، ان كل الا كتب الرسل فحسب عقاب .
وما ينتظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق ، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا
قبل يوم الحساب ، اصبر على ما يقولون واكثر عبينا داود ذا الأيد انه اواب ،
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ، وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا
المحراب ، اذ دخلوا على داود ففزع منهم ، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا
على بعض ، فاحكم بيننا بالحق ، ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ، ان هذا
أخى له تسع وتسعون نعجة ، ولي نعجة واحدة ، فقال اكفلنيها وعزني في
الخطاب ، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى تعاجه وإن كثيرا من الخطاء ليبيغى
بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ، وظن داود
أنما آتاه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب ، فغفرنا له ذلك ، وان له عندنا أولادى
وحسن مايب « (١) »

وهنا نجد الآيات كلها تتلافى معنى العبرة ، وتثبت النبى صلى الله تعالى
عليه وسلم بأخبار النبيين ، وما كان من اقوامهم معهم ، وذكرت بعض قصة
داود عليه السلام ، وما يتعلق بحكمه ، ومتاعبه من الخصوم ، ثم حكمه وخطاه
فيه .

هذا كله معنى متلاحق الأجزاء بعضه يتم بعضه ، ويتكون من الجميع
صورة بيانية تستولى على لب الناظر اليها ، والمتفهم لمعناها ولكن فى الآيات
المقصار أجزاء كاملة فى ذاتها ، وأن تكون من مجموعها كل كامل غير متقطع
فاقرأ من قصة داود عليه السلام أول ما أورد تجد قوله تعالى : « واكثر عبينا
داود ذا الأيد انه اواب » فهذه صورة كاملة لنبى من انبياء الله تعالى ، آتاه الله
تعالى السلطان القوى المؤيد الثابت القائم على الحق ، وتلك وحدها صورة بيانية
تستدعى التدبر فيها وجاء بها القرآن الكريم مفصلة فى الفاصلة عما وراءها

لأنها وحدها يجب تدبرها ، لاجتماع الدنيا والدين في رسول رب العالمين فلا يحسن أحد أن الزهد في الفقر والحاجة ، انما الزهد في العفة حيث تكون القدرة ، ثم جاءت الآية التي تليها مبينة مقدار قوته تعالى فقال : « انا سخروا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق » فهي له خاضعة ، ثم الطير محشورة ، وهكذا كانت الفواصل معلنة أن ما قبلها يدعو الى تدبره والتفكير فيه .

وقد تكون في الآيات القصار ، آية بين كل آية وأخرى تدعو الى التفكير بصراحة ، كما دعت فواصل الآيات الى التدبر ميزات الفاصلة ، اقرأ قوله تعالى في سورة الرحمن :

« الرحمن • علم القرآن • خلق الانسان • علمه البيان ، الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان ، والسماء رفعها ووضع الميزان ، الا تطفوا في الميزان ، وقيموا الوزن بالقيسط ولا تخرسوا الميزان ، والارض وضعها للانام • فيها فاكهة والنخل ذات الاكام ، والحب ذو العصف والريحان ، فبأى الاء ريكما تكذبان ، خلق الانسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، فبأى الاء ريكما تكذبان ، مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ، فبأى الاء ريكما تكذبان » (١) •

هذه نصوص قرآنية من الآيات القصار تجد كل آية منها تدعو الى التدبر والتفكير فيما تدعو اليه وما تدل عليه ، وقد كانت الفاصلة منبهة الى التروى في معناه ، والتدبر في مفزاه ، وهى متضامنة مع سابقتها ولاحقتها لتأتى بمعنى كلى جامع ، وصورة بيانية رائمة •

وهكذا تكون آيات القرآن ، والفاظه وجمله ، وكله اعجاز في اعجاز تدل على أنه من اللطيف الخبير العزيز الحكيم السميع البصير •

الاعجاز بذكر الغيب

١٣٦ — هذا باب من أبواب الاعجاز ، فيه جزء من القصص ، والجزء الثاني من الأخبار التي يتحدث القرآن فيه عن المستقبل ، فالغيب المذكور في القرآن نوعان أحدهما غيب ماضى ، وهو جزء القصص ، والثانى عن أمور تقع فى المستقبل وكلاهما اعجاز ، أو من دلائل الاعجاز مع البلاغة والبيان ، ومع العلوم القرآنية ، والأحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم •

وجه الاعجاز فى الماضى وقصصه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نذا اميا لا يقرأ ولا يكتب ، ولم تكن نشأته بين اهل الكتاب ، حتى يعلم بالتلقين حلمهم ، وكان قومه اميين لا يسود فيهم علم من اى طريق كان الا ان يكون علم الفطرة والبيان ، وارهاف احاسيسهم بالشعر والكلام البليغ ، وتدقيق الكلمات ، والمعانى •

لم يكن عندهم مدرسة يتعلمون فيها ، ولا علماء يتلقون عليهم ، وكانوا مفترزين بشرهم عن اهل الكتاب • والمعرفة فى اى باب من ابوابها ، وكانت رحلتا الصيف والشتاء الى الشام واليمن تجاريتين ، لا تتصلان بالعلم فى اى باب من ابوابه ، ولا منزع من منازعه •

وجاء القرآن الكريم فى ذلك الوسط الامى يذكر لهم اخبار الانبياء السابقين ، واحوال اممهم معهم ، وما حل بالذين كفروا وضلوا ، وهم يرون هذه الاثار فى الامم التي تصاقبهم •

جاء القرآن الكريم بتفصيله الصائق المحكم عن اخبار هؤلاء النبيين ، وقد وافق كثير منهم الصائق عند اهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وما اختلفوا فيه عما جاء فى القرآن ، فان الفحص الدقيق يثبت بطلان تحريفهم ، وصديق القرآن الكريم ، فيما حكاه الله ، فانه علام الغيوب الذى احاط بكل شيء علما •

ولقد ذكر القرآن ذلك الوجه من الاعجاز فقد قال تعالى بعد نكر قصة مريم وكفالة نبي الله تعالى ذكرها لها : « تلك من انباء الغيب نوحيه اليك ، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم اذ يختصمون (١) » فان هذا النص يشير الى الدلالة على ان القرآن من عند الله ، وعلى ان ذلك النوع من العلم ما كان عند العرب ، وليس لهم به دراية .

وانه لم تذكر قصة مريم البتول في التوراة ، ولا الانجيل ولا رسائل المرسل قط ، والقرآن الكريم وحده هو الذي بين اصطفاءها ، وفضلها على نساء العالمين .

ويقول الله تعالى بعد قصة نوح عليه السلام « تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا ، فاصبر ان العاقبة للمتقين » (٢) . وفي هذه الآية والتي قبلها اشارة واضحة الى ان هذا النوع من العلم ما كان معروفا عندهم وما كانوا يتذكرون به .

وقد قال تعالى في ذلك ايضا : « تلك من انباء الغيب نوحيه اليك ، وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون » (٣) فذكر القرآن اتق الاخبار ، وما لا يعلمه احد الا الله تعالى .

وكان ذلك القصص الحكيم اخبارا بالغيب ، الذي لا يعلمه الا علام الغيوب دليلا على انه من عند الله العزيز الحكيم . وموافقة للصحيح من اخبار النبيين دليل على ان القرآن من عند الله ، وانه ليس حديثا مفترى وليس اساطير الاولين اكتبها ولا يمكن ان تعلى عليه . ولا يوجد من يملئها عليه ، واذا كانوا قد ادعوا انه تلقاها من بعض الناس في مكة ، فهو لم يثبت اتصاله به ،

(١) آل عمران : ٤٤

(٢) هود : ٤٩

(٣) يوسف : ١٠٢

ولسانه أجمعى ، وهذا كتاب عيسى مبین ، وفوق ذلك ففى القرآن من صادق
الاخبار ما لم يكن فى كتب اهل الكتاب المسطورة ، ولا يأتیه الباطل فيما يقول •

١٣٧ — هذا الاخبار عن الماضى التى يشتمل عليه القرآن الكريم ،
وهى فيما احتوت دليل قاطع على أن القرآن من عند الله ، اذ جاء بها ائمة
لا يقرأ ، ولا يكتب ، كما قال تعالى : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه
بيمينك اذا لارتاب المبطلون » (١) •

واما الاخبار عن امور وقعت فى المستقبل كما اخبر القرآن الكريم ،
وما كان لاحد ان يعلمها الا من قبل العليم الحكيم اللطيف الخبير ، السدى
لا يقبى عن علمه شيء فى السماء ولا فى الأرض فهو كثير •

ومن ذلك اخبار القرآن عن هزيمة الفرس بعد غلبهم ، فقد قال سبحانه :
« ألم غلبت الروم فى احدى الارض وهم من بعد غلبهم سيفقلبون • فى بضع
سنين » (٢) •

وقد حدث ما اخبر به القرآن ، فقد دارت رحى الحرب من بعد ذلك وهزم
الفرس فى بضع سنين ، وما كان النبى صلى الله عليه وسلم ممن حضر هذه
الحرب ، وعرف سبب الغلب ، وما يتوقع من بعده ، وقد تفاعل المشركون من
هزيمة الروم ، وهم كتاب ، وعلموا الفرس ، وهم اهل شرك ، وحسبوا من ذلك
ان دعوة محمد ماله الخسران وشأنهم فى ذلك هو شأن الذين يبنون علمهم على
الاهوام ، وتخيّل ما يجهلون •

ومن ذلك ايضا ما كان قبيل غزوة بدر الكبرى اذ يقول سبحانه وتعالى :
« واذ يعضكم الله احدى الطائفتين انها لكم ، وتوعدون أن غير ذات الشوكة تكون
لكم » (٣) لقد خرجت قريش بعيرها الذى كانت فيه ثروة قريش كلها ،

(١) العنكبوت : ٤٨

(٢) الروم : ١ - ٤

(٣) الأنفال : ٧

وأراد المؤمنون أن يترصدوها مضايقة للكفار ، وإن يأخذوها نظير ما أخرجوا المؤمنين من ديارهم وأموالهم ، ولكن أبا سفيان التوى عن طريق يثرب ، ونجا بالعبير ، وكان طلب إلى قريش أن ترسل جيشا يحمي غيرها ، ويقزو موطن الخطر ، فكانت المعركة ، فهم أرادوا ابتداء العير ، وليست ذات الشوكة . وأراد الله تعالى الجيش ، وكان ذات الشوكة .

وما كانوا يتوقعون النصر على المشركين ، ولكنها حرب القداء للعقيدة ، لا ينظر فيها إلى الاستيلاء ، بل ينظر فيها إلى الاستشهاد ، ولكن الله تعالى أخبرهم بالنتيجة قبل وقوعها ، فقال تعاليت قدرته : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » (١) فكان هذا أخبارا بمغيب لم يكن إلا في علم الله تعالى .

ومن ذلك أخباره عن اليهود بقوله تعالى « يود أخذهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحرجه من العذاب أن يعمر » (٢) .

ويقول تعالى عن المشركين أنهم عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن « قل لمن أجمعتم الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (٣) وقوله تعالى : « فإن لم تفعلوا ، وإن تقطعوا ، فالتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة » (٤) .

وهكذا تجد في القرآن أخبارا عن أمور قابلة ، وتقع كما أخبر ، ومصدق في ذلك كله ، وذلك لا يكون إلا من عند الله ، ولا يمكن أن يكون بالتقدير الشخصي أو الحتمي ، فإن ذلك يصدق أحيانا ، ويكذب أحيانا ، والأمور هنا كله صدق لا تخلف فيه وكان دليلا على أنه من عند الله العليم الخبير اللطيف البصير ، وأودعه كتابه الكريم .

(١) القمر : ٤٥

(٢) البقرة : ٩٦

(٣) الأصراء : ٨٨

(٤) البقرة : ٢٤

٦ - جدل القرآن واستدلالة

١٣٨ — القرآن كل ما فيه معجز ، فايجاهزه معجز ، واطنا به معجز ،
والفاظه معجزة ، واساليه معجزة ، ونغماته ونظمه وقواصله ، كل هذا معجز ،
واستدلالة وجدله وبيانه لا يصل الى درجته نوع من الكلام ، وقد ساق الامام
الباقلائي طائفة من خطب العرب ، واهل اللسن ، واهل الايمان طائفة من ابلغها
واقواها ، ووازن بينها وبين الزام القرآن واقناعه واستدلالة ، فوجد ان الموازنة
غير لائقة بذات القرآن ، والفرق بين القرآن ، وكلام ائمة البيان يجعل
الموازنة غير مستقيمة ، والفرق بينها وبين القرآن هو كالفارق بين الخالق
والمخلوق ، لانه فرق بين كلام الخالق ، وكلام المخلوق .

ولعله من الخير ان ننقل تلك الخطبة التي اعتبرها الباقلائي من اعلى
ما عرف من بليغ القول ، وهى رثاء على بن ابي طالب كرم الله وجهه لخليفة
رسول الله ابي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه

« لما قبض ابي بكر رضى الله تعالى عنه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وجاء على باكيا متوجعا ، وهو يقول :
اليوم انقطعت خلافة النبوة .

رحمك الله ابا بكر ، كنت الف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ،
وانسه وثقته ، وموضع سره ، كنت اول القوم اسلاما واخلصهم ايمانا واشدهم
يقينا ، واخوفهم لله ، واعظمهم غناء فى دين الله ، واحوطهم على رسول الله ،
واثبتهم على الاسلام ، وايمينهم على اصحابه ، واحسنهم صحبة ، واكثرهم
مناقب ، وافضلهم سوابق ، وارفعهم درجة ، واقربهم وسيلة ، واشبههم برسول
الله صلى الله تعالى عليه وسلم سننا وهديا ، ورحمة وفضلا ، واشرفهم منزلة ،
واكرمهم عليه ، واوثقهم عنده .

فجزاك الله عن الاسلام ورسوله خيرا ، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر
صدقت رسول الله حين كذب الناس ، فسمك في تنزيله صديقا ، فقال والذي
جاء بالصدق ، واسيته حين بخلوا ، وقمت معه عنده المطاردة حين قعدوا ، وصحبته
في الشدائد اكرم الصحبة ، ثاني اثنين ، وصاحبه في الغار ، والمنزل عليه
السكينة والوقار ، ورفيقه في الهجرة ، وخليفته في دين الله وفي امته احسن
الخلافة حين ارتد الناس ، فنهضت حين وهن اصحابك ، وبرزت حين استكانوا ،
وقويت حين ضعفوا ، وقمت بالامر حين فشلوا ، ونطقت حين تتعتعوا (١)
مضيت بنور اذ وقفوا ، واتبعوك فهدوا ، وكنت اصوبهم منطلقا ، واطولهم
صمتا ، واكثرهم رايًا ، واشجعهم نفسا ، واعرفهم بالامور ، واشرفهم عملا
كنت للدين يعسوب (٢) . اولا حين نفر عنه الناس ، واخيرا حين قفلوا (٣)
وكنت للمؤمنين ابا رحيمًا ، اذ صاروا عليك عيالا ، فحملت ائثال ما ضعفوا
عنه ، ورعيت ما اهلوا ، وحفظت ما اضاعوا ، شمريت اذ خنعوا ، وعلوت اذ
هلموا ، وصبرت اذ جزعوا ، وادركت اوتار ما طلبوا ، وراجعوا رشدهم برأيك
فظفروا ، ونالوا بك ما لم يحسبوا .

وكننت كما قال رسول الله امن الناس عليه في صحبتك ، وذات يدك ،
وكننت كما قال ضعيفا في بدنك ، قويا في امر الله ، متواضعا في نفسك ، عظيما
عند الله ، جليلا في امين الناس ، كبيرا في انفسهم .

لم يكن لأحد فيك مغمز ، ولا لأحد مطمع ، ولا لخلق عندك هودة
الضعيف الذليل عندك قوى عزيز حتى تأخذ له بحقه ، والقوى العزيز عندك
ضعيف ذليل ، حتى تأخذ منه الحق ، القريب والبعيد عندك سواء ، اقرب الناس
اليك ، اطوعهم الله ، شاتك الحق والصدق والزقق ، وقولك حكم وحتم ، وامرك
حلم وحزم ، رأيك علم وعزم ، فابليت وقد نهج السبيل ، وسهل العسير ، واعطفت

(١) التتمة : في الكلام التردد من حصر او عي

(٢) اليعسوب : الرئيس المقدم

(٣) رجعوا

النيران ، واعتدل بك الدين ، وقوى الايمان ، وظهر امر الله ولو كره الكافرون ،
 واتعبت من بعدك اتعابا شديدا ، وفزت بالخير فوزا عظيما ، فجعلت عن البكاء ،
 وعظمت رزيتك فى السماء ، وهبت مصيبتك الآتام ، فانا لله ، وانا اليه راجعون ،
 رضينا عن الله قضاءه ، وسلمنا له أمره ، فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول
 الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمثلك أبدا ، فالحقك الله تعالى بنبيه ، ولا حرمتنا
 أجرك ، ولا أضلنا بعدك •

وسكت الناس ، حتى انقضى كلامه ، ثم بكوا حتى علت أصواتهم •

١٣٤ — هذه خطبة من عيون البيان العربى ، بل لعلها تبلغ خطبة بعد
 خطب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولكن ان وضعناها بجوار القرآن
 افلت ، كما تخفقى النجوم اذا طلعت الشمس ، واصبحت لا تساوى بجوار القرآن
 شيئا ، وان الذين يسيئون الى كل كلام يبلغ مهما تكن درجته هم الذين يضعونه
 بجوار القرآن ، وائى يكون كلام بجوار كلام خالق البشر ، وائى يكون كلام ابن
 الأرض بجوار كلام الله فى اللوح المحفوظ •

واننا مهما نحاول نعرف اسرار البلاغة فى القرآن ، فلن نصل الى كلام
 محكم ، كمن يحاول معرفة الروح فهى من امر الله تعالى نعرف مظاهر
 الحياة منها ، ولكن لا نعرف كنهها ، فنحن نعلم علو القرآن وأعجازه وامتيازه ،
 وانه لا يحاكى ، ولكن لا نستطيع ان نعرف سر هذه الروعة التى يحسها كل
 قارئ مدركه •

ولعل من التوفيق للباقلانى أن جاء بأبلغ كلام ووضعه بجوار كلامه
 سبحانه ، فبدا بجواره هزيلا ، مهما تكن درجته فى البيان ، وذلك امر ظاهر ،
 لم يجيء الاعجاز بصرف ، ولكن بادراك المقام البلاغى للقرآن وان لم يعرف
 المرى كاملا •

ونعود الى ذات الخطبة نجدها صانقة كل الصدق فى وصف أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وآلها وصلت الى اقصى الغاية فى مناقبه ، وفى مقامه من النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى مواقفه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، ومواقفه اذ انتقل عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الأعلى ، فقد انقذ الاسلام عند الصدمة الاولى ، وهى حالة الردة •

والخطبة العلوية هذه فيها وصف للحاكم العادل ، كيف يكون رحيمًا برعيته مصدر آمن ، لا مصدر أزعاج ، متطامنًا لهم ، قريبًا من انفسهم ، لا يطمع القوي فى حيفه ، ولا ييئس الضعيف من عدله •

وقد ذكرنا هذه الخطبة أيضا لنشير الى الينايع البيانية التى استقى منها القول فى اعجاز القرآن ، وهى اساس لكل كلام محكم •

ومن معرفة بلاغة القول ان نعرف المواضع التى بنى عليها الاستدلال • ونحن هنا نريد ابتداء أن نعرف المنهاج القبرائى للاستدلال ، والاصول التى بنى عليها استدلاله فى نظرنا القصير وان كان فى كل ما يتعلق بالبيان من المثل ولا يمكن ان يكون له مثيل •

١٣٥ -- وان رجال البيان فى بيان منهاج الخطب واستدلالها يتكلمون فى الينايع التى يستقى منها الخطيب أدلته أو براهينه ، ونحن مع اقرارنا بأن منهاج القرآن اعلى من الخطابة ، كما هو اعلى من الشعر والسجع ، نرى أن نستعير من علماء البلاغة كلاما فى مصادر الاستدلال ، ونريد أن نتعرف المصادر الذاتية التى بنى القرآن الكريم استدلاله عليها ، وان كان مقامه اعلى واعظم ، وهو معجز فى ذاته ، وليس ككلام البشر ، وان بنى على حروف البشر والفاظهم ، ومن جنس كلامهم •

ويقولون ان الاستدلال الذى يستمد من مصادر ذاتية ، هى تؤخذ من ذات الموضوع ، وهى اشبه بالبرهان المنطقى ، وان كانت اعلى ، هى ستة مواضع

أو ينابيع أولها التعريف أى معرفة الماهية ، وثانيها التجزئة بذكر اجزاء الموضوع ، وثالثها التعميم ثم التخصيص ، ورابعها العلة والمعلول ، وخامسها ، المقابلة ، وسادسها التشبيه وضرب الأمثال .

١ - الاستدلال بالتعريف :

١٣٦ — الاستدلال بالتعريف بأن يؤخذ من ماهية موضوع القول دليل للدعوى بأن يؤخذ مثلا من حقيقة الأصنام دليلا على أنها لا تصلح أن تكون معبودا ، ومن بيان صفات الله تعالى دليلا على أن يكون وحده المستحق للعبادة ، وإذا كان موضوع القول هو الذات العلية تقدست أسماء الله ، فانه يكون الاستدلال على ألوهيته سبحانه ، ببيان صفاته ، وخلقه للكون صغيره وكبيره ، ولا تعرف الذات العلية إلا بصفاتها ، ومن ذلك قوله تعالى : « أن الله خالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ، ومخرج الميت من الحى ، ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الأصباح ، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ، ذلك تقدير العزيز العليم ، وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ، وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة ، فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ، وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ان فى ذلكم آيات لقوم يؤمنون ، وجعلوا لله شركاء الجن ، وخلقهم ، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون » (١)

ونجد فى هذا الكلام اثباتا لوحدانته سبحانه وتعالى ، وأنه وحده المعبود بحق ، وأنه لا اله الا هو ، وكان طريق الاثبات هو بيان خلقه وتنوعه ؛ وأنه

(١) الأنعام : ٩٥ - ١٠٠

وحده الخالق لكل شيء ، وإذا كان الله تعالى هو الخالق وحده فهو الاله وحده ، وكان التعريف بالله تعالى هو السبيل لإثبات الربوبية له سبحانه ، وقد عرف سبحانه وتعالى بصفاته وأثره سبحانه في الوجود ، لأن الله تعالى لا يعرف إلا بصفاته وأثاره في الخلق والتكوين ، لأن معرفة حقيقة ذاته سبحانه وتعالى غير ممكنة في هذه الدنيا ، وإن الذي نعرفه أنه سبحانه وتعالى منزّه عن مشابهة الحوادث ، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير •

ومما يدل على عظمة الخالق ، واستحقاقه للعبودية ، وقدرته على البعث والنشور التعريف بال مخلوق ، وخصوصا الانسان ، ومن ذلك قوله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، ثم انكم بعد ذلك لميتون ، ثم انكم يوم القيامة تبعثون ، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن الخلق غافلين » (١) •

ومن هذا نرى أن التعريف بالانسان في خلقه ابتداء دليل على بعثه انتهاء ، ألم تر أن الله سبحانه وتعالى : ذكر أنه خلقه علقه ومن العلقه مضغة ومن المضغة عظاما ثم كساها لحما ، ثم أماتها ، ومن الطبيعي أن يكون قادرا على الاحياء ، لأن الانشاء على غير الله أصعب من الاعادة ، ولا صموية على الله تعالى ، في انشاء ، ولا إعادة •

ومن تعريف بعض المحرمات يستبين تحريمها ، والأمر المقاطع بالتحريم ، ومن ذلك قوله تعالى في تحريم الخمر : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعنكم تغفلون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم

(١) المؤمنون : ١٢ - ١٧

عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منزهون ، وأطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ،
واحذروا ، فإن توليتم ، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » (١) •

ونرى من هذا أن التحريم الثابت بالنص ذكر أوصاف الخمر وبيان ذاتها
وما يترتب عليها ، لمعرفة حكمة تحريمها ، فذكر تعريفها بالحد والرسم ، أما
التعريف بالحد فبيان ذاتها بأنها مع أخواتها من الميسر ، والذبح على المنصب ،
هو التعريف بالحد ، وهو ذكر الذات ، بنكر جنسها وفصلها ، وأما فذكر هذا
التعريف بالرسم ، فهو ذكر ما يترتب على الشرب من وقوع العداوة والبغضاء
والصد عن الصلاة وعن ذكر الله تعالى • فهي لهو لتزجية الفراغ بما فيه الصد
عن ذكر الله وعن الصلاة ، والانغمار في اللهو الفاسد •

٢ - الاستدلال بالتجيزة :

١٣٧ — أن تذكر اجزاء الموضوع ، وتتبعها يكون اثبات الدعوى ،
ومن ذلك أن المقرر الثابت بالبدية الذى لا مجال للريب فيه الحكم بأن الأثر
يدل على المؤثر ، وأن الكون يدل على خالقه ، وأن القوى البشرية والعقول
المستقيمة تقر بأن الخالق لهذا الكون صغيره وكبيره قوة واحدة ، وهى قوة
الله سبحانه وتعالى •

وقد كان القرآن يذكر ذلك فى آياته الحكيمه أحيانا مجزءا وأحيانا غير
مجزءا ، ومن الاستدلال بالتجربة قوله تعالى : «وقل الحمد لله ، وسلام على عباده
الذين اصطفى ، الله خير أما يشركون ، أمن خلق السموات والأرض ، وأنزل
لكم من السماء ماء ، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ، ما كان لكم أن تنتبوا شجرها
إلا مع الله ، بل هم قوم يعدلون ، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا ،
وجعل لها رواسى ، وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله ، بل أكثرهم لا يعلمون ،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله

(١) المائدة : ٩٠ - ٩٢

قليلا ما تنكرون ، امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ، ومن يرسل الرياح يشرا بين يدي رحمته الله مع الله تعالى عما يشركون ، ام من يبدأ الخلق ثم يعيده ، ومن يرزقكم من السماء والارض الله مع الله ، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » (١) •

ونرى من هذا كيف كانت التجزئة في مادة الاستدلال ، وان لم تكن الاجزاء كلها مستوفاة مستقرا ، وانه من منهاج الاستدلال يتبين ان كل جزء يصلح وحده دليلا على ان الله وحده هو المنشئ للكون ، والدبر له ، والقائم على كل شيء ، ولذلك قرن السياق في كل جزء نفى ان يكون اله غير الله معه ، سبحانه وتعالى عما يشركون •

ومن التجزئة أيضا في الاستدلال قوله تعالى : « ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزي الظالمين : او لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ، ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شيء حي ، افلا يؤمنون ، وجعلنا في الارض رواسى ان تميد بهم ، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلمهم يهتدون ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ، وهو الذى خلق الليل والنهار ، والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ، افان مت فهم الخالدون ، كل نفس ذائقة الموت ، وتبلوكم بالشر والخير فتنة ، والينا ترجعون » (٢) •

ونجد هنا فى هذه الآية الكريمة تجزئة فى الاستدلال بحيث يعتبر كل جزء دليلا قائما بذاته ، ومن مجموعة دليل كلى على ان كل صغير أو كبير من خلق الله تعالى ، وانها دليل على وجوده سبحانه وتعالى •

(١) النمل : ٥٩ - ٦٤

(٢) الانبياء : ٢٩ - ٣٥ •

٢ - التعميم ثم التخصيص :

١٣٨ — التعميم أن تذكر قضية عامة ، وتؤدي الى اثبات الدعوى باجمالها ، ثم يتعرض المستدل الى جزئيات القضية ، فيبرهن على أن كل جزئى منها يؤدي الى اثبات الدعوى المطلوب اثباتها ، أو أنها فى مجموعها تؤدي الى اثبات الدعوى .

ومما سبق ذكره يتبين صدق الدعاوى العامة التى هى صلب الدين ، وهى التوحيد ، وأنه تجب اطاعة الرسول ، وأنه لا خضوع الا لله سبحانه ، ومن ذلك قوله تعالى فى المجاورة بين مرسى وفرعون : « قال فمن ريكما يا موسى ، قال ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » قال فما بال القرون الاولى ؟ قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ، الذى جهل لكم الارض مهدا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وانزل من السماء ماء ، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى ، كلوا وارعوا انعامكم ، ان فى ذلك لآيات لاولى النهى ، منها خلقناكم وفيها نعينكم ، ومنها نخرجكم تارة اخرى » (١) .

ونرى من هذه القضية العامة الكاملة التى تذكر بجوار الله سبحانه وتعالى وهى التى بها يعرف الله سبحانه وتعالى الذى خلق كل شيء فاحسن خلقه وهو الهادى ، فقال سبحانه كلمسة جامعة كاشفة لمعنى الربوبية ، ومع الربوبية العبادة ، وكمال الألوهية ، فقال الله تعالى على لسان موسى « ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » فهو سبحانه وتعالى مانع كل شيء فى هذا الكون الوجود ، وهو مانع الهداية لمن اهتدى » .

ثم اخذ القرآن الكريم بعد هذا التعميم الجامع يبين جزئيات داخله فى هذا ونكر من هذه الجزئيات ما ينبه فرعون وأهل مصر وهم أهل ذرع وضرع

وختم النص الكريم بما يناسبهم ، وهو نعمة للجميع : « **كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ** ،
ان في ذلك لآيات لأولى النهى » *

٤ - العلة والمعلول :

١٤٩ — اساس الاستدلال الربط بين القضايا التى تصور أجزاء
الحقائق فى هذا الوجود ، بأن يكون وجود بعض الأشياء علة لوجود شيء آخر ،
وبمقدار قوة الارتباط تكون قوة الاستدلال ، وذلك بأن يكون أحدهما علة للآخر ،
وإذا وجدت العلة كان المعلول ثمرة لوجودها ، وهما متلازمان من الناحية
العقلية ، أو على حسب مجرى الأمور ، وإذا ذكر المعلول ، كان كاشفاً لعلته
لأن ذكر النتائج مع إحدى المقدمتين للدليل يدل على المقدمة الثانية ، ولأن
المقدمات تطوى فيها ، فإذا ذكر تحريم الخمر ، وحاول العقل أن يتعرف سبب
التحريم يستطيع تكشفه من أوصاف الخمر ، فإذا عرف الوصف المناسب
للتحريم استيقن أنه السبب ، وهو يكون وصفاً لا يشاركها فيه غيره من المباحثات
وفى القرآن كثير ، يكون فيه التعليل جزءاً من الدليل الذى يسوقه القرآن
الكريم بتنزيل من العزيز الحكيم ، ولنتل آية أباحة القتال ، فإن فيها السبب
الذى يبرره ، والدليل الذى يوجبه ، أتى قوله تعالى :

« **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ، وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ ، وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ
قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ، فَإِنْ تَنَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ،
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ » (١) » ***

(١) البقرة : ١٩٠ - ١٩٣

واننا نجد فى سياق هذا النص القرآنى الكريم ان السبب الذى برر امر الله تعالى بالقتال امران أحدهما الاعتداء ، وثانيهما فتنة المؤمنين فى دينهم فاذا زال الأمران لا يكون ثمة مبرر للقتال ، ثم هذا الاعتداء ، وتلك الفتنة دليلان الواجب ، وكذلك نجد الأمر فى الاذن بالقتال اذ كان دليله والمبرر له هو الاعتداء ولذلك قال الله تعالى :

« أَذِنَ لِلَّذِينَ يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على تصرفهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ، وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرون الله من ينصره أن الله لقوى عزيز ، الذين أن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » (١) •

ونرى فى هذه الآيات الكريمة ان اللجة الموجبة هى الاعتداء واخراج المؤمنين مفتونين فى انفسهم وأموالهم ، ثم قامت المملولات الفائية المترية على السكوت ، وعدم دفع المعتدين أن يعم الفساد ويسود الشر ، فلولا هذا الدفاع لفسدت الأرض ، ولهدمت المعابد ، ولم تقم الشعائر ، فاتخذ من هذه النتائج المترتبة على ترك المشركين يميثون مبررة لمقاومتهم ، وموجبة لحربهم ، فكان هذا من قبيل الاستدلال بالنتائج وهى النهايات الواقعية دليلا على الواجب ، وان هذه الآيات الكريمة صور سامية لما سنه الاسلام من سنة تتفق مع الطبيعة الانسانية ، وهو ازالة الشر بالعقاب الشديد ومقاومته ، لأن الفضيلة فى الاسلام ليست سلبية ، ولكنها ايجابية بين سبحانه على السبيل الايجابى لرد الرذيلة ودفع شرها ومقاومته ، فكان الاعتداء على الفضيلة سببا موجبا للقتال ، والقتال فى سبيلها جهاد مشوب •

(١) الصح : ٢٩ - ٤١

٥ - المقابلة :

١٤ - ان المقابلة بين شيئين أو امرين ، أو شخصين تكون ليعرف ايهما المؤثر فى عمل معين ، واذا ثبت ان التأثير لواحد منهما كان له فضل التقدم على غيره ، وقد كان ذلك النوع من يناهض الاستدلال كثيرا فى القرآن الكريم ، لان المشركين كانوا يعبدون احجارا يصنعونها أو مخلوقات الله تعالى خلقها ، وكانوا يعتقدون ان لها تأثيرا فى الايجاد ، أو فى الشر يمنح ، أو الخير يجلب ، فكانت المقابلة بين الذات العلية وبين ما ابتدعوا من عبادة الأوثان ينبوعا للاستدلال على بطلان ما زعموا ، ومن ذلك قوله تعالى :

« أفمن يخلق كمن لا يخلق ، افلا تتذكرون ، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ان الله لغفور رحيم » (١) .

هذا هو النص الكريم ، وفيه مقابلة بين المعبود بحق ، وهو الله سبحانه وتعالى خالق السموات ، وهم يؤمنون بان الله وحده خالق السموات والارض « ولئن سألهم من خلق السموات والارض ليقولن الله » (٢) وهم يعلمون ان الاحجار التى يعبدونها صنعت بايديهم ولم تخلق شيئا ، فالقرآن من هذه المقابلة يأتى بدليل يلزمهم ويفهمهم أو يقنعهم ، ان استقامت القلوب ، وان الدليل بالتقابل يصح ان يكون عندما ادعيت الالهية للمخالق جلّت قدرته مع المخلوق المصنوع بايدى العباد ، وبالمقابلة بينهما نجد الخالق يحتاج اليه كل ما فى الوجود ، والمصنوع بايدى العباد لا يتفح ولا يضر ، فالله وحده هو الاله الحق الذى لا يعبد سواه ، لانه لا يحتاج لاحد ويحتاج اليه كل احد « قل هو الله احد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا احد » (٣) .

(١) النحل : ١٧ - ١٨

(٢) لقمان : ٢٥

(٣) الاخلاص :

ومن المقابلة التى كانت ينبوعا للاستدلال قوله تعالى : « قل من رب السموات والأرض قل الله ، قل أفألتخذنكم من دونه أولياء لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، قل هل يستوى الأعمى والبصير ، أم هل تستوى الظلمات والنور ، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ، قل الله خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار » (١) •

وان هذا الاستدلال قائم على المقابلة ، فكانت المقابلة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ومن هو القهار القادر على كل شيء وهو الواحد الأحد الذى لا يشبهه أحد ، وكان المقابلة بين الأعمى والبصير ، ويشمل الأعمى من لا يدرك الحقائق ، والبصير من يدركها ، وبين الظلمة التى تعتم النفس ، والنور الذى يشرق به القلب ، ومن يخلق ومن لا يخلق ، وهذه المقابلات ينابيع الإدراك الموجه المسترشد ، والظلام المعتم المغير •

وان هذه المقابلات تصلح دليلا مثبتا فى عدة دعساوى ، ويكون فى المقابلات الحكم الفصل المهادى المرشد •

ففى الدعوى الأولى ادعاء المساواة بين من يملك كل شيء ومن لا يملك لنفسه النفع والضرر ، والحكم الذى ينتجه الدليل أنهما ليسا متساويين ، وإذا كانت دعوى المساواة فى الألوهية باطلة ، فالحكم بالنفسى ، والاله هو الله وحده الذى يملك كل شيء ، وفى الدعوى الثانية نفى التسوية بين من أدرك الحسق ، واهتدى ، ومن ضل وغوى ، والآخر كالأعمى ، والأول كالبصير ، فأيهما يهتدى الى الطريق السرى ، ولا شك أن الحكم أن الخير فى المبصر المهتدى ، وليس فى الضال المرتدى ، فالفضل لأهل التقوى ولو كانوا ضعفاء يستضعفهم الناس •

وفى الدعوى الثالثة ادعاء الاشتراك فى الخلق والتكوين بالزعم

لا بالحقيقة وهذه باطلة بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ، وبذلك يتحقق الحكم فيما هو صادق واقع ، لا فيما هو مزعوم مفترق .

ومن المقابلات القرآنية التي دلت على البعث ، وكان فيها رد على أوهام الكافرين وذلك في قوله تعالى :

« أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ، ولم يعي بخلقهن بقساد على أن يحيى الموتى بلى أنه على كل شيء قدير ، ويوم يعرض الذين كفروا على النار ، اليس هذا بالحق ، قالوا بلى وربنا ، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » (١) .

ونرى هنا استدلالا على أن البعث ممكن في ذاته ، والتصديق به واجب ، لأن الله تعالى أخبر به على لسان نبيه الكريم وفي كتابه المكنون ، إذ جاء به القرآن الكريم ، ودعا إليه محمد الأمين .

وكان الاستدلال بطريق المقابلة ، وكانت المقابلة بين انشاء الاحياء ابتداء والخلق والتكرين من غير سابق ، وإن القدرة فيه كانت ، ولم يعي بخلقهن ، وبين الاعادة للجسام التي خلقت ثم صارت رميما ، وأنه إذا كانت قد وجدت ، فالثانية قد تجيء ، وهي تجيء إذ أخبر بها العزيز الحميد ، القادر على كل شيء .

وأنه بهذه المقابلة ، بين الانشاء والاعادة ، وبين الخلق من غير أصل سابق ، والاعادة ينتهي به ذو العقل الرشيد الى الحكم بأن البعث ممكن في ذاته ، وأنه واجب الاعتقاد لأن الله تعالى أخبر به ، « وإن تعجب فعجب قولهم أنذا كنا ترابا أننا لفي خلق جديد » (٢) .

(١) الأحقاف : ٣٣ - ٣٤

(٢) الرعد : ٥

ومن الآيات الدالة على أن الله تعالى خالق كل شيء ، واعتمدت الدلالة فيها على المقابلة قوله تعالى : نحن خلقناكم ، فلولا تصدقون ، أفرايتم ما تمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قسرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدل أمثالكم وننسخكم فيما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ، أفرايتم ما تحرثون ، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطابا فظلتم تفكهون ، أنا لغرمون ، بل نحن محرومون ، أفرايتم الماء الذى تشربون ، أنتم أنزلتموه من المزن إن نحن أنزلون ، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ، أفرايتم النار التى تورون ، أنتم أنتمس شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها تنكرا ومناعا للمقوين ، فسبح باسم ربك العظيم » (١) *

ونجد من هذه القابلات بين انشاء الخالق ومجز الانسان ما يدل على انه هو الذى خلق فهدى ، واته العليم بما خلق ، وانه بهذا المستحق للعبادة وحده ، وانه ليس كمثل شيء وانه الواحد الأحد *

٦ - الاستدلال بالتشبيه والأمثال :

١٤١ — من ينابيع الاستدلال فى القرآن التى تثبت قدرة الله تعالى ، وصدق ما يطلب الدين الحق ، وما اتى به القرآن التشبيه وضرب الأمثال ، وقد ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم أنه يضرب الأمثال ويبين الحقائق عن طريقه ، وضرب الأمثال باب من أبواب التشبيه ، وهى تضرب كما ذكرنا فى باب التشبيه للغائب لتقريب الحقائق ولتشبيه الغائب غير المحسوس بما يقربه من القريب المحسوس ، ولتوضيح المعانى الكلية بالمشاهد الجزئية ، وللاستدلال بحال الحاضر على الغائب *

ومن ذلك قوله تعالى الذى ذكر فيه ان المثل يكون لبيان الحقائق ، سواء
اكان بالصغير ام كان بالكبير ، فقد قال تعالى :

« ان الله لا يستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ، فاما الذين
آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم ، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد
الله بهذا مثلا ، يضل به كثيرا ، ويهذى به كثيرا ، وما يضل به الا المفسقين » (١)

وفى هذا النص يثبت الله تعالى انه سبحانه يقرب الحقائق الثابتة
بالامثال ، ويأتى بالدليل من بيان الاشياء ، واستخراج خواصها ، والاثبات
بالادلة عن طريقها ، وان الناس فى تلقى هذه الأدلة فريقان ، فريق آتاه الله
قلبا نيرا يصفى الى الحق ، ويأخذ به ، ومنهم من اصاب العناد قلبه ، فاذا
قوى الدليل ، فانه يزيد اصرارا ، وامعانا فى الضلال ، فيوغل فيه ، وهذا
معنى قوله تعالى « يضلل به كثيرا ، ويهذى به كثيرا ، وما يضل به الا
المفسقين » *

فهذا النص يفيد ان الله تعالى فى القرآن الكريم يتخذ من الامثال تبينا
للحقائق ، وتثبيتا ، واقامة للدليل بها .

واقرا قوله تعالى فى بيان عجز الاصنام ومن يعبدونها العجز المطلق ،
وقدرته تعالى على كل شيء ، فقد قال تعالى :

« ياايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ، ان الذين تدعون من دون الله لن
يخلقوا نجابا ولو اجتمعوا له ، وان يسلمهم الغياب شيئا لا يستنقذوه منه ،
ضعف المطالب والمطلوب ، ما قدروا الله حق قدره ، ان الله لقوى عزيز » (٢) .

انظر الى الدليل القاطع الذى يثبت بطلان الوثنية ، وقيم الدليل على
الوحدانية ، فان الاوثان ، ومن يتبعونها ، ولو تضافرت كل القوى معها .

(١) البقرة : ٢٦

(٢) الحج : ٧٣ - ٧٤

لا يمكن أن يخلقوا ذبابا ذلك الطير الضعيف أو تلك الحشرة الضئيلة التي يستحقرونها ، ولو أن الذباب سلب منهم شيئا ، لو اجتمعوا مع أولادهم على أن يستردوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، وهم والذباب سواء في الضعف وإن بدوا اقوياء ، وهذا أضعف خلق الله تعالى في زعمهم ، فكيف يكون للذين يدعونهم إلهة أمام قوة الله ، وكيف يعبدهم معه ، وهم لا وجود لهم ولن يعبدهم بجواره سبحانه وتعالى علوا كبيرا ، فهذا المثل سيقمساق الاستدلال وكان دليلا قويا ، إن كانوا طلاب حق يلتمسون الدليل عليه ، وإن كانوا طلاب باطل ضلوا سواء السبيل ، لا يزيدهم الدليل إلا كفرا .

ومن الأمثلة الموضحة التي تثبت كمال سلطان الله وأنه وحده القادر ، ويطلان غرور الإنسان إزاء قدرة الله تعالى قوله سبحانه :

« وأضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ، وحففناهما بنخل ، وجعلنا بينهما زرعاً ، وكلتا الجنتين آتت أكلها ، ولم تظلم منه شيئا ، وفجرنا خللها نهرا ، وكان له ثمر فقال لصاحبه ، وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ، وبخل جنته ، وهو ظالم لنفسه ، قال ما أظن أن تبدي هذه أبدا ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها متقلبا ، قال له صاحبه وهو يحاوره ، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ، لئن أنا لله ربي ، ولا أشرك بربي أحدا ، ولولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله أن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ، فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ، ويرسل عليها حسباناً من السماء ، فتصبح صعيدا زلقا ، أو يصيبها ماؤها غورا ، فلن تستطيع له طلبا ، وأحيط بثمره ، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ، وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان منتصرا ، هنالك الولاية لله الحق ، هو خير ثوابا ، وخير عقبا » (١) .

وهذا المثل الواقعي التصويرى فيه دليل على اثبات حقيقتين - أولاها ان المغتر دائما يدلى به غروره الى انه يحكم على المستقبل بما هو عليه فى الحال القائمة ، والقوة الموهومة ، فذو الجنة والنفر ظن أن الحاضر ينبىء عن المستقبل وغره بالله الغرور ، وتعالى من غير علو ، وتسامى من غير سمو ، واستقرى من غير قوة ، فجاء المستقبل ، وخيب الأمل وكشف الحقيقة •

الحقيقة الثانية اثبات ان الولاية والنصرة لله سبحانه وتعالى ، وانه وحده المالك للأمور كلها فى حاضيتها ومستقبلها وشاهدها ، وغائبها •

فكان المثل دليلا على وياء الغرور ، وان الأمر لله وحده •

ومن الأمثال الموجهة الى الحقائق الخلقية والدينية قوله تعالى فى سورة ن « انا بلوناهم ، كما بلونا اصحاب الجنة ، اذ اقساموا ليصرمتها مصبحين ولا يستنثون ، فطاف عليها طائف من ربك ، وهم نائمون ، فاصبحت كالصريم ، فتناسوا مصبحين ، أن اغدوا على حرتكم ، أن كلتم صارمين ، فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وغدوا على حرد قادرين ، فلما راوها قالوا انا اضالون ، بل نحن محرومون ، قال اوسطهم ألم اقل لكم لو لا تسبحون ، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ، قالوا ياويلنا انا كنا طاغين ، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها ، انا الى ربنا راغبون ، كذلك العذاب ، وللعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون » (١) •

سبقت قصة اصحاب الجنة الدنيوية ، وهى قصة واقعية تصويرية ، وهى دليل مثبت - أولا - لأن الزكاة تطهر المال وتحميه لقرله تعالى « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها » فهى للمال نظافة ونماء - وهم قد اقساموا ليصرمتها مصبحين ، وأن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وتثبت ثانيا - أن

العاقبة الحسية تؤثر في النفس أن كان فيها قابلية للهداية ، وهؤلاء إذا كانت قد ضاعت منهم الثمرات ، فقد عادت إليهم بأعظم العظات ، فما كسبوه من عظة أكثر مما فقدوه من ثمرة ، وثمرات القلوب أطيب من ثمرات تشتهى الأبدان طعمها ، وهي دليل على أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وأن الأقدار تحت سلطانه ، ويجريها ، كما يحب وكما يشاء •

ومن الأمثلة التي تساق مساق الدليل قوله تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا ، فهو ينفق منه سرا وجهرا ، هل يستوون ، الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون ، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ، وهو كل على مولاه ، أينما يوجهه لا يأت بخير ، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل ، وهو على صراط مستقيم » (١) •

والآيات قبل ضرب هذين المثلين كانت في الأمر بعبادة الله تعالى وحده والاختبار عن عبادة المشركين من لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، إذ يقول سبحانه « ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون » (٢) فجاء سبحانه وتعالى بهذين المثلين ، وهما ييطان عقيدة الشرك ، وزعم المشركين بأمثلة تقع في الحياة ، والحكم فيها من البدهيات التي لا ينكرها عاقل ، ولا يختلف فيها فكر عن فكر ، وكل مثل من المثلين دليل قائم بذاته على بطلان الوثنية ، إذ فيه تسوية بين من لا يقع بينهما التساوى •

أما أولهما فقد ضرب برجلين أحدهما عبد مملوك لا يقدر على شيء ، لأنه مملوك لغيره ، فهو ليس له مال ، فهل يستوى هذا مع رجل مرزوق من الله تعالى رزقا حسنا ، أن التسوية غير معقولة بين من له مال يعطى منه غيره ، أو ينفق منه في الخير سرا وجهرا ، وبين المملوك الذي لا مال له إذا كانت التسوية غير معقولة فتسوية أولئك المشركين بين الأحجار التي لا تنفع

(١) النحل : ٧٥ - ٧٦ •

فى عبادتها مع الله تعالى الرزاق ذى القوة المتين المالك لكل شىء الذى له ملك السموات والأرض أبعد عن كل معقول ، وذلك برهان على بطلان الشرك كله ، سواء أكان أشرك حيوان أو انسان أم كان أشرك حجر •

وثانى المثليين أن الله يضرب مثلاً برجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شىء ، وهو كل على ماله أو ذى قرابة له يتولى أمره ولا يتجه الى جهة ويأتى فيها بخير ، بل أن الطرقات مسدودة أمامه أما من جوارحه الموثقة بالناصرة فهل يستوى مع رجل موهوب فى عقله وخلقه ، وكيانه الانسانى والنفسى يسلك الصراط المستقيم ، يأمر العدل ، ولا يحيد عن سبيله ، فهما اذن بالبصاهة لا يستويان •

وأذا كان هذان الرجلان لا يستويان بداهة ، فأولى الا تتساوى فى العبادة الأحجار مع خالق الكون ، وهادى الخلق ، ومانع النعم ومجريها رب العالمين •

ومن الأمثلة التى تدل على أن العبادة الخالصة لا تكون إلا لله تعالى وحده ، وأنها بغير ذلك لا تكون عبادة — قوله تعالى : **ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ، ورجلاً سلماً لرجل ، هل يستويان مثلاً ، الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون** » (١) أن هذا المثل التصويرى فيه دلالة على صدق التوحيد ، وفساد الشرك ، فإنه سبحانه وتعالى جعل الفرق بين التوحيد والشرك كالفرق بين رجل مملوك لعدة أشخاص هم مختلفون فيه كل يريد أن يختص بأكبر حظ منه ، وأن يكلف أقل قدر فيه ، وهو فى ذاته ضائع بينهما نفسياً ومادياً لا يدرك أيهما يطالبه بحقه ، فهو ضائع لا محالة ، وهو لا يحس بأمن فى هذه الملكية المتنازعة ، وذلك مثل من يعبد آلهة مختلفة تكون نفسه جائرة باثرة غير مستقرة • ولا مطمئنة ، فليست كمالها ، مع رجل سلماً خالصاً لرجل لا يشاكسه أحد فيه ، وهو مستقر

يعسرف من يخدمه ومن يعتمد عليه ، ومن فوض أمره اليه ، وذلك مثل من
يعبد الله تعالى وحده ، فإن من يعبد الله وحده تلمئن نفسه ، ويجد المأوى ،
ويجد الملجأ والملاذ ، وذلك مثل تهتدى به النفوس الشاردة *

ومن الأمثال التي ساقها القرآن الكريم للاستدلال بها على البعث
والنشور ، والامامة والاحياء قوله تعالى : « أو كالذي مر على قرية ، وهي
خاوية على عروشها ، قال أتني يحيى هذه الله بعد موتها ، فأما الله مائة عام ،
ثم بعثه قال كم لبثت ، قال لبثت يوما أو بعض يوم ، قال بل لبثت مائة عام ،
فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه ، وانظر الى حمارك ، ولنجعلك آية للناس ،
وانظر الى العظام كيف ننشزها ، ثم تكسوها لحما ، فلما تبين له قال أعلم أن
الله على كل شيء قدير (١) » *

ان هذه القصة واقعية ، وليس في سياق القول مما يدل على انها تصويرية ،
والاصل أن تكون حقيقية ، فلا بد أن أجزاءها قصة واقعة ، وليست مجسرد
مثل تصويري ، وهذه القصة معها دليل واقعي على البعث والنشور ، وأنه في
قدرة الله تعالى إعادة الموتى ، فمن انشأ الكون يحيى الموتى ، وأننا سنموت كما
ننام ، ونبعث كما نستيقظ ، فهو مثل واقعي ، لبيان - كيف يحيى الله - فقد مات
الرجل مائة عام ، ثم أحياه الله ، ورأى طعامه لم يتغير ، ورأى حماره حتى
حسب أنه نام يوما أو بعض يوم ، والله على كل شيء قدير *

اسلوب جدل القرآن

١٤٢ — نذكرنا فيما أسلفنا من قول بعض ما سلكه القرآن ، وما يعمد اليه من استدلال وما يتخذه من يناهض ، وقد كانت لاثبات الحقائق في العقيدة والأحكام وما يقربها به الى العقول حتى لا يكون موضع ارتياب لمرتاب ، يزيل الريب بالحقائق ، ويبيد الأوهام بالأدلة التي تنبه الى حقائق الوجود .

وما كان ذلك للجدل مع المخالفين من مشركين وأهل كتاب فقط ، بل كان لاثبات الحقائق في ذاتها ، من غير محاجة مع منكر ، ولا مجادلة مع جاحد ، والآن نتكلم في جدله مع المجادلين ، وقطعه الطريق على الجاحدين .

وقبل ذلك نتكلم في مقام الاستدلال القرآني ، سواء أكان في مقام تثبيت وبيان أم في مقام جدل مع قوم خصمين .

ولقد لاحظنا في أدلة القرآن أنها قريبة التناول في الإدراك لكل الناس يفهمها الخاصة ويفهمها العامة ، وأن تفاوت الفهم بمقدار الإدراك ، وسعة الاتفاق ، وهي واضحة للجميع ، ولقد قرر ذلك ابن رشد الفيلسوف الفقيه في كتابه فصل المقال ، فقد قسم الطرق لاثبات صدق القضايا والتصديق بها الى عامة لأكثر الناس بحيث يكون التصديق بها من كل الناس ما داموا قد سلمت عقولهم من الآفات ، ومنها ما هي خاصة بأقل الناس وهي البرهانية ، وجعل الأدلة التي تعم الناس الأدلة الخطابية وتقوم على إثبات الحق بأدلة قطعية ، أو أدلة ظنية ، ولكن بكثير منها ومقارنتها ، وإثارة الخيال يجعل السامعين يقتنعون ، ويجزمون ، وإذا كانت الأدلة في ذاتها مجردة عما أحيط بها من عرض ، واسلوب بياني وإبقاء مؤثر ، وإثارة للأخيلة الموجهة ، تكون ظنية ، ولكن أثارها قطعية ، كما نرى في آثار البلاغ من الخطاباء ، والخطابية أعم أنواع الاستدلال في البيان ، وأكثرها انتساجا ، وبدونها في العموم الجدلية ، وهي ما يكون الاستدلال مأخوذا مما يسبقه الخصم من الحجج ، وهي تعتمد على قوة الاستدلال على الخصم ، ولأن الفلج على

الخصوم لا يكون أمرا مستورا ، بل يكون أمرا له صفة الشياخ بين الناس ، ولأنه مأخوذ بحجج المخالف كان مع عموميه وشيوعه أقل من الاستدلال الخطابي الذي يقوم على اثبات الحقائق من غير تقييد بحجة خصم ،

والحجة الخاصة باقل الناس عند ابن رشد ما يلزم فيه المتكلم بالأقيسة البرهانية ، ذلك لأن هذه الأقيسة مجردة خالية من كل تحسين ، وليست متجهة الى الاقتناع وطرائقه من مشاركة وجدانية ، ومن اثاره للمشاعر ، ومن اتجاه الى ما يأمنون من أمور وان التجرد كله لا يكون الا للخاصة الذين يتجهون الى الحقائق من أى تأثير .

ويقول ابن رشد بعد ان أشار الى الأدلة الخطابية والجدلية والبرهان ، ولأن أكثر الشرع مقصوده الأول العناية بالكثير من غير اغفال للتنبيه الخاصة كانت أكثر الطرق المصرح بها فى الشريعة الإسلامية على أربعة اصناف : أن تكون مع أنها مشتركة خاصة بالأمريين جميعا أعنى أن تكون فى التصور والتصديق يقينية مع أنها خطابية أو جدلية ، وهذه المقاييس هى المقاييس التى عرض المقدمات مع كونها مشهورة ومظنونة أن تكون يقينية وعرض لنتائجها أن قصدت انفسها دون مثالاتها ، وهذا الصنف من الأقوال الشرعية ليس له تأويل ، والجاد لها أو المتأول لها كافر ، والصنف الثانى أن تكون المقدمات مع كونها مشهورة أو مظنونة يقينية . وتكون النتائج مثالات للأمور التى قصد انتاجها ، وهذا يتطرق اليه التأويل ، والثالث عكس هذا وهو أن تكون النتائج هى الأمور التى قصد انتاجها نفسها ، وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة من غير أن تعرض لها أن تكون يقينية ، وهذه أيضا لا يتطرق اليها تأويل أعنى نتائجها وقد يتطرق لمقدماته والرابع أن تكون مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن تعرض لها أن تكون يقينية حملها وتكون نتائجها مثالات لما قصد انتاجه وهذه فرض الخواص فيها التأويل ، وفرض الجمهور على ظاهرها ، وبالعامة فكل ما يتطرق اليه من هذه التأويل لا يدرك الا بالبرهان ففرض فيه ، وهو ذلك التأويل ،

وفرض الجمهور هو جماعها على ظاهرها في الوجهين جميعا ، أعنى في التصوير والتصديق ، إذا كان ليس في طباعهم أكثر من ذلك ، وقد يعرض للنظر في الشريعة وتاويلات من قبل الطرق المشتركة بعضها على بعض في التصديق .

وإن كلام ابن رشد هو في مقام الأدلة القرآنية من حيث التصور المنطقي والتصديق وما يترتب على قوة الاستدلال من حيث قبول الحكم الشرعي أو الاعتقادي للتاويل ، وعدم التاويل ، ومن حيث قبول الاعتقاد للنظر أو عدم قبوله .

وخلاصة ما قاله بإيضاح أن المقدمات إذا قامت على المشهور أو المظنون ، ولكن بتضافر أنواع الاستدلال ، وتكاثر الطرق ، صارت يقينية من حيث النتيجة ، والنتيجة تثبت حقيقة ثابتة ليس لها مثل ، فإن النتيجة لا يصح إنكارها ، ومنكرها كافر ومحاولة تاويلها كفر ، وإذا كانت المقدمات مظنونة أو مشهورة وليس لها مرادفات ترفعها إلى درجة اليقين ، والنتيجة ليست يقينية ، فالتاويل يجري في النتيجة والمقدمة إذا كان له مسوغ أو تعارضت طرائق الاستدلال .

وإذا كانت المقدمات مشهورة أو مظنونة ، ولكنه بتضافر الأدلة تنتج يقينيا ، والنتيجة تحتل عدة صور متشابهة ، فإن التاويل لا يدخل في المقدمات ، ولكن يدخل في النتائج .

وقد تكون المقدمات مظنونة أو مشهورة ولا يقين فيها ، ولكنها تنتج نتيجة واحدة لا مثنوية فيها ، فأنها لا تقبل التاويل في النتيجة ، وتقبل التاويل في المقدمات .

١٤٣ — هذه كلمات ابن رشد ، وذلك بيانها ، وأن كانت في ذاتها غير بيّنة واضحة المقصد ، ولكن يثار هنا قول ، وهو أيسر أن نقول أن أدلة القرآن خطابية أو جدلية أو برهانية ، أننا لا نستطيع أن نقول إنها خطابية ، كما قد يشير إلى ذلك ابن رشد .

وقبل أن نقطع في ذلك برأى نذكر تعريف الأدلة الخطابية ، كما في الشفاء لابن سينا ، يقول ابن سينا « ان الحكماء قد اتمخلوا الخطابة والشعر في اقسام المنطق ، لأن المقصود من المنطق أن يتوصل الى التصديق ، فان أوقع التصديق يقينا فهو البرهان ، وان أوقع ظنا أو محمولا على الظن فهو الخطابة، أما الشعر فلا يوقع تصديقا لكنه لافادة التخيل الجارى مجرى التصديق ، ومن حيث انه يؤثر في النفس قبضا أو بسطا لكنه لافادة التخيل الجارى مجرى التصديق ، ومن حيث انه يؤثر في النفس قبضا أو بسطا ، عد في الموصل الى التصديق » .

والتخيل عنده كما عرفه اذعان للتعجب والالتذاذ تفعله صور الكلام .

ونراه من هذا يضع المنطق والخطابة والشعر في ثلاث مراتب ، فالأول يتجه الى التعمين ، وهو أعلى مراتب التصديق ، والخطابة تصل الى مرتبة الظن الغالب ، والاتجاه اليها لا يوصل الا الى ذلك ، والشعر يتجه الى اثار الخيال ، والاعجاب والالتذاذ بصورة الكلام ، ولا يؤدي في ذاته الى تصديق الا اذا تضمن ما يشبه المنطق ، أو يشبه الخطابة فانه يؤدي الى يقين أو الى ظن .

ولابد لنا من أن نذكر امرين ثابتين :

أولهما - أن الخطابة في اقيستها لا تعتمد الا على الظن ، ولا تنتج الا الظن ، ولكن يجب أن نعلم أن من الحقائق التي تجيء على السنة المتكلمين والتي تجرى في الأسلوب الخطابى ما هو يقين ينتج قطعا ، ولا ينقص القطيعة فيها أنها خلت من صور الاقيسة والأشكال البرهانية . فليست العبرة في اليقين بالشكل ، انما العبرة بالحقيقة اهي مقطوع بها أم غير مقطوع ، والشكل البرهانى لا يمنحها يقينا ، كما أن عدم التمسك به لا ينقص يقينا .

وان كثيرا من الأدلة الخطابية تعتمد على اقوى المقدمات الزاما واشدها

أفهاما ، وإن المنطق مميز لباطل القول وليس موجدا لليقين بذاته ، فإن الأشكال المنطقية أخص خواصها أنها تكشف زور الباطل •

وقد يكون الكلام الخطابي مجعلا بالأشكال المنطقية فى مقام الرد على حجج الخصوم ، وكشف زيفها ، وبيان وجه البطلان فيها ، وكثيرا ما تستخدم الخطب التى تقوم على المحاجة ، والجدال والبراهين والأقيسة المنطقية لبيان وجه البطلان فى كلام الخصم •

الأمر الثانى : أنه لا ينطبق ما يقال فى الخطابة والجدل من أنها يقومان على الأدلة الظنية على القرآن •

ونحن نميل الى أن الاستدلال القرآنى له طريق قائم بذاته ، وإذا نظرت اليه وجدت فيه ما امتازت به الأدلة البرهانية من يقين لا مرية فيه ، وما امتازت به الأدلة الخطابية من إثارة للاقتناع ، وما امتازت به كل خواص البيان العالى • مع أنه لا يسامى ، وهو معجز لكل الناس عريهم وعجمهم •

اسلوب القرآن فى الاستدلال والجدل :

١٤٩ — أن القرآن خاطب الناس جميعا فى أجيال مختلفة ، وأقوام تباينت مشاربيهم ، ومن أجل أن نعرف بلاغة القرآن فى الاستدلال والجدل يجب أن نشير بكلمات موجزات الى أصناف الناس •

أن طبائع الناس متفاوتة ، ومشاربيهم مختلفة ، وأهواءهم متنازعة ، ومسالكهم فى طلب الحق متعددة •

(أ) فمنهم من يصدق بالبرهان ، ولا يرضيه الا قياس تام أو ما يجرى مجراه ، وهؤلاء هم من غلبت عليهم الدراسات العقلية والنزعات الفلسفية وكان لهم من أوقاتهم ما أزعجه فى دراسات واسعة النطاق ، وعلوم سيطرت عليهم ، فسادهم التأمل الفلسفى ، والمنزغ العلمى • والمستقرى لأحوال الأمم

المتتبع لشئون الاجتماع يجد أن هذا الصنف قلة فى الناس ، وعندهم محدود بالنسبة لغيرهم ، إذ أن أكثر من فى الأرض قد انصرف الى المهنة من زراعة وصناعة ، فما كان له وقت يزجيه فى تلك التأمّلات ، ولهذا أمر الله تعالى نبيه أن يدعو بالحكمة فى قوله تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن » .

(ب) من الناس من غلب عليه مذهب دينى أو غير دينى قد استأثر بلبه ، وسد مسام الإدراك ، إذ استولت عليه نحلة مذهبية فتعصب لها . والتعصب يعمى ويصم ويجعل النفس لا تستسيغ الحق الا بمعالجات عسيرة ، وأن باقناع ذلك لا يكون الا بالطب لأدواء النفوس ، وأدواء النفوس أعسر علاجاً ، وأعز دواء من علاج الأجسام .

وهؤلاء لا بد لهم من طريق جدلية تزيل ما ليس الحق عليهم ، ويتخذ بها قوة مما يعتقدون ، إذ يلزمهم بما عندهم ، ويفحصهم بما بين أيديهم ، ويتخذ مما يعرفون وسيلة لالزامهم بما يرفضون .

وهذا الصنف من الناس . وإن كان أكثر عدداً من الأول ليس هو الجمهور الأعظم ولا الكثرة ، الغالبة بين الناس ، ولعله الذى أمرنا الله تعالى بالانجابه الا بالتي هي أحسن وذلك فى قوله تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن » .

(ج) أما الجمهور الأعظم من الناس فليسوا هؤلاء ، ولا أولئك ، بل هو فى تفكيره أقرب الى الفطرة ، فيه سلامتها ، وفيه سداجتها وفيه اخلاصها وبراءتها ، وهو لا يخاطب بتفكير الفلاسفة ، ولا يخاطب بما يخاطب به المتفكرون تفكراً علمياً ، بل يليق به ما التقى فيه الحق مع مخاطبة الوجدان ،

(١) النحل ، ١٢٥

(٢) المنكحوت : ٢٦ .

٣٦٩ =

(م ٢٤ = المعجزة الكبرى)

وما اختلطت فيه الحقائق اليقينية بما يجعل الأهواء تابعة لها ، والميول خاضعة ،
لمناهجها ، وما التقت في سياسة البيان وبلاغته بقوة الحق ، وليس بما يختص به أهل
المنطق ، ولا ما عليه أهل العلوم الكونية ، انما يخاطب الجمهور الأعظم بالحق ،
ويما يغذى الفطرة ، ويما يثيرها ويوجهها الى المسبيل الاقوم •

والقرآن الكريم نزل بتلك الشريعة الأبدية التي جاءت للكافة ، وبعث بها
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للناس جميعا بشيرا ونذيرا ، فلا تقتصر
دعوته على قبيل ، ولا على جيل ، بل هي لكل الأجيال والقبائل والأقوام ،
والألوان ، الى ان يرث الله تعالى الأرض ، ومن عليها •

١٤٥ — لذلك وجب أن يكون القرآن ، وهو الحجة الكبرى فيه من
الأدلة ، والمناهج ما يقنع الناس جميعا على اختلاف أصنافهم وتباين افهامهم ،
وتفاوت مداركهم ، ووجب أن يكون أسلوبه الفكري والبياني ، بحيث لا يعلو
على مدارك طائفة بعد بيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه الذين تلقوا
من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم القرآن ، وبيانه ، ويجسد العلماء
فيه غذاء نفسيا واعتقاديا وخلقيا وصلاحا انسانيا ، بل يصل الجميع اليه .
يجد فيه المثقف بغيته ، والفيلسوف طلبته ، والعامة من الشعوب دواء نفوسهم ،
وشفاء قلوبهم ، والحق المبين المهادي لهم الذي يأخذ بأيديهم الى العزة والرفعة •

وكذلك سلك القرآن الكريم ، فالتدبر لآياته ، والمفكر في مناهجه يجد فيها
ما يعلم الجاهل ، وينبه الغافل ، ويرضى نعمة العالم : اقرأ قوله تعالى :
« أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ، ففتقناهما ،
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون » (١) اقرأ هذا وأرجع البصر فيها
كرتين ألا ترى فيها توجيه الأذهان الى عظيم قدرة الله تعالى وقوة سلطانه على
الوجود كله ، وبين سبحانه كيف اخترع وأبدع على غير مثال سبق ، ويثبت

بذلك أنه وحده الأحق بالعبادة ، وإن القارئ للقرآن من دهماء الناس يرى فيها علما بما لم يكن يعلم ، قد أدركه بأسهل بيان وأبلغه ، ويرى فيها العسالم الفيلسوف الباحث في نشأة الكون . دقة العلم وأحكامه ، وموافقة ما وصل اليه العقل البشرى لما جاء بذلك النص الكريم مع سمو البيان وعلو الدلائل فتبارك الذى أنزل القرآن •

وأقرأ قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة • فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، ثم أنكم بعد ذلك لبيتون ، ثم أنكم يوم القيامة قيعسون (٧) » الخ الآيات الكريمات •

ثم تدبر هذه الآيات البينات تجد أن الأمى يستفيد منها علما غزيرا فوق أنه يعرف منها أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس يوم القيامة ، فيزداد ايمانا ، كما علم ما لم يكن يعلم ، ويقرؤها العالم بدقائق تكوين الانسان والدارس للحيوان جرثومة فجنينا ، فحيوانا على ظهر الأرض حيا ، فيرى فيها دقة العلم والتكوين ، وصدق الحكاية ، حتى لقد قرأها بعض كبار الأطباء فى أوربا ، فاعتقد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم طبيب راته الأجيال السابقة ، فلما علم أنه كان أميا لا يقرأ ، ولا يكتب آمن بأن هذا من علم الله تعالى بارىء النسم •

وهكذا يرى القارئ لكتاب الله تعالى ، وما فيه من أدلة أنه قسريب من الأمى يفهمه ويعرفه ، ويعلم منه علم ما لم يكن يعلم ، يدرك منه ما يناسب معرفته ، يرسمو اليه ادراكه ، وما يدركه منه صدق يقينى لا شبهة فيه •

(٧) المؤمنون ١٢ - ١٦

ويرى فيه العالم الباحث حقائق صادقة • ما وصل اليها البحث العلمى الحديث الا بعد تجارب ، ومجهودات عقلية ، وكلما ازداد المتأمل المتبصر فى الآيات التى تتعلق بالكون ازداد استبصارا ، ورأى علماسمى مما يدركه الانسان بتجاربه ، وأعلى مما يهتدى اليه الانسان بعقله المجرد •

مسلك القرآن فى سوق الأدلة

١٤٦ — قد شرحنا من قبل الأدلة الخطابية والبرهانية والمجدلية ، وقد اشرنا الى أن أسلوب القرآن فوق هذا ، والآن نوضح ما اشرنا اليه من قبل فنذكر بالعبارة الواضحة ، ما نكرناه بالإشارة اللاتحة •

ان أسلوب القرآن أسمى من الخطابة ، وأسمى من منطق أرسطو ، ومن لف لفه ، تراه قد اعتمد فى مسالكة على الأمر المحسوس أو الأمور البديهية التى لا يمتري فيها عاقل ، وليس فيه قيد من قيود الأشكال المنطقية من غير أن يخل بدقة التصوير ، وقوة الاستدلال ، وصدق كل ما اشتمل عليه من مقدمات ونتائج فى أحكام العقل •

وانك لترى بعض أوصاف الأسلوب الخطابى ، قد اتى فيها بالمثل الكامل فيه ، وهو أعلى من أن يوصف بأنه جاء على منهاج من منهاج الخطابة، وفيه تصريف القول الذى يلقي بجدة فى نفس القارئ والسامع ، فتصريف فنون القول من إيجاز غير مخل ، وحذف كلمات أعلن الأسلوب وجودها وغزارة فى المعانى مع قلة فى الألفاظ وأطناب مبين ، بحيث لو حذفت كلمة لاختل بنيان القول ، اذ أن الكلام القرآنى بعضها مع بعض كالبنيان النورانى المرصوص ، ولكل كلمة اشباع مشرق فيه بحيث لو لم تكن ، يكون جزء ناقصا من الأظياف للآيات القرآنية •

ثم من قصص حوى أقوى الأدلة فى ذات القصة وما حوت ، وفى الأدلة

التي سبقت في بيان الأنبياء السابقين لرسالاتهم ، ومجادلة المخالفين
والمناوئين •

ومهما يكن من قول في استدلال القرآن الكريم ، فإن له مناهج في
الاستدلال تعلق على براهين المناطق ، والأخيلة المثيرة للاقتناع ، والأدلة
الخطابية •

١٤٧ — ونستطيع أن نذكر بعض مناحي القرآن في الاستدلال من غير
احصاء ؛ بل نذكر بعضها ، وبعضها ينبغي عن غيره •

ومن ذلك الأقيسة الاضمارية ، وهي الأقيسة التي تحذف فيها إحدى
المقدمات ، مع وجود ما ينبغي عن المحذوف فهو محذوف معلوم مطوى في الكلام
منوى فيه ، وهذا الحذف يكثر في الاستدلال الخطابي ، بل يقول ابن سينا
في الشفاء « الخطابة معولة على الضمير والتمثيل ، والضمير هو القياس
الاضماري ، والتمثيل هو الحاق امر بأمر لجامع بينهما » ويسمى في عرف
الفقهاء ، قياساً فقهيًا ، بينما هو في عرف المناطق تمثيلاً ، لأن فيه مشابهة
بين امرين •

وقد يقول قائل أنك قررت أن القرآن أعلى في اقتناعه واستدلاله من
الخطابة والمنطق والشعر ، ومع ذلك تقرر أنه ينهج منهاج الخطابة في
الاستدلال ! !

ونقول في الاجابة عن ذلك اننا نعلق منهاج القرآن عن الخطابة ، وإن
كان يسلك بعض مناهج الخطابة في الاستدلال ، وعلو القرآن في هذه الحال
بأسلوبه أولاً ، فهو كيفما كان من نوع الكلام المعجز ، وثانياً — القرآن يعلو
عن الخطابة في أن كل مقدماته ونتائجها يقينية لا مجال للظن فيها ، فإن الظن
لا يغني عن الحق شيئاً ، فكل ما في القرآن حقائق يقينية ، ولا ينبع منهاج
الا من اليقين ، وقد لام على مخالفيه أنهم يتبعون الظن ، ولهم الا يخرصون •

ونعتمد من بعد ذلك الى الاعراض الذى يرد على خاطر ، وان كان لا يرد على الموضوع ، فنقول : ان الناظر المستقرى لأدلة القرآن يرى اكثرها قد حذفت فيه احدى المقدمات ، ولقد قال الفزالى بحق •

ان القرآن مبناه الحذف والايجاز (أى فى شكل الاقيسة) واقرأ قوله تعالى يرد على النصارى الذين يزعمون ان عيسى ابن الله ، لانه خلق من غير أب : « ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، خلقه من تراب ، ثم قال له كن فيكون ، الحق من ربك فلا تكن من الممترين » (١) •

ولا شك ان المثل الذى ساقه الفزالى ، واضح فيه حذف احدى المقدمات ، وواضح المقايسة بين خلق آدم عليه السلام وخلق عيسى عليه السلام ، وانه اذا كان الخلق من غير أب مبررا لاتخاذ عيسى لها فاولى أن يكون الخلق من غير أب ولا أم مبررا لاتخاذ آدم لها ، ولا احد يقول ذلك •

وانما نجد انه قد حذفت مقدمة وبقيت واحدة وكان سياق الدليل لو فى غير كلام الله تعالى يكون هكذا : ان آدم خلق من غير أب ولا أم ، وعيسى خلق من غير أب ، فلو كان عيسى لها بسبب ذلك لكان آدم اولى ، لكن آدم ليس ابنا ولا الها باعترافكم • فعيسى ايضا ليس ابنا ولا الها •

وان الحذف قد صير فى الكلام طلاقة ، وكسبه رونقا ، وجعل الجملة مثلا ماثورا ، يعطى الكلام حجة فى الرد على النصارى ويذكر الجميع بأن آدم والناس جميعا ينتهون اليه ، وانما خلق من تراب ، فلا عزة الا الله تعالى •

١٤٨ — وقد يساق الدليل فى قصة آدم وقد ذكرنا من قبل مقام القصص القرآنى فى هذا المقام ونقول ان القرآن اتخذ القصص سبيلا للاقناع والتأثير ، وضمن القصة الأدلة على بطلان ما يعتقد الممترين وغيرهم ، وقد يكون موضوع

(١) آل عمران : ٥٩ - ٦٠

القصة رسولا يعرفونه ويجولونه ان يدعى المجادلون انهم يحاكونه ويتبعونه ،
فيجىء الدليل على لسانه فيكون ذلك اكثر اجتذابا لآفهامهم واقرى تأثيرا ،
وقد يكون مفصحا ملزما ان كانوا يجادلون غير طالبين للحق •

وانظر الى قصة ابراهيم عليه السلام مع ابيه وقصته مع قومه (وقد
ذكرناها فى موضوع القصص) ، فانه ترى فى القصتين ادلة التوحيد واضحة
قوية تثبت بطلان عبادة الأوثان ، ولابراهيم من بين الرسل مكانته عند العرب ،
ان هو شرفهم ، ومحتدهم الذى اليه ينتسبون ، وقد كانوا يزعمون انهم على
ملته ، فاذا جاءهم الخبر بتوحيده ومحاربهه للأوثان ، وسبق لهم ما كان يحتج
به على قومه ، كان ذلك مؤثرا اى تأثير فى قلوبهم •

ومجىء الدليل على لسان رسول يقر بفضل المبالغون كابراهيم عند
العرب ، وموسى عند بنى اسرائيل ، يعطى الدليل قوة فوق قوته الذاتية ، ان
تكون الحجة قد اقيمت عليهم من جهتين ، من جهة قوة الدليل الذاتية ، ومن
جهة ان الذى قاله رسول أمين يعرفونه ، فيكون هذا قوة اضافية ، وفوق ذلك
فيه الزام وافحام ، ان انهم يدعون انهم اتباعه •

وقد يجىء الدليل احيانا فى قصص القرآن على لسان حيوان فى قصة ،
فيكون ذلك غرابة تسترعى الذهن ، وتثير الانتباه وتملأ النفس ايمانا بالحقيقة ،
كما جاء على لسان الهمدود فى سورة النمل • ان يقول الله سبحانه وتعالى
حاكيا عن سيدنا سليمان عليه السلام « وثقفى الطير » فقال ما لى لا ارى
الهمدود ام كان من الغائبين ، لاعتبته عذابا شديدا ، او لانبهته ، او لياتينى
بسلطان معين ، فمكث غير بعيد ، فقال احطت بما لم تحط به ، وجئتكم
من سبأ بنبا يقين ، انى وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ، ولها عرش
عظيم ، وجئتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان
اعمالهم فصنمهم عن السبيل ، فهم لا يهتدون ، الا يسجدوا لله الذى يخرج

الخبيء فى السموات والارض ، ويعلم ما تخفون وما تعلنون ، الله لا اله الا هو
رب العرش العظيم « (١) » •

وترى من هذا ان دليل التوحيد جاء على لسان الهمد ، فى اوجز
عبارة ، وأوضح اشارة لا تراه ينبه الى بطلان عبادة الشمس من دون الله ، لأنها
لا تؤثر فى الابداع ، والانسان بذاتها ، وبين ان ذلك هو المضلل للقطرة ، انما
من تزيين الشيطان الفاسد الافكار ، وجعلهم يبتعدون عن حكم القطرة الانسانية ،
وهو ان يسجدوا لله تعالى الذى يخرج المخبوء من البذور ، والنوى ، وكل اسباب
الوجود ، وهى مختفية عن الشمس وضوئها ، فاذا كان تأثيرها فى
الظاهر الذى خرج من الخبيء ، فما يكون تأثيرها فيما هو خبيء ، لا تأثير لها
فيه لا ظاهرا ، ولا خفيا •

قياس الخلف :

١٤٩ — قياس الخلف هو اثبات الأمر ببطلان نقيضه ، وذلك لأن
النقيضين ، لا يجتمعان ، ولا يخلو المحل من أحدهما ، كالمقابلة بين العدم
والوجود ، والمقابلة بين نفي أمر معين فى مكان معين وزمان معين ، وإثباته
فى هذه الحال ، فان انتفى بالدليل كان ذلك حكما بوجود نقيضه •

فدليل الخلف ان يبطل النقيض ، فيثبت الحق ، وإن القرآن الكريم يتجه
فى استدلاله الى ابطال ما عليه المشركون فيبطل عبادة الأوثان ، فيثبت التوحيد •

ومن ذلك الاستدلال على التوحيد قوله تعالى : « لو كان فيهما الهة الا الله
لفسدنا فسيحان الله رب العرش عما يصفون » (١) وهنا نجد الاستدلال القرآنى
اتجه الى اثبات الوجدان بدليل قياس الخلف ، وتقرير الدليل من غير ان

(١) النمل ٢٠ : ٢٦ •

(١) الانبياء : ٢٢ •

تتسامى الى مقام البيان القرآني • كما يسوقه علماء الكلام : هكذا : لو كان في السموات والأرض اله غير الله لتنازعت الارابتان بين سلب وإيجاب ، وإن هذا التنازع يؤدي الى فسادهما ، لتخالف الارابتين ، ولكنهما صالحان غير فاسدين ، فيبطل ما يؤدي الى الفساد ، فكانت الوجدانية ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ، ويسمى علماء الكلام هذا الدليل دليل التمانع ، أي امتنعت الوثنية لامتناع الفساد ، فكانت الوجدانية •

ومن القياس الذي يعتبر قياس الخلف قوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ، اذا لذهب كل اله بما خلق ، ولعل بعضهم على بعض » (١) أي وإن ذلك باطل ، فما يؤدي اليه باطل ، وبذلك ثبت التوحيد •

ومن قياس الخلف قوله تعالى : « لو كان معه الهة كما يقولون اذا لايقفوا الى ذي العرش سبيلا » (٢) وهذا أيضا من قبيل فرض التمانع الذي يؤدي الى الفساد ، ولا فساد ، فيبطل ما يؤدي اليه •

ومن قياس الخلف في اثبات أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى قوله تعالت كلماته : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » (٣) وإذا ثبت أنه ليس فيه اختلاف ، ولا تضارب في مقرراته ، ولا عباراته ، فانه يثبت النقيض ، وهو أنه من عند الله تعالى •

ونرى أنه في كل هذه الآيات البينات كان اثبات المطلوب بإبطال نقيضه ، وقد اشرنا الى ذلك في كل آية مما تلونا •

ثم انك ترى مع هذا القياس الذي واجه المخاطبين بأبطال ما يدعون ليثبت ما يدعوه اليه الرسول ، معنى ساميا قويا ، وهو مهاجمة المخالفين

(١) المؤمنون : ٩١ •

(٢) الاسراء : ٤٢ •

(٣) النساء : ٨٢ •

بإبطال ما عندهم ، وأنه ليس من القول الذى يقام له دليل ، وإن ذلك يؤمنهم ،
وينتهن من قوتهم ، ولذلك كانوا يشكون من النبى يسفه أحلامهم ، ويصغر من
اصنامهم •

ومع هذا القياس نجد الاضمحلال للمقدمات ، وإبراز اوضحها الذى يومئ
الى ما وراءها ، فما يضمرة من المقدمات هو المختفى المعلوم ، والظاهر
المكتوم •

السير والتقسيم :

١٥ — السير والتقسيم باب من ابواب الاستدلال الكاشف للحقيقة ،
الهادى اليها ، وهو أيضا من ابواب الجدل ، يتخذ المجادل سبيلا لإبطال
دعوى من يجادل به ، بأن يذكر أقسام الموضوع الذى يجادل فيه ، ويبين أنه ليس
فى أحد هذه الأقسام خاصة تسوغ قبول الدعوى فيه ، فيبطل دعوى الخصم •

وقد ذكر السيوطى أنه من أمثله فى القرآن الكريم قوله تعالى : « ثمانية
أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكركم حرم أم الأنثيين ، أما
اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، نثبتونى بعلم أن كنتم صانقين ، ومن الإبل
اثنين ومن البقر اثنين قل الذكركم حرم أم الأنثيين ، أما اشتملت عليه
أرحام الأنثيين ، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ، فمن أظلم ممن افترى
على الله كتابا ليضل الناس بغير علم ، إن الله لا يهدى القوم الظالمين » (١) •

وبين السيوطى وجه الاستدلال فقال : « إن الكفار لما حرموا ذكور
الأنعام تارة ، وأناثها أخرى رد الله تعالى عليهم ذلك بطريق السير والتقسيم ،
فذكر تعالى : إن الله خلق الخلق مما ذكر زوجين ، ذكر وأنثى ثم جاء تحريم
ما ذكرتم عنكم • ما علته ، لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة ،

(١) الأنعام : ١٤٣ - ١٤٤ •

أو اشتغال الرحم الشامل لهما ، أو لا يدري له علة ، وهو التعبدى بأن يأخذ ذلك عن الله تعالى ، والأخذ عن الله تعالى أما بوحى وإرسال رسول أو سماح كلامه ومشاهدة تلقى ذلك عنه ، وهو معنى قوله تعالى « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » ، فهذه وجوه التحريم ، ثم لا تخرج عن واحدة منها ، والأول يلزم عليه أن يكون جميع المنكوح حراما ، والثاني يلزم عليه أن يكون جميع الاناث حراما ، والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا ، فبطل ما قبلوه من تحريم بعض فى حالة ، وبعض فى حالة • لأن العلة على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة (وحى) باطل ، ولم يدعوه ، وبواسطة رسول كذلك ، لأنه لم يأت اليهم رسول قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه افتراء على الله تعالى وضلال ، (١)

خلاصة الاستدلال على بطلان ما ادعوا من تحريم السائبة والوصيلة ، وبعض الماعز والبقر ، أن الله تعالى العلى الحكيم ينبههم الى أن التحريم يكون لو صف ذاتى فى هذه المحرمات أو لتحريم بوحى أو رسول ، ثم انقضى بين سبحانه أنه لا يوجد وصف ذاتى فى هذه الأشياء التى يحرمونها ففكر سبحانه أن كالمسبب فى التبريم أما أن يكون فى الفكرة وحدها ، أو الأنوثة وحدها ، أى فيهما معاً ، لا يمتاز أن تكون فى الأنوثة وحدها ، لأنكم برعتم ذكرها ، ولأن مقتضى العموم أن تحرم كل أنثى ، وكذلك الأمر فى الذكورة ، لأن ذلك يوجب تحريم كل المنكوح ، وكذلك إذا كان وصف التحريم ذاتيا فى كل ما تحمل الأنثى وتلد الأرحام ، فإن ذلك كان يوجب تحريم كل الأنعام ، وأنتم اختصصتم بالتحريم بعضها دون كلها •

وأذا لم يكن ثمة وصف ذاتى اقتضى التحريم فهل كان نص من رسول ، أو وحى ، أو من أين جاءكم العلم ، لا شيء من هذا ، وهذا الجزء الأخير

(١) الاتفاق فى علوم القرآن •

كقوله تعالى فى آخر سورة الأنعام «سيقول الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان تتبعون الا الظن ، وان انتم الا تخرصون(١)»

التمثيل :

١٥١ — التمثيل أن يقيس المستدل الأمر الذى يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه أو على أمر بدهى لا تنكره العقول ، وتقريبه الأفهام ، ويبين الجهة الجامعة بينهما ، وأن القرآن الكريم قد سلك هذا المسلك على أدق وجه وأحكمه مقربا ما بين الحقائق القرآنية ، والبدائة العقلية وكثير من استدلالات البعث تقوم تقريبا بالبعث وقدرة الله تعالى عليه بما يرون من انشاء لذلك الكون البديع ، وما خلق به الانسان وبيان اطواره من أصلاب الآباء الى أرحام الأمهات .

اقرأ قوله تعالى : « يا أيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث ، فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ، ثم من علقه ، ثم من مضغة مخلقة ، وغير مخلقة لنبين لكم ، ونقر فى الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد الى أرذل العمر ، لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ، وترى الأرض هامدة ، فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج ، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور » (٢) .

ونرى من هذا عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وأعادته التى لخصها الله سبحانه وتعالى فى قوله « كما بدأكم تعودون » وفى هذه الآيات الكريمات بين

(١) الأنعام : ١٤٨

(٢) الحج : ٥ - ٧

سبحانه وتعالى كيف ابتداء خلق الانسان من طين ، ثم جاءته الاطوار المختلفة حتى آل الى القبر ثم كيف خلق الاحياء فى الأرض من نبات وحيوان واهتزت وريت ، وانبثت من كل زوج بهيج ، وان كل ذلك دليل على قدرة المنشئ علام الغيوب ، بديع السموات والأرض ، وانه على ما يشاء قدير •

وان هذا النسق البيانى قرب فيه البعيد ، وسهل على الافهام دخوله ، والله على كل شيء قدير •

واقرا فى هذا النوع من الاستدلال قوله تعالى : « وقهرنا لنا مثلاً ونسى خلقه ، قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى انشاها اول مرة ، وهو بكل خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا ، فاذا انتم منه توقنون ، او ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم » (١)

وتجد فى هذه الآيات الكريمة عقد المشابهة بين ابتداء الخلق واعادته فى ابلغ تعبير واسلم تقرير وان فى هذه الأمثلة وغيرها مما اشتمل عليه القرآن الكريم قياس ما فى الغيب على المشاهد ، وقياس ما بينه الله تعالى ، وأوجب الايمان به على ما هو واقع مرئى مشاهد ، فيه الدلالة الكاملة على قدرة الله تعالى ، وانه المالك لما هو واقع ، والقادر على ما لم يقع الآن ، وسيقع ، كمال وعد ، ووعد لا يتخلف •

١٥٢ — هذا ويلاحظ القارئ للقرآن التالى لآياته ، المتبصر فى عبره وعظاته ، والدارس لأدلته — ان جدل القرآن لا يتجه الى مجسرد الافهام والالزام ، بل يتجه فى الكثير الغالب الى ارشاد القارئ والمدرسين ، والاخذ بايديهم الى الحق ، وتوجيه النظر الى الحقائق ، وما فى الكون من دلائل على القدرة ، كما ترى فى قوله تعالى :

(١) يس : ٧٨ — ٨١

« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها ، وزيناها ، وما لها من فروج ، والأرض منديها ، والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة ونكرى لكل عبد منيب ، واتزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقا للعبيد ، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج » (١) •

فترى فى هذه الآيات البيان فيها ليس مجرد افحام الوثنيين ومنكرى التوحيد ، بل فيه توجيه الى الكون ، وما فيه من دلائل القدرة ، وعجائب الصنع وما فيه من سماء زينت ببروجها ونجومها ، والأرض وما فيها من رواسي كأنها تمسكها أن تميد ، وما فيها من نبات يحصد فى ابائه ، وجنات توضع وتثمر فى رقمتها •

واقرا قوله تعالى فى سورة الرحمن : « الرحمن ، علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان ، الشمس والقمر بمسيبان والنجم والشجر يسجدان ، والسماء رفعها ، ووضع الميزان ، ألا تطفوا فى الميزان ، واقموا الوزن بالأسط ولا تضسروا الميزان ، والأرض وضعها للأنام ، فيها فاكهة ، والنخل ذات الأكمام ، والمحب ذو العصف والريحان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، خلق الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، رب المشرقين ورب المغربيين ، فبأى آلاء ربكما تكذبان » • الى آخر السورة الكريمة ، وفى هذا ترى الاستدلال القوى متجها الى الارشاد الى ما فى الكون ، وما انعم الله به على الانسان من علم بما لم يكن يعلم وما علمه من الشمس والقمر ، وما علمه من معاملات كريمة ، وتعاون انسانى مبنى على الفضيلة ، وعلمه كيف خلق الانسان ، وهكذا من استدلال حكيم ، وارشاد وتوجيه وتعلم •

وانه اذا اتجه القرآن الكريم الى الالزام والافحام : لا يلبث ان يأخذ بيد المعاند الى الحقيقة يبينها واضحة جليلة لا ريب فيها ، كما ترى فى قوله تعالى رادا على المشركين طلبهم أن يكون الرسول ملكا :

« وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينتظرون ، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون (١) »

فانك ترى أن فى ذلك افحاما لهم من ناحيتين : الناحية الأولى أنهم لو أجيبوا الى ما يطلبون لقضى عليهم ما هددهم الله تعالى به ، ولا ينتظرون ، والثانية أنه لا يزول اللبس الذى يلبسون به الحق بالباطل لأنه لو جعله الله تعالى ملكا فى صورة رجل ، وبذلك يجىء الالتباس الذى لبس به عليهم .

ومن الاستدلال المفحم الهادى قوله تعالى فى الرد على اليهود ووصفهم :
« الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول ، حتى ياتينا بقرآن تأكله النار ، قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات ، وبالأذى قلتم ، فلم تقتلوهم ان كنتم صادقين » (٢)

وكما ترى فى قوله تعالى ردا على الذين ينكرون الرسالات الالهية ، فقد قال تعالى كلماته : « وما قسروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ، قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا ، وهدى للناس » (٣) ويظهر أن الذين قالوا هذا القول من اليهود ، قالوا لينكروا رسالة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم .

وفى هذه الآيات التى تلونها ترى الالزام المفحم ، والحجة البالغة ، والفيصل الفارق بين الحق والباطل ، قد أحضرت به حجة الخصوم وأرشدوا

(١) الانعام : ٨ - ٩

(٢) آل عمران : ١٨٣

(٣) الانعام : ٩١

الى المحجة ، ووضعت الصوا والأعلام ، ليسيروا على الجادة بعد أن بددت الظلمات ، وأذهب ضوء الحق ظلام ما موه به الخصوم ، فمن أبى واستكبر بعد ذلك فهو من الأخسرين ، بعد أن أزيلت من أمامه غياهب الباطل •

١٥٣ — وعند توجيه الله تعالى نظر المجادل الى الحقائق من غير اتجاه الى الزام من أول الأمر ، أو بعد الزامه وأفهامه يكون تصريح البيان ، ومناحى التأثير ، وتكون العبارات التي تخاطب العقل والوجدان ، وتمس مواطن الاحساس ، وتتنوع المناهج وتتضافر المعاني وللألفاظ جدتها وطلاوتها ، ومع التكرار أحيانا تزداد الفائدة ، وتكثر الثمرات ، وتتنوع الأساليب من استفهام الى تعجب الى تهديد الى إخبار ، ويختلف الاتجاه الى مواضع الاستدلال وينابيعه •

(١) فمرة يكون الاستدلال يرد المسائل الى أمور بديهية معروفة ، كما أشرنا ، أو حقائق مشهورة مألوفة يخر المجادل أمامها صاغراً كما ترى من إبطال قول من زعم أن الله سبحانه وتعالى ولداً ، أن يقول سبحانه وتعالى : « يدع السموات والأرض أنى يكون له ولد ، ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ، لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » (١)

لا ترى أن الاستدلال القرآني اتجه الى بطلان مدعاهم الى أمر معروف مشهور مألوف لا يمارى فيه أحد وهو أنه لو كان له ولد لكان له صاحبة ، ولم يدع أحد أن الله تعالى صاحبة ، فبطل أن يكون له ولد ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً •

(١) الأنعام : ١٠١ - ١٠٣

(ب) وأحيانا يضرب الله تعالى الأمثال لتقريب الحقائق ، ويُضيفها ، وقد بيّن ذلك وأمثلة عند كلامنا في يتابع الاستدلال القرآني .

(ح) وأحيانا يوجه نظر الناس الى المخلوقات ، والى ما في الكون مما يدل على قدرة المصانع ، وعلم المبدع ، انظر الى قوله تعالى : « وإلهكم الله واحد ، لا إله الا هو الرحمن الرحيم ، ان في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والظلمة التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون » (١) .

وهكذا ، وارجع الى ما قدمنا من مصادر الاستدلال في القرآن الكريم :

ويلحظ ان القرآن الكريم في الجدل الذي يلزم الخصوم ، ويفهمهم ، يجمع الى الانعام من اقرب الطرق ، واقواها الزاما ، ومن ذلك ما حكاه الله تعالى عن خليله ابراهيم عليه السلام في مجادلة مدعى الألوهية ، فقد قال تعالى :

« ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك ، ان قال ابراهيم ربي الذي يعبي ويميت ، قال انا احيى واميت ، قال ابراهيم ، فان الله يأتي بالشمس من المشرق ، فأت بها من المغرب ، فبهت الذي كفر ، والله لا يهدي القوم الظالمين » (٢) .

وان وسائل أخذ الخصم باقرب طريق للانعام والالزام كثيرة .

(ا) منها التحدي كما تحدى الله تعالى كفار قريش بان يأتوا بعشر

سور من مثله مقتريات ، وكما تحدى ابراهيم الملك الوثني .

(١) البقرة : ١٦٣ - ١٦٤

(٢) البقرة : ٢٥٨

(ب) ومنها اخذ الخصم بموجب كلامه ، واثبات أنه عليه وليس له ، ومن ذلك قوله تعالى في شأن المنافقين ، اذ يقول سبحانه وتعالى عنهم : « لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ، وش العزة وارسوله وللمؤمنين » (١) نسلم لهم ان الاعز يخرج الاذل ، ولكن من هو الاعز ، ش العزة وارسوله وللمؤمنين .

(ج) ومنها مجارة الخصم فيما يقول ، ثم التعقيب عليه بما يقلب عليه نتائج قوله ، ومن ذلك قوله تعالى حاكيا عن الرسل مع اقوامهم : « قالت ولسلم افي الله شك فاطر السموات والارض ، يدعوكم ليعفر لكم من ذنوبكم ، ويؤخركم الى اجل مسمى ، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا ، تريدون ان تصبونا عما كان يعبد آباؤنا ، فأتونا بسلطان مبين ، قالت لهم ولسلم ان نحن الا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ، وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » (٢) .

فترى من هذا النص السامي ان الرسل سلموا بالمقدمة التي بنى عليها الاقوام رفضهم ، ولكنهم نقضوا النتيجة بقولهم « ولكن الله يمن على من يشاء » فكانهم قالوا لهم ما قلتموه من اننا بشر حق ، ولكن ما تريدون ان تبينوا عليه من اثبات اننا لسنا انبياء باطل ، لأن الله يمن على من يشاء من عباده ، وهو قد من علينا ، وقدمنا لكم السلطان اى الدليل ، ولا سلطان لنا الا ما ياذن به الله تعالى .

١٥٤ — هذه قبسة من نور الذكر الحكيم الذى اضاء الله تعالى به الخليقة لتتهدى الاجيال بهديه ، وتسير على ضوئه ، وتعشوا اليه اذا اظلمت ، وعمتها الجهالات ، وتاه الناس فى ماثرات الشيطان .

(١) المنافقون : ٨

(٢) ابراهيم : ١٠ - ١١

وما أردنا بذلك البيان احصاء لطرق الإستدلال في القرآن ، ولا استقصاء
لمسالكه في جدله ، فدور ذلك تنفق القوى ، وينبت الطهر ، ويقصر الشار . ولكن
أردنا أن يرى المدارس للقرآن الكريم أمثالا عن طرق جدل القرآن واستدلالاته
وكيف كانت أعلى من المنطق في دقته ، وأن لم تنقيد بأساليب المناطقة ، ولا
بأشكال أدلتهم ، ففي أدلة القرآن التقديم والتأخير ، والإيجاز والإطناب تبعا
لروعة البيان ونسقه وجماله ، وليس تبعا لأشكال البرهان ، وكانت مسع ذلك
أعلى من الخطابة ، وأن كان بيانه المثل الأعلى الذي لا يستطيع أن يجاريه
الخطباء *

ولو أن المتكلمين الذين عنوا بأثبات العقائد ، والجدل فيها سلكوا مسلك
القرآن ، وساروا في سمته لكان علمهم أكثر فائدة ، وأدنى جنى ، وأينع ثمارا ،
ولكنهم سلكوا مسلك المنطق وقبورده ، والبرهان وأشكاله ، فكان علمهم للخاصة
من غير أن يفيد العامة ، فإن العامة يدركون دقائق القرآن على قدر عقولهم ،
ولا يدركون شيئا من أشكال الأقيسة *

وقد وازن الغزالي في كتابه الجامع المعوام عن علم الكلام بين أدلة القرآن
وطريقة المتكلمين ، فقال رضى الله عنه : أدلة القرآن مثل الغذاء ، ينتفع به كل
إنسان ، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس ، ويستضر به
الأكثرون ، بل أن أدلة القرآن كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضيع والمرجل
القوى ، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة ، ويمرضون بها
أخرى ، ولا ينتفع بها الصبيان أصلا *

وفي الحق أن الناس لو شغلوا بدراسة القرآن ، وما فيه من استدلال
لينهجوا على نهجه ، ويسيروا في طريقه ، لكان لهم من ذلك علم كثير ، فإن
القرآن قد اشتمل على مناهج في الاستدلال والجدل والتأثير تتكشف عن أدق
نواميس النفس الانسانية ، وتبين شيئا كثيرا من أحوال الجماعات النفسية

والفكرية وفيها الطب لأفوائدها: والملاج' النتائج لأفوائدها ، والدواء' الشافي
لعلها وأسقامها: .

وفي مناهجه البيانية المثل الأعلى للكلام النافذ إلى القلوب والحجج
الدائمة ، واعتبر ذلك بأثره في المشركين وأثره في المسلمين الأولين .

وقد ذكرنا فيما مضى من قولنا إن كل من كان يسمعه من المشركين يناله
منه قبس يهتدى به أن آمن ، وإن استمر على جحوده أطفأ الله النور في قلبه ،
وطمس الله على بصيرته ، وكان على ريب في الأمر ، وتردد ، فكان كل من
دأبوا منهم مس نوره قلبه ، ونال أثره وجدانه ، حتى لقد تناهى زعمائهم عن
سماعه ، لما رآوه من أثره في قلب كل من سمعه .

وقد كان من أثر القرآن في المؤمنين الأولين أن عكفوا عليه يرتلونه ،
ويتفهمونه ، ويتعرفوا معانيه ومرامييه وجملوه معلمهم الأول ، ومرجعهم إذا
اختلفوا ، ومنهل عقائدهم ، يأخذون منه ما يقوى إيمانهم ، ويدفع الشبهات
عنهم ويثبت يقينهم ، ولم يعرفوا حجة مع السنة سواء ، ولا محجة غير طريقه
وهديه . به يجادلون ، وعن هديه يصدرون ، فاستقام أمرهم ، وحكموا بعدله
العالمين .

علم الكتاب

٥٥ هـ - قال الله تعالى: «وَهُوَ أَصْدَقُ الشَّاهِدِينَ»^(١) ويقولون المقينون كثيراً: «النبوة موهبة، قل كفى بالله شهيداً بينكم»، ومن غفلة علم الكتاب «(١) فقد جعل الله سبحانه وتعالى من هذه علم الكتاب وهو القرآن الكريم الذي نزل على رسوله الأمين شهادته بجوار شهادة الله سبحانه وتعالى، وأي شرف أعظم من شرف علم الكتاب بعد هذا، وأي مقام أعلى من مقاسم علم الكتاب الكريم، انه إذا مقام عظيم، وهو مشتق من ذات المعلم، ولا بد ان يكون لهذا علم الكتاب خطيراً عظيماً، وأن يكون كبيراً عزيزاً، وأن يكون واسماً بمقدار ما تتسع له طاقة البشر من علوم، وإن العلماء الذين تقترب شهادتهم بشهادة الله تعالى والملائكة هم العلماء بالكتاب المذكورين، الفاهمون لراميه ومغازيه الماملون به، فقد قال الله تعالى: «شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة، وتؤتى العلم قائماً بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم» (٢) فأولو العلم الذين تقترب شهادتهم بشهادة الله والملائكة هم أولو العلم بالكتاب، وأولو العلم بالكتاب هم العلماء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يخشى الله غيرهم، ان قال سبحانه وتعالى «انما يخشى الله من عباده العلماء» (٣).

هذه مكانة العلم القرآني، كما صرحت العبارات المبسطة عن الله سبحانه وتعالى، فما هذا العلم الذي يعلو بصاحبه الى هذا المقام الأسامي، والمنزلة العليا؟

نجيب عنه بجوابين: أحدهما فيه أجمال، والثاني فيه بعض التفصيل.

أما أولهما - فنقول انه علم النبوة، أي علم الرسائل الالهية، فان القرآن الكريم اشتمل فيما اشتمل عليه على لب الرسالة الالهية وهو التوحيد،

(٢) آل عمران: ١٨.

(١) الرعد: ٤٣.

(٣) فاطر: ٢٨.

وقد قال تعالى فى ذلك « شرع لكم من الدين ما وصى به توحا ، والذى اوحينا اليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ، ولا تفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ، ويهذى اليه من يتيب » (١) . وان القرآن ذكر كل الرسائل التى سبقته ، وما لم يذكره بالبيان ذكره بالاشارة الواضحة ، فقال تعالى « متهم من قصصنا عليك ، ومتهم من لم نقصص عليك » (٢) ، وما لم يذكر قصصه مطبوع فى ذكر من قصص ، فالرسالة الالهية واحدة ، والحق واحد ، والدعوة اليه واحدة .

ولقد صرح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأن من يحفظ القرآن يحفظ النبوة بين جنبه ، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه الحسن البصرى : « من أخذ ثلث القرآن ، وعمل به ، فقد أخذ ثلث النبوة ، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به ، فقد أخذ نصف النبوة ، ومن أخذ القرآن كله ، فقد أخذ النبوة كلها ، ويروى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « من حفظ القرآن ، فقد حفظ النبوة بين جنبه » فالقرآن فيه قبسة علم من الله تعالى .

ولقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ان هذا القرآن مائدة الله ، فتعلموا من مائدته ما استطعتم ، ان هذا القرآن هو حبل الله ، والنور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة من تمسك به ، ونجاة من اتبعه ، لا يعوج فيقوم ، ولا يزيغ فيستعجب ، ولا تنقض عجائبه ، ولا يخلق عن رد ، فاثلوه ، فان الله يأجركم على تلاوته ، بكل حرف عشر حسنات » .

وان هذه الآثار الواردة تدل دلالة قاطعة على ان القرآن حوى علم النبوة كله ، وأنه لا يفانر صغيرة ولا كبيرة من علم النبوة الا احصاها ، وان الله سبحانه وتعالى ما فرط فى الكتاب من شيء من علم النبوة ، كما قبل

(١) الشورى : ١٣ .

(٢) غافر : ٨٨ .

تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » (١) مما يتعلق بالشرائع والأحكام وبيان ما يطلب من المكلف ، وما به صلاحه في الدنيا ، وثوابه في الآخرة ، لأنه تنزيل من حكيم حميد ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه .

١٥٦ — هذا الجواب مبني على ما قرره الذين قرأوا القرآن من السلف الصالح ، وما نقلوه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو بيان أجمالى لعلم القرآن الكريم مبني على أنه تبليغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لرسالة ربه ، وأنه التبليغ الخالد الى يوم القيامة الذي تخاطب به الأجيال بالرسالة العامة التي تعم الانسانية كلها ، ولا نخص عصرا من عصورها .

ولكن لابد من أن نعرض بالذكر بعض التفصيل لما اشتمل عليه علم القرآن ، وهذا هو الجواب الثاني الذي لا يغنى فيه الاجمال الكلي عن بعض التفصيل الجزئي .

وان الذي قرره السلف ، وأجمعوا عليه أن القرآن الكريم فيه علم النبوة كله ، وأن من علمه فقد حوى علم النبوة بين جنبيه .

وأول علوم النبوة علم الغيب ، ففي القرآن علم الغيب ، وبيان الغيب ، والغيب هو لب الايمان ، وفيه علم الحاضر الذي يدل على الغيب المستكين ، فيه بيان للوحدانية ، وبراهينها المستمدة من الكون ، واستقامة حالة ، والتي يستدل عليها بالاثار القائمة ، وبما خلق الله سبحانه وتعالى .

وان العلم بمنشئ الكون هو الفطرة الانسانية التي لا تفضل الا بما يسير على العقل من أهواء وبما يقف دون الادراك السليم من أهوام ، وبما يحيط بالعقل من غم يمنة من الفهم السليم ، فالقرآن يزيل غياهب الضلال ، ويأخذ بالشارد الى حيث الأمن العقلي .

وان الفلاسفة يحاولون أن يدركوا الغيب عنهم من حقيقة المنشئ ، ومنهم

(١) الأنعام : ٣٨

من ضل في سبيل ذلك ضللا بعيدا ، ومنهم من قارب يومئذ منهم من يلعد ، ولا تجده في كلام أولئك الفلاسفة ما يهدي للتي هي أقوم ، وما كان عجين الفلاسفة عن أن يدركوا الشيء الأول إلا من سيطرة أو هام سبيقت ، فكسرت على الفطرة وضلت العقل ، ولتنظريات ضالات قد سيطرت عليهم ، وهي نظرية الأسباب والمسببات ، وتوهموا أنها تنطبق على منشئ الوجود ، كما هي ثابتة في العلة بين الموجودات ، يتوالد بعضها من بعض ، ويكون لكل شيء سبب ، وهو سبب لغيره ، وهكذا تتابع الأسباب والمسببات كل سبب يتبع سببا ، وهو نتيجة لسبب ، وتوهموا لهذا أن الأشياء نشأت عن منشئ الوجود نشوء المعلول عن علته ، والمسبب عن سببه ، وتسلسلوا في الأسباب والمسببات حتى ضلوا ضللا بعيدا ، وجاءت الأديان السماوية موجهة الأنظار إلى الله تعالى خالق السموات والأرض على غير مثال سبق ، وهو المبدع ، وهو الفاعل المختار ، وهو القادر على كل شيء ، لا يخرج عن واسع علمه شيء ، ولا عن محيط قدرته خارج ، يفعل ما يشاء ويختار .

وقرر القرآن تلك الحقيقة التي هي هدف العقول ، وأخرجها من تيه الضلال إلى الحق القويم .

وسيقت الأدلة الدالة على ذلك من الكون وتنوعه ، وإن المقرر عقلا أن السبب يكون من جنس المسبب ، ويكون كهيئته لا يختلف عنها ، وإن الاختلاف إنما يكون لأمر آخر لا بمجرد السببية ، فبين القرآن الكريم تنوع الأشياء وتنوع الأحوال ، اقرأ قوله تعالى :

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ، ولو شاء لجعله ساكنا ، ثم جعلنا الشمس الشمس عليه دليلا ، ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ، والنوم سباتا ، وجعل النهار نشورا ، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، وأنزلنا من السماء ماء طهورا ، لنحيي به بلدة ميتا ، ونسقيه مما خلقنا أنعاما ، وإناس كثيرا ، ولقد صرفناه بينهم ليعتبروا ، فأبى أكثر الناس

الأكفورا» (١) «وهو الذي مرج البحرين هذا عتيد قرات ، وهذا ملح أجاج ، وجعل بينهما برزخا ، وججرا مججورا ، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ، وكان ربك قهيرا » (٢) .

وانك ترى من هذه الآيات الكريمة ، بيان تنوع المخلوقات ، ولا شك ان هذا التنوع يتنافى مع كون الأشياء نشأت من المنشأ كما ينشأ العلول من العلة ، لأن العلول يجب أن يكون مماثلا للعلة ، غير مختلف عنها ، وهنا نجد اختلاف الموجودات ، من انسان يتفكر ويتدبر ، وحيوان يتبع ، وطائر يطير ، ومن شمس وقمر يسيران بحسبان .

فكان التنوع الذى ذكره القرآن ابطالا لما يقرره الفلاسفة من نظرية العلة والعلول ، والسبب والمنسب .

ضاق بهم مسلكتهم ، فلم يمتصروا غير ذلك ، ولو نظروا الى الكون ، وما يجرى فيه من احوال ، لأدركوا بقطرتهم المستقيمة ان المنشأ واحد احد ، ليس بالوالد ولا ولد ، ولأمنوا بقوله تعالى : « يسبح السموات والأرض ، انى يكون له ولد ، ولم تكن له صاحبة » (٣) وأقرأ قوله تعالى فى التعريف بالذات الالهية :

« ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى ، ذلكم الله ، فانى تؤفكون ، خالق الأصباح وجعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسباناً ، ذلك تقدير العزيز العليم ، وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الايات لقوم يعلمون ، وهو الذى انشاكم من نفس واحدة ، فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون ، وهو الذى أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به نبات كل شىء ، فأخرجنا منه خضرا ، فخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من ظلمها قنوان دائية ، وجنات من اعناب

(٢) الفرقان ٥٣ - ٥٤

(١) الفرقان ٤٥ - ٥٠

(٣) الأنعام ١٠١

والذين يؤمنون ، والذين مشككها وغير مشككها ، انتظروا الى امره اذا ائتم وينعه ، ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ، سبحانه وتعالى عما يصفون ، بدمع السموات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ريكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ، لا تدركه الابصار ، وهو يدرك الابصار ، وهو اللطيف الخبير ، قد جاءكم بصائر من ربكم ، فمن ابصر فلنفسه ، ومن عمى فعليها ، وما انا عليكم بفيظ » (١) .

انظر الى تعريف الذات العلية ، وما تنشئته في هذا الوجود . وان هذا يدل على الفاعل المختار دلالة قاطعة بتنوعه ، واختلاف مظاهره ، ونوع حياته ، الا تراه يسقى بماء واحد ، وغذاؤه واحد ، ومع ذلك تتنوع انواعه ، وتختلف اجزائه مما يدل على انه نشأ بغير العلية ، بل بارادة مختارة حكيمة تفعل ما تريد ، والله يخلق ما يشاء ويختار :

وان القاريء الحكيم يرى فيه قدرة الذات العلية ، وارادتها الخلق ، والعقل لا يقبل غير ما جاء ما فيه ، وما يسلكه الفلاسفة من اوهام بالنسبة للسببية ، يؤدي الى التسلسل الى ما لانهاية ، فاذا كان الوجود نشأ من موجود ، فمم نشأ الموجود السابق ، والسابق على السابق ، ويتأدى الى ما يستحيل العقل تصوره ، واذا كان هناك موجود تنتهي عنده السلسلة فلماذا يفرض انه الاله ، ويفرض انه وجد ما بعده من ارادته ، لا بالعلية . واقرأ الآيات القرآنية في اثبات الوجدانية في الذات والصفات ، وفي الخلق والايجاد ، وما ينجم عنهما من وحدة المعبود بحق ، فانك واجد علما كثيرا ، يسائر العقل ، ولا يمانده ، لانه الفطرة المستقيمة التي لم تفسدها نظرية السببية في المنعش التي اخذوها من السببية في الأمور العادية ، وفرق بين واجب الوجود الذي انشأ الكون وبنوه ، وهو القويم القائم عليه الذي قدر كل شيء تقديرا ، وبين

تزالد الأحداث ، والموجودات ، وهى لا تكون بغير تقديره وتدبيره سبحانه وتعالى
انه فعال لما يريد •

١٥٧ — وفى القرآن علم الرسالة الالهية ، والمعجزات التى اقترنت
بها ، فهو يبين ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ، وخص العالم الانساني
بالرسل يرسلهم اليه ، ليسير الناس فى الصلاح بدل أن يسيروا فى الفساد ،
وليكونوا فى مودة وسلام بدل أن يكونوا فى حرب وخصام ، وليصلوا ما أمر
الله به أن يصل ، لأن الله تعالى الذى خلق الانسان جعله اما شاكرا واما كفورا ،
فهو للشاكر أسباب شكره ، وجعل للكفور معسولا عن فعله بعد انذار المنذر
وتبشير المبشر ، كما قال تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (١)
وكما قال تعالى : « وان من امة الا خلا فيها نذير » (٢) فما كانت هذه الرسائل
الالهية الا لتهدى الناس الى خير الطرق ، ومن يكفر فانما يكون عن بينة لئلا يكون
للناس على الله حجة •

والقرآن الكريم يبين ان الرسل يكونون من البشر ، ومن اقوامهم ليكونوا
اكثر اقفا ، وعندهم علم بهم ، كما قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان
قومه » (٣) وقومه هم دعايته الاولى ، فهم الذين يكونون القوة الاولى لدعوته
ويكون منهم الحواريون الذين يناصرونه ، ويرعونه حق رعايته •

وعندما طلب المشركون ان يكون الرسول ملكا ، رد الله سبحانه وتعالى
عليهم بقوله تعالى : « وقالوا لولا انزل عليه ملك ، ولو انزلنا ملكا لقضى الامر
ثم لا يظفرون ، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبينا عليهم ما يلبسون » (٤)
وان الله تعالى صرح بان الرسالة للرسل لكى يقوم الناس بالحق ،
والميزان ، فقد قال تعالى : « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ، وانزلنا معهم الكتاب

(١) الاسراء : ١٥

(٢) فاطر : ٣٤

(٣) ابراهيم : ٤

(٤) الانعام : ٨ - ٩

واليزان ليقوم الناس بالقسط : وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ،
ويلعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، ان الله قوى عزيز » (١) :

في هذا النص الكريم : بين الله سبحانه وتعالى ان الرسل جاءوا
بالتكليم من عنده بهيئته ليقوم الناس بالقسط ، ومن لم يقنعه الدليل ، ولم
يهتد بهداية الرحمن ، ويمقتضى الفطرة المستقيمة ، والادراك السليم ، فان
الحديد فيه بأس شديد يقمه من الشر ، ويبعد عن الناس فساد ، وفساد :
والآيات تفيد أيضا ان الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل ، ومعهم المعجزات
البارزة الخارقة للمعادن التي تثبت انهم جاءوا من عند الله تعالى ،
وانهم لم يفتروا على الله الكذب ، بل هم جاءوا برسالة ربه ، ويتحدون الناس
ان ياتوا بمثله ، وهي خارقة لقانون الأسباب والمسببات ، وهي فوق اثباتها
لقدرته الله تعالى الفعال لما يريد تثبت رسالة الرسول التي جرت على يديه :

١٥٨ — والقرآن الكريم فيه علم المعجزات بجوار العلم برسالة الله
تماني لخلقه ، ففيه معجزة نوح عليه السلام ، وهي السفينة التي نجا فيها
الؤمنون ، وأغرق الله تعالى بعدها الكافرين ، واقرأ قوله تعالى :

« ووحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما
كانوا يفعلون ، واصنع الفلك باعيننا ووحينا ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا
انهم مفروقون ، واصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه ، قال ان
تسخرنا منا ، فاننا نسخركم كما تسخرون ، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب
يجزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم ، حتى اذا جاء امرنا وفار اللئيم ، قلنا احمل
فيها من كل زوجين اثنين واملك الا من سبق عليه القول ومن آمن ، وما آمن
معه الا قليل ، وقال اركبوا فيها بسم الله تجريها ومرسما ، ان ربي لغفور
رحيم ، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني

أركب معنا ولا تكن من الكافرين ، قال ساوى الى جبل يعصمتي من الماء ، قال
لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم ، وحال بينهما الموج فكان من المفروقين .
وقيل يا أرض ابلغي ماءك ويا سماء اقلعي وقبض الماء وقبض الأمر واستوتت
على الجودي ، وقيل يغدا للقوم الظالمين « (١) » .

هذه بيعة من بينات الله تعالى تدل على اصطفائه لنوح ابي الانسانية
الثاني ، وتدل ايضا على أن الله تعالى فاعل مختار ، لا يتقيد بالاسباب والمسببات
التي نعرفها ، بل هو القادر المريد المختار « ولا يسأل عما يفعل ، وهم يسألون » .
وجاء هود عليه السلام الى عاد ، فقاوموا دعوته ، وناوخوا رسالته ،
وقالوا مفترين عليه كما حكى القرآن الكريم عنهم « قالوا يا هود ما جئتنا
ببينة ، وما نحن بتاركي الهتنا عن قوله ، وما نحن لك بمؤمنين » ان نقول
الا اعتراه بعض الهتنا بسوء ، قال اني اشهد الله واشهدوا اني برب مما
تشركون « (٢) » .

وقد كانت الآية عقابا دمر الله عليهم بريح صرصر عاتية ، وقال الله تعالى
في هذه « فلما رآوه عارضا مستقبل اوتيتهم ، قالوا هذا عارض ممطرنا ، بل
هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب اليم » تضر كل شيء بأمر ربها ، فأصبحوا
لا يرى الا مساكنهم ، كذلك تجزي قوم المجرمين « (٣) » .

وقال الله تعالى في سورة الحاقة ، « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر
عالية » (٤) .

وقد أرسل الله تعالى صالحا الى ثمود ، وقال الله تعالى فيهم : « والي ثمود

(١) هود : ٣٦ - ٤٤

(٢) هود : ٥٢ - ٥٤

(٣) الأحقاف : ٢٤ - ٢٥

(٤) الحاقة : ٦

أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ، فاستغفروهم ثم توبوا إليه أن ربي قريب مجيب ، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ، اتتهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب ، قال يا قوم أرايتم أن كنت على بينة من ربي ، وإتاني منه رحمة ، فمن ينصرني من الله أن عصيته ، فما تزيدونني غير تخسير . ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ، فثروها تأكل في أرض الله ، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ، فعقروها ، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكثوب . فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً ، والذين آمنوا معه برحمة منا ، ومن خزي يومئذ ، أن ربه هو القوى العزيز ، وأخذ الذين ظلموه الصيحة ، فأصبحوا في ديارهم جائعين ، كان لم يغفوا فيها ، إلا أن ثمود كفروا ربهم إلا بعدا لثمود » (١) .

ونجد من هذه النصوص الكريمة أن معجزة صالح التي تجدي بها ، وكانت بها البيئة على رسالته هي ناقة كان لها شرب ، ولكل منهم شرب معلوم ، وكان التحدي ليس بأن يأتوا بمثلاً ، ولكن كان التحدي بالهلاك أن مسوها ، فعقروها ، فأنذرهم الرسول المتكلم عن ربه بأن العذاب نازل بهم بعد ثلاثة أيام ، وقد صدق الوعيد عليها .

١٥٩ — وانتقل إلى المعجزة التي أجراها الله تعالى على يدي سيدنا لوط عليه السلام ، لقد بعثه الله تعالى إلى قوم هبطوا في مفاسدهم إلى ما لم يهبط إليه الحيوان ، فافسدوا الفطرة ، وجاءهم لوط بالطهر ، ليحملهم على العودة إلى الفطرة المستقيمة التي فطر الله الناس عليها ، ولما لم تجد معهم دعوة الإصلاح ، بل استمروا في غيهم يعمهون ، أمر الله تعالى نبيه أن يسرى بأهله بقطع من الليل ، واستثنى امرأته من أهله فقد كانت على شركهم وأن

(١) هود ٦١ - ٦٨ .

موعد العذاب النازل بهم بهم المصيح، اليس المصيح بقريب، فلما جاء أمر الله تعالى جعل عاليها سافلها ، وامطر عليهم حجارة من سجيل منضود ، *

وكان يعاصر لوطا ابراهيم ابى الانبياء عليهم السلام ، ولذلك جاءت الملائكة التى ذهبت الى قوم لوط ، وجعلت ارضهم عاليها سافلها ، جامرا لابراهيم عليه السلام ، وظهر معهم امر خارق للعادة ، وهو ان تحمل امراته وهى عجوز ، ولنقل الآيات الكريمات التى اثبتت هذه الحقائق :

« ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ، قالوا سلاما ، قال سلام ، فما لبث ان جاء بعجل حنيذ ، فلما رأى ابيهم لا تصل اليه تكريمهم ، واولجس منهم خيفة ، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط ، وامراته قائمة ، فضحك ، فبشرناها باسحق ، ومن وراء اسحق يعقوب ، قالت يا ويلتى األد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا، ان هذا لشيء عجيب ، قالوا اتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد ، فلما ذهب عن ابراهيم اللروع وجاءته البشرى ، يجادلنا فى قوم لوط ، ان ابراهيم لحليم اواه متيب ، يا ابراهيم اعرض عن هذا ، انه قد جاء امر ربك ، وانهم آتاهم عذاب غير مردود » (١) *

ونرى ان خارقا للعادة كان فى اول لقاء بين ابراهيم خليل الله ، وبين ملائكته ، وهو ان تحمل امرأة عجوز قد أنقطع حيضها من زوج عجوز *

وان الله اجرى على يد خليله ابراهيم معجزات كثيرة ، منها مسألة الطير ان يقول الله تعالى فى ذلك :

« واذا قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى ، قال او لم تؤمن ، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، ثم ادعهن ياتينك سعيا ، واعلم ان الله عزيز حكيم » (٢) *

(١) هود : ٦٩ - ٧٦

(٢) البقرة : ٢٦٠

ومن أبرز ما أجرى الله على يديه من خوارق للمعادات إنه القى في النار ليحرق -
 فاطمًا ما العزيز الحكيم وأقرأ قوله تعالى: « ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل ،
 وكنا به عالمين ، إذ قال لإبنيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ،
 قالوا وجدنا أبائنا لها عاكبين ، قال لقد كنتم أنتم وأبائكم في ضلال مبين ،
 قالوا اجتنبنا بالحق أم أنت من الملاحيين ، قال بل ربكم رب السموات والأرض
 الذى فطرهن ، وإننا على ذلكم من الشاهدين وتالله لاكين أصنامكم بعد أن تولوا
 مدبرين ، فجعلهم جذًا ذا الأكيراء لهم ، لعلمهم إليه يرجعون ، قالوا من فعل هذا
 بالهتتا ، أنه من الظالمين ، قالوا سمعنا قفى ينكرهم يقال له إبراهيم ، قالوا
 فأتوا به على أعين الناس لعلمهم يشهدون ، قالوا أنت فعلت هذا بالهتتا
 يا إبراهيم ، قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم أن كانوا ينطقون ، فرجعوا إلى
 أنفسهم ، فقالوا انكم أنتم الظالمون ، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء
 ينطقون ، قال اقتبسون من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم ، أف لكم وما
 تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ، قالوا حرقوه ، وانصروا الهتهم ، ان كنتم
 فاعلين • قلنا يا نار كوى بردا وسلاما على إبراهيم ، وأرادوا به كيدا ،
 فجعلناهم الأخرى » (١) •

وأنه لثرى أن خوارق المعادات التى تنقض التزام الأسباب
 والمسببات التى تلزم البشر ، ولكن قدرة الله وأرائته ، فوق ما عليه ، وما يجرى
 من أسباب ومسببات بينهم •

وبذلك الأمر بالنسبة لشعيب الذى دعا إلى مكارم الأخلاق ، وحسن
 المعاملات الإنسانية ، إذ يقول كما حكى القرآن الكريم عنه : « قال يا قوم
 اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ، ولا تنقصوا الكيال والميزان ، أنى أراكم بخير ،
 وأنى أخاف عليكم من عذاب يوم محيط ، ويا قوم أوفوا الكيال والميزان بالقسط ،
 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ، بقية الله خير لكم ،

ان كنتم مؤمنين ، وما أنا عليكم بحفيظ ، قالوا يا شعيب اصلك تترك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء ، انك لانت الصليم الرشيد ، قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ، وما اريد ان اخالفكم الي ما اتهاكم عنه ، ان اريد الا اصلاح ما استطعت وما توفقي الا بالله عليه توكلت ، واليه اتيب ، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى ان يسيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح ، وما قوم لوط منكم ببعيد ، واستغفروا ربكم ، ثم توبوا اليه ، ان ربي رحيم ودود ، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ، وانا لترك فينا ضعيفا ، ولولا رهطك لجئناك ، وما انت عاينا بعزير . قال يا قوم ارهطى اعز عليكم من الله ، واتخذتموه وراكمظهريا ، ان ربي بما تعملون محيط ، وباقوم اعملوا على مكانتكم ، انى عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ، ومن هو كاذب ، وارتقبوا انى معكم رقيب ، ولما جاء امرنا نجينا شعبا والذين امنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة ، فاصبحوا في ديارهم جائمين ، كان لم يقنوا فيها ، الا بعدا لمدين ، كما بعثت نوحا (١) *

ونرى من هذا الامر الخارق للعادة كان صيحة عليهم *

وان الملاحظ ان الخوارق للعادة التى جاءت على يد الانبياء الذين عاشوا في البلاد العربية كانت حسية مناسبة للعرب ، وكانت من الناحية التى تناسب الصحراء والبادية ، فمعجزة هود كانت احجارا من سجيل منضود ، وقد ظنوه عارضا ممطرا ، ومعجزة صالح كانت ناقه غريبة بين اهل النوق في البادية ، ومعجزة لوط كانت جعل الارض عاليها سافلها ، ومعجزة شعيب كانت صيحة جعلتهم في ديارهم جائمين *

(١) هود : ٨٤ - ٩٥ *

- ٤٠١ -

(م ٢٦ - المعجزة الكبرى)

معجزات سيدنا موسى :

١٦٠ — قصصنا بعض القصص عن سيدنا موسى عليه السلام ، وعلى نبينا افضل الصلاة وآتم التسليم ، وكنا نذكر ذلك بصدد بيان انه لا تكرار في قصة موسى لمن تدبر ، وتفكر في المغازي والمقاصد ، لا في ظواهر الالفاظ ، والآن نذكر فقط الخوارق للعادات التي جرت على يد موسى عليه السلام ، وهي تسع آيات كما جاء في القرآن الكريم ، فقد قال تعالى « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ، فاسأل بني اسرائيل ، اذ جاءهم فقال له فرعون ائني لانتك يا موسى مسحورا » (١) .

ولنذكر ان شاء الله تعالى تلك الآيات التي لم تجد مع فرعون وقومه الضالين .

اولها : العصا التي قال الله تعالى فيها « فالتقى موسى عصاه ، فاذا هي تلقف ما يافكون » (٢) وقد نزل موسى ، يباهل بها السحرة من قوم فرعون « قالوا يا موسى اما ان تلقى ، واما ان تكون نحن الملقين ، قال القوا ، قلما القوا سحروا عين الناس ، واسترهبوهم ، وجاعوا بسحر عظيم ، واوحينا الى موسى ان امق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق ويطل ما كانوا يعملون ، فقلبوا هنالك ، وانقلبوا صاغرين ، والقي السحرة ساجدين » (٣) .

الثانية : انه يخرج يده من جيبه ، فاذا هي بيضاء من غير سوء ، كما قال تعالى : « وادخل يده في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » (٤) وكما قال تعالى : « ونزع يده ، فاذا هي بيضاء للناظرين » (٥) .

(١) الامراء : ١٠١

(٢) الشعراء : ٤٥

(٣) الاعراف : ١١٥ - ١٢٠ .

(٤) النمل : ١٢

(٥) الاعراف : ١٠٨

الثالثة : ان الله تعالى اخذ آل فرعون بالجذب ، ونقص الاموال والانسف
والثمرات ، كما قال تعالى : « ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ، ونقص من
الثمرات لعلمهم ينكرون » (١) *

الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة : ما ذكره الله تعالى
بقوله : « فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات
مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين » (٢) *

الاية التاسعة انهم عندما نزل بهم الرجز الشديد طلبوا من موسى ان
يدعو ربه ليكشف عنهم الرجز ، كما قال الله تعالى : « ولما وقع عليهم الرجز
قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك
ولنرسلن معك بنى اسرائيل ، فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالقوه اذ هم
ينكثون » (٣) *

واذ لم تجد هذه المعجزات ، مع انها قارنت حياتهم ، ومست معيشتهم
حتى لم يكن لطالب حق ان يرتاب ، ولا لطالب الهداية ان يمتري * عندئذ كانت
الضربة القاصمة لفرعون وملئه ، ولذلك قال تعالى : « فالتقمنا منهم فاهرا غنائهم
فى اليم بانهم كتبوا باياتنا ، وكانوا عنها غافلين ، واورثنا القوم الذين كانوا
يستضعفون مشارق الارض ومغاريها ، التى باركنا فيها ، وتمت كلمه ربك
المحصى على بنى اسرائيل بما صبروا ، وبمرثا ما كان يصنع فرعون وقومه ،
وما كانوا يعرشون » (٤) *

هذه اشارات الى معجزات سيدنا موسى ، وكل خارق للأسباب والسببات
مما يدل بذاته اولا - على ان الله تعالى فعال لما يريد ، خلق الاشياء بمرادته

(١) الاعراف : ١٣٠

(٢) الاعراف : ١٣٣

(٣) الاعراف : ١٣٤ - ١٣٥

(٤) الاعراف : ١٣٦ - ١٣٧

وقدرته ، ولم تتشأ عنه كما ينشأ العلول عن علتة ، وتدل ثانياً على رسالة موسى عليه السلام وبعثه الى بنى اسرائيل ، وفرعون وقومه •

الخوارق التي جاءت على يد سليمان :

١٦١ — كان سليمان حاكماً ، ونبياً ، ولم يكن حاكماً طاغوتياً ، بل كان حاكماً ربانياً ، أعطاه الله تعالى علم الحاكم العادل ذى السلطان غير المسيطر ، وأعطاه علماً آخر ، أعطاه العلم بلغة الحيوان ، وسخر له الطير ، وسخر له الجن ، وأوتى علم لغة النمل والطير ، ولنتل ما جاء فى سورة النمل من خوارق كانت مع سليمان ، قال الله تعالى ، وهو أصدق القائلين « وورث سليمان داوود ، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ، وأوتينا من كل شيء ، أن هذا لهُو الفضل المبين ، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير ، فهم يوزعون ، حتى إذا اتوا على وادى النمل ، قالت نملة ، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده ، وهم لا يشعرون ، فتبسم ضاحكاً من قولها ، وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى ، وإن اعمل صالحاً ترضاه ، وادخلنى برحمتك فى عبادة الصالحين ، وتفقذ الطير ، فقال : مالى لا أرى المهدهد أم كان من الغائبين ، لأعذبه عذاباً شديداً أو لأُنبئنه أو ليأتينى بسلطان مبين ، فمكث غير بعيد ، فقال أحطت بما لم تحط به ، وجئتكم من سبأ نبياً يقين ، أتى وحيئت امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم ، وجئتها وقومها يسجدون للشمس ، من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدهم عن السبيل ، فهم لا يهتدون ، ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ، ويعلم ما تخفون ، وما تعلنون ، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم ، قال سننظر اصديقت أم كنت من الكاذبين ، اذهب بكتابى هذا ، قالفه اليهم ، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ، قالت يا أيها الملا ، أتى النقى الى كتاب كريم ، انه من سليمان ، وانه بسم الله الرحمن الرحيم • ألا تعلموا على وأوتى مسلمين قالت يا أيها الملا الحقونى فى امرى ، ما كنت قاطعة امرأ حتى

تشهدون ، قالوا نحن اولو قوة ، واولو باس شديد ، والأمر اليك
فانظري ماذا تأمرين . قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة
أهلها أثلة وكذلك يفعلون ، واني مرسله اليهم بهدية ، فناظرة بم يرجع المرسلون ،
فلما جاء سليمان قال أتمدوئن بمال فما أتاني الله خير مما آتاكم ، بل أنتم
بهديتكم تفرحون ، ارجع اليهم فلنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ، ولنخرجنهم منها
أثلة وهم صاغرون ، قال يا أيها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ،
قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ، وأتى عليه لقوى امين ، قال
الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ، فلما رآه مستقرا
عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم اكفر ، ومن شكر ، فانمسا
يشكر لنفسه ، ومن كفر فان ربي غني كريم ، قال تكروا لها عرشها ، ننظر أتهتدى
أم تكون من الذين لا يهتدون ، فلما جاءت قيل اهكذا عرشك ، قالت كأنه هو ،
وأوتينا العلم من قبلها ، وكنا مسلمين . وصدا ما كانت تعبد من دون الله أنها
كانت من قوم كافرين ، قبل لها انخلى المصح ، فلما رآته حسبته لجة ، وكشفت
عن ساقبها ، قال انه صرح ممرد من قوارير ، قالت رب انى ظلمت نفسي ،
واسلمت مع سليمان لله رب العالمين » (١) .

تلونا هذا الجزء من هذه السورة الكريمة . وكلها امور ليست مما يجرى
فى عادات الناس ، ولنشر اليها اشارات نوجه فيها الانتظار الى ما اشتملت
الآيات الكريمات فى بيان فوق طاقة البشر .

اولها - الأمر الذى لا يعرف ولم يعرف لغير سليمان ، وهو انه علم
منطق الطير والحيوان ، وهذا يدل على ان غير الانسان ، أم أمثال الانسان
لها منطق ، ولغة ، وان كنا لا نعرفها ، وعرف نبي الله سليمان بعضها ، كما
قال تعالى فى كتابه الكريم : « وما من دابة فى الأرض ، ولا طائر يطير

بجناحيه إلا أمم أمثالكم ، ما فرطنا في الكتاب من شيء ، (١) فإذا كان سليمان قد علم منطق بعض الحيوان ، فهو مصداق لقول الله تعالى الخالق القفال لما يريد .

وثانيها - تسخير الطير له ، فهذا الهدد كان له من الإدراك الرياني ، ما جعله يعرف الهدى من الضلال .

وثالثها - الاتيان بعرشها بين غمضة عين وانتباهتها ، أو كما عبر القرآن الكريم « أتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك » وهذا من تسخير الله تعالى لسليمان ، ومن العلم الذي أعطاه الله بعض عباده المخلصين ، ونقول ان الآية صريحة في ان الذي أتى هو عرشها حقيقة ، لا صورته ، كما يقول المتشددون في المادية ، ومع ذلك اذا كانت هي الصورة فإن الخارق ثابت ، وهو انه أتى به قبل أن يرتد إليه طرفه .

وفي قصة نبي الله سليمان عليه السلام خوارق أخرى غير ما جاء في سورة النمل ، فقد جاء في سورة سبأ ما نصه : « وسليمان الريح غدوها شهر ، ورواحها شهر ، وأسلنا له عين القطر ، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ، ومن يزغ منهم عن أمرنا نلقى منه عذاب السعير ، يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل ، وجفان كالجواب ، وقصور رأسيات ، اعملوا آل داوود شكرا ، وقليل من عبادي الشكور ، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ، فلما خرو تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » (١) .

المعبرة في خوارق العادات لسليمان :

١٦٢ — أطيننا بعض الاطناب في النقل من القرآن الكريم عن خوارق العادات في عهد نبي الله سليمان عليه السلام ، وذلك لأن هذا العصر

(٢) سبأ : ١٢ - ١٤

(١) الانعام : ٣٨

كانت فيه الفلسفة الأيونية مهيمنة في آسيا الصغرى وتولدت عنها فلسفة اليونان . وكانت الفلسفة الأيونية قائمة على الأخذ بالأسباب والمسببات ، وتولد المعلول من العلة في انتظام قائم لا تخلف ، فجاء سليمان عليه السلام ، وقام سلطانه كله على خرق للأسباب والمسببات والقيام على إثبات أن الكون كله بإرادة مريد مختار ، لا يفعل إلا ما يريد ، ولا يصدر عنه شيء بغير إرادته الخالدة الثابتة - فقام سليمان بذلك ، وأجرى الله تعالى تلك الخوارق على يديه ، فاجرى الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر على يديه ، وعلم منطق الطير ، وسمع حديث النمل ، وجاءه عرش بلقيس بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه ، وسخر الله تعالى له الجن ، وكان كل شيء في حكمه بخوارق العادات ، أو بخرق نظام الأسباب والمسببات العادية التي بنيت عليها نظرية أن المخلوقات نشأت عن الموجد الأول نشوء العلة عن معلولها فكانت حياة نبي الله تعالى سليمان في ملكه تجري على هدم هذا النظر ، وسخر الله له الريح تجري بأمره حيث أصاب وكذلك كانت الخوارق للأسباب هي المسيطرة في معجزات من جاء بعده من الرسل .

معجزات عيسى عليه السلام :

١٦٣ — في هذا العصر الأيوني كان مبعث عيسى عليه السلام ، ووجوده ، ولم يكن علم الطب رائجا عند بني إسرائيل كما توهم عبارات بعض الكتاب في العقائد من المسلمين ، بل كان بنو إسرائيل أجهل الناس بالطب كما يقرر علماء تاريخ الفلسفة ، ومنهم رينان الفيلسوف المسيحي .

إنما كانت معجزات عيسى لإبطال النظرية الأيونية التي تعتقد أن المخلوقات نشأت عن الموجد نشوء العلة عن معلوله .

وكانت ولادة عيسى إبطالا صارخا لهذه النظرية ، فإن المعتاد في الحياة الحيوانية ومنها الحياة الانسانية أن الولد يولد من أبوين ، أب ملقح ببذرة

الوجود ، ولم تتلق في رحمها تلك البذرة ، أو الجرثومة كما يعبر العلماء ،
أو النوى الذى يعنى كما عبر القرآن •

فجاء عيسى من غير أب ، وكان ذلك خرقا للأسباب الطبيعية الجارية ،
وكان غريبا على مريم البتول •

واقرا قوله تعالى : « واذكر فى الكتاب مريم ، إذ انتبذت من أهلها
مكانا شرقيا ، فاتخذت من دولهم حجابا ، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا
سويا • قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت نكيا ، قال انما انا رسول ربك
لأهب لك غلاما زكيا ، قالت انى يكون لى غلام ، ولم يمسنى بشر ، ولم اك بغيا
قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ، ورحمة منا ، وكان أمرا
مقضيا ، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ، فاجاءها المخاض الى جذع النخلة
قالت يا ليتنى مت قبل هذا ، وكنت نسيا منسيا ، فناداها من تحتها الا تحزنى
قد جعل ربك تحتك سريا • وهزى اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ،
فكلى واشربى وعينا عينا فاما ترى من البشر احدا فقولى انى نذرت للرحمن
صوما فلن اكلم اليوم انسيا ، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا
فريا • يا أخت هارون ما كان أبوك أمرا سوء وما كانت امك بغيا ، فإشارت
اليه قالوا كيف تكلم من كان فى المهد صبيا ، قال انى عبد الله اتانى الكتاب
وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت
حيا ، وبرا بالوالدى ، ولم يجعلنى جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ويوم
اموت ويوم ابعثت حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ، ما كان
له ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربى
وريكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » (١) •

هذه كلها خوارق تنبىء عن ان الله خلق الكون بإرادة سرمدية،

وولادة عيسى نفسها أول خارق للعادة ، ولذا قال الشهرستاني ان وجود عيسى ذاته معجزة • واكدت معجزة الایجاد من غير أب بمعجزات أخرى ، او بخوارق عادات أخرى ، أولها الرطب الجنى من النخل بهزه ومناذاته لها ، وهو فى المهد ، وحديثه فى المهد حديث الحكماء ، فكل هذه خوارق ، للأسباب والمسببات تدل على ان الایجاد والتصوير والترية كلها بإرادة الله العليم الحكيم خالق كل شيء . ومنها الأسباب والمسببات ، تعالى الله علوا كبيرا •

ومعجزاته عليه السلام من هذا القبيل الذى هو تحصد حصى للأسباب والمسببات ، فقد قال تعالى بعد أن بعثه رسولا لله رحمة للعالمين : « ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة الانجيل ، ورسولا الى بنى اسرائيل أتى قسجنتكم بأية من ريكم أتى اخلق لكم من الطين كهينة الطير ، فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرىء الأكمة والأبرص ، وأحى الموتى باذن الله ، وأنبتكم بما تأكلون ، وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك آية لكم ان كنتم مؤمنين ، ومصداقا لما بين يدي من التوراة ولأصل لكم بعض الذى حرم عليكم ، وجنتكم بأية من ريكم ، فاقفوا الله وأطيعون ان الله يرى وريكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » (١) •

هذه دعوة عيسى عليه السلام ، وفيها البينات الدالة على رسالته ، بما هو خرق حصى واضح يرى بالعين ، وليس خفيا يدرك بالمعنى ، هو يبرىء الأكمة الذى ولد أعمى ، والأبرص الذى عجز الطب الى الآن عن إبرائه وهو فوق ذلك يحى الموتى باذن الله بالفعل لا بمجرد الامكان كما ادعى بعض المفسرين ، وهى روحانى ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم •

وهل يسير كل هذا على قانون الأسباب والمسببات ، لكى نقول ما يقوله الفلاسفة يجب أن نلغى حكم العقول ، ويدهيات المدارك •

وقد ذكر سبحانه وتعالى معجزات أخرى فى آخر سورة المائدة ، فقد قال تعالى :

« يوم يجمع الله الرسل ، فيقول ماذا اجبتكم ، قالوا لا علم لنا ، ، انك انت علام الغيوب • اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انكر نعمتى عليك ، وعلى والدتك ، اذ ابنتك بروح القدس ، تكلم الناس فى المهد وكهلا ، واذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل • واذا تخلق من الطين كهية الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى وتبرىء الاكهم والابرص باذنى واذا تخرج الموتى باذنى ، واذا كلفت بنى اسرائيل عتق ، اذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين، واذا اوحيت الى الحواريين ان امنوا بى ورسولى قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون ، اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ، قالوا تريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا وتعلم ان قد صدقنا وتكون عليها من الشاهدين • قال عيسى ابن مريم ، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ، وارزقنا وانت خير الرازقين • قال الله انى منزلها عليكم ، فمن يكفر بعد منكم ، فانى اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين » (١) •

وهكذا نرى ان هذه الايات الكريمات ذكرت بعض المعجزات السابقة ، واضافت اليها معجزتين أخريين :

احدهما : انه ينادى الموتى من القبور فتخرج ، وذلك فى قوله تعالى « واذا تخرج الموتى » •

والثانية : ان الله تعالى انزل عليهم مائدة من السماء •

١٦٤ — ونرى من هذا ان الخوارق للمعادات كثرت على يد عيسى عليه

(١) المائدة ١٠٩ - ١١٥ •

السلام ، وكان وجوده ذاته خارقا للعادة ، اذ ولد من غير أب كما بينا ، وكلها تدل على ان كل شيء فى الوجود هو بارادة مختار ، فقال لما يريد •

وما كان ذلك الا ابطالا لنظرية وجود الأشياء بالفلسفة التى سادت فى العصر الأيونى ، ثم انتقلت الى اليونان • واخذت تتسع حتى كانت الأفلاطونية الحديثة التى التقت من النصرانية المحرفة غير المسيحية الأولى فى نظرية العلية فجعلت العقل الأول هو الأب، والعقل الثانى هو الابن ، ثم كانت بعد ذلك الروح القدس المنبثقة من الاثنين أو أحدهما •

ووجود المسيح ، وحياته ، وما أجراه الله تعالى من خوارق للمعادات ، كانت تحيط بكل تصرفاته ، وأعماله ، كل ذلك كان حججا قاطعة مثبتة ان العالم كله مخلوق بارادة حكيم قادر قهار سميع بصير مريد مختار •

١٦٥ — وان قصة اهل الكهف التى اشرنا اليها فى بعض ما قلناه • وقد حدثت بعد المسيحية على ما يبدو من وقائعها كانت فيها ارادة الله ظاهرة فى بيان سر هذا الوجود ، وان الفاعل له مريد مختار لا يتقيد فى ايجاده لخلقه بأن يكون وجود الأشياء مربوطا بالعلة والمعلول ، بل هو مربوط بارادة حكيم يفعل ما يشاء ويختار ، ولنتلها عليكم ، ولا مانع من تكرار تلاوتها ، ان كنا قد تلوناها هى من قبل •

« ام حسبت ان أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجا ، اذ اوى الفتية الى الكهف ، فقالوا ربنا آتنا من لدك رحمة ، وهى لنا من امرنا رشدا ، فضربنا على آذانهم فى الكهف ستمين عسدا ، ثم بعثناهم لنعلم آى الحزبين احصى لما لبثوا امدا ، نحن نقص عليك نيامهم بالحق ، انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوبهم ، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض ان ندعوك من دونه الها لقد قلنا اذا شططا ، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين ، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ، وادّعى انهم لم يسموه ، وما يعبدون الا الله ، فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من

رحمته ويهيء لكم من امركم مرفقا ، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ، وهم فى فجوة منه ، ذلك عن آيات الله ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، وتحسبهم ايقاظا ، وهم رقود ، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ، وكلبهم باسط ذراعيه بالموصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ، ولئلت منهم رعبا ، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ، قال قائل منهم كم لبثتم ، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم ، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم ، فابعثوا احديكم بورقكم هذه الى المدينة فليفتقر اليها ازكى طعاما ، فلياتكم برزق منه ، وليتلطف ، ولا يشعرن بكم احدا ، انهم ان يظهروا عليكم يرجعوكم او يعيدوكم فى ملتهم ، ولن تفلحوا اذا ابدا ، وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ، وان الساعة لا ريب فيها ، ان يفتنوا عن دينهم امرهم ، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ، ربهم اعلم بهم ، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربي اعلم بعثتهم ، ما يعلمهم الا قليل ، فلا تمار فيهم الا مراة ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم احدا ، ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت ، وقل عسى ان يهدين ربي لا اقرب من هذا رشدا ، ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ، قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض ، ابصر به واسمع ما لهم من نوته من ولى ، ولا يشرك فى حكمه احدا » (١) •

وان المفسرين والمؤرخين للديانات يقررون انهم مسيحيون مؤمنون بالمسيحية الحق التى جاء بها عيسى عليه السلام • وانهم فسروا بدينهم من الرومان الذين ارفعوا المسيحيين الصادقين من امرهم عسرا ، حتى كان نيرون

الملعين ، كان يطليهم بالفار ، ويشغل فيهم النيران ، ويسيرهم في موكبه ، وهو
فخور مختال بتلك المشاغل البشرية •

وإذا كان القرآن الكريم ذكر أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ،
وزادوا تسعا ، فإنه يكون ظهورهم ، في وقت الأفلاطونية ، التي نسخت
للنصرانية ، والتي دخل فيها قسطنطين بعد أن ابتدأ بالسير بها في طريق
الثلاث الأفلاطوني الذي بنى على أساس أن الكون ظهر من الأول ظهور المعلول
عن علته •

فكانت واقعة أهل الكهف ، وظهورهم بعد ثلاثمائة سنة وتسع ، وهي
وقت الانحراف المسيحي في الاعتقاد دليلا قويا على بطلانه ، وعلى بطلان
الأساس الذي قام عليه ، وهو مذهب الأفلاطونية الحديثة الذي يقوم على أن
الموجودات علة لمعلول ، وليست من خالق مريد قادر •

١٦٦ — اطيننا بمض الاطناب في ذكر الخوارق التي هي بعض ما جاء
في القرآن الكريم ، وذلك لأمرين : أولهما أن التوحيد الذي هو لب العقيدة
الاسلامية ، بل هو اللب في كل الأديان السماوية يقوم على أوصاف ثلاثة •
وحدة المخلوق في انشاء الكون ، ووحدانيته في ذاته ، فهو منزّه عن المماثلة
للحوادث ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، ووحدة المعبود ، وهو الله
سبحانه وتعالى •

الثاني أن الله تعالى مريد مختار فعال لما يريد ، وإتته انشأ كل ما في
الوجود بإرادته وقدرته ولم ينشأ عنه نشوء المعلول عن علته •

الثالث ثبوت الرسالة الالهية للمصطفين من خلقه ولا تثبت الرسالة الا
بأمره •

الأمر الثاني الذي من أجله أفضنا في ذكر بعض الخوارق ، ولم نضن
على القرطاس فيه ، أن بعض الذين يجعلون أمور الدين خاضعة للتجارب

ويحسبون انهم يخدمون القرآن ، يدعون ان رسالة محمد قامت على العقل ، ولم تقم على الخوارق ، وان القرآن الذى هو حجة محمد الكبرى خاطب العقول ، ولم يخاطب بالخوارق ، وجرى عباراتهم بما يفيد ان الاسلام لا يعرف الخوارق ، الى درجة ان بعض علماء اللاهوت المسيحى سألنا هل القرآن يعارض الخوارق والمعجزات ، فاجبنا سؤلهم بأن القرآن سجل معجزات الأنبياء ، وهما نحن اولاء نبين بعض ما فى هذا السجل الخالد .

البعث واليوم الآخر

١٦٧ — ان العالم يتنازع فيه الخير والشر ، والشر ربما يغلب على الخير ، وفى الناس الاخيار والاشراء ، وقد يغلب اهل الشر على اهل الخير ، وعمل الله يوجب أن تكون العاقبة للأخيار ، وان تكون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، والله سبحانه جعل الخير والشر لحكمة أرادها ليبقى الانسان اما شاكرا واما كفورا ، ولم يخلق الانسان عبثا ، ولم يجعله سدى ، بل انه مسئول عن فعله ان خيرا فخير ، وان شرا فشر .

وان ذلك يقتضى الا تكون هذه الحياة هى الحياة الدنيا وحدها ، بل لابد من حياة اخرى تكون للأخيار الذين لم ينتصر خيرهم فى هذه الحياة ، ولا تكون للاشرا الذين غلبوا الاخيار ظلما واعتدوا وقتلوا الناس فى أمورهم .

ولذلك كانت الحياة الآخرة وبيانها من مقاصد الأديان السماوية ، فلا يوجد دين سماوى الا كان الايمان بالبعث والحساب ، والثواب والعقاب من اركان الايمان .

ولذلك جعل القرآن الكريم الايمان بالغيب أول أجزاء الايمان فقد قال الله تعالى فى اوصاف المؤمنين : « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ،

ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك ،
وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » (١) *

وترى أن أول وصف للمؤمنين هو الايمان بالغيب فلا تستولى عليهم مادة
الحياة ، ولا يسيطر عليهم سلطانها ، فان فرق ما بين الايمان والزندقة
الايمان بالغيب ، فمن حسب أنه لا وجود الا للمادة المشاهدة المحسة ، فهو
ليس بمؤمن وليس عنده استعداد للايمان الا من رحم ربه *

وقد ختم الله سبحانه وتعالى أوصاف المؤمنين بقوله تعالى « وبالآخرة
هم يوقنون » فأوجب الايمان بالآخرة وأكده بتقديم الجار والمجرور ، أى أن
الآخرة وحدها هى الجبيرة بالايمان ، وأنه لا ايمان الا باليقين الذى لا مجال
للريب فيه ، وان رقى الانسان فى أن تكون حياته غير مقصورة على الدنيا ،
لأن التكليف شرف ، وهو يقتضى تحمل التبعات ولا سبيل لتحمل التبعات الا أن
يكون ثمة يوم يجرى فيه الحساب والثواب والعقاب *

ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الذين لا يؤمنون بلقاء الله تعالى بأنهم
الخاسرون « قد خسر الذين كتبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة ،
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم
الا ساء ما يوزون ، وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ، وللدار الآخرة خير للذين
يتقون ، أفلا تعقلون » (٢) *

نعم خسر الذين لا يؤمنون بالآخرة ، خسروا انسانياتهم فقد حسبوها عينا ليس
لها غاية ، وخسروا العزاء اذا شقوا فيها ، فان الايمان بالآخرة عزاء روحى
لمن يؤمن بها فيتحمل شقاء الدنيا لينال نعيم الآخرة ، وانهم لم يترقبوا اللقاء ،
فلم يستمدوا بالعمل الصالح *

(١) البقرة : ٣ - ٥

(٢) الانعام : ٣١ - ٣٢

وقد قرر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون مخلوقاً سدى كالهمل أن لم يكن هناك يوم آخر ، حيث قال « أَيْحَسِبِ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرُكَ سدى ، أَلَمْ يَكْ نَظْفَةً مِنْ مَتْنًى يَعْنَى ، ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخُلِقَ فَسوى ، فجعل الله الزوجين الذكور والإنثى ، اليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى » (١) .

١٦٨ — ولذلك عنى القرآن الكريم بأثبات حقيقة البعث ، وبيان الحال فى الحياة الآخرة وكان خطاب القرآن لقوم لا يؤمنون بالبعث ، ولا يدركون إلا الحياة الدنيا ، ويقولون أن هى إلا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين .

وإن عقيدة البعث لب الإيمان ، وغاية من غايات الرسائل الإلهية ، ولذلك تجد القرآن يحتفى ببيان حقيقة البعث ، وتنبيه العقول إليه ، وما من موضع فى القرآن الكريم ، إلا ذكر فيه البعث وقيام الدليل عليه ، بقياس قدرة الله تعالى على الاعادة على قدرته على الابتداء ، وأن البعث تكون الحياة الدنيا من غيره عبثاً لا جدوى فيها كما قال تعالى : « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ » (١) .

ولننقبس قبسة من الآيات الكريمة التى تدعو إلى الإيمان بالبعث ، وتبين أن المشركين فى ضلال ، اقرأ قوله تعالى : « وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تَرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ، أَوَلَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (٢) .

إنهم يعجبون من أنهم بعد أن يصيروا تراباً يخلقون خلقاً جديداً ، بل إنهم يعجبون من أن تدخل أجسامهم بعد البلى فى أجسام أخرى ثم تبعث ، فيبين سبحانه وتعالى قدرته على ذلك ، فيقول تبارك وتعالى :

(١) القيامة : ٣٦ - ٤٠

(٢) المؤمنون : ١١٥ .

(٣) الرعد : ٥ .

« قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر فى صدوركم ، فيقولون من يعبدنا ، قل الذى فطركم اول مرة ، فيسبغون اليك رءوسهم ، ويقولون متى هو ، قل عسى أن يكون قريبا ، يوم يدعوكم ، فتستجيون بحمده وتعلنون ان لبيتم الا قليلا » (١) •

ولقد يقولون مستغربين « من يحيى العظام وهى رميم ، قل يحيىا الذى انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ، او ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم ، بلى وهو الخالق العليم ، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن ، فيكون ، فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون » (٢) •

. وترى من هذا ان الذين ينكرون البعث ينكرون مع ذلك قدرة الله تعالى ، بل ينكرون اصل الرسالة الالهية الى خلقه ، اقرأ قوله تعالى فى سورة ق « ق والقرآن المجيد ، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم ، فقال الكافرون هذا شيء عجيب ، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى امر مريج » (٣) ، ويقول سبحانه : « اهيئنا بالخلق الاول بل هم فى لبس من خاق جديد » (٤) •

وهكذا نرى المنتبج لآيات القرآن يجد مجادلة فى امر البعث ، فانكار البعث مقترن بالكفر ، ومقترن بانكار الرسل ، والقرآن يرد على المنكرين انكارهم بمنطق العقل والحق ، فان الله خلق السموات والارض وما بينهما ، وهو الذى يملك الرزق فى السماء والارض ، وهو الذى انشأ الحياة والاحياء ، وبقياس الغائب على الشاهد يثبت بلا ريب ان القادر على الانشاء قادر على الاعادة ، وان من اقرن الادراك وفساد التفكير ، ان يحسبوا ان ثمة عاتقا يعوق المنشاء الاول عن الاعادة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا •

(٢) يس : ٧٨ - ٨٣

(٤) ق : ١٥ •

(١) الاسراء : ٥٠ - ٥٢

(٣) ق : ١ - ٥ •

يوم القيامة

١٦٨ — هو اليوم الذى يضطرب فيه الكون ، والشمس تكور ، والنجوم تنكدر ، والجال تسير ، والمشار تتمطل ، ولقد وصفه الله سبحانه وتعالى :
« اذا الشمس كورت ، واذا النجوم انكثرت واذا الجبال سيرت ، واذا العشار عطلت ، واذا الوحوش حشرت ، واذا البحار سجرت • واذا النفوس زوجت ، واذا الموعودة سئلت باى ثنپ قتلت ، واذا الصحف نشرت ، واذا السماء كغيطت ، واذا الحميم سعرت ، واذا الجنة ازيلت ، علمت نفس ما احضرت » (١)

وان يوم القيامة يقرن بخروج من القبور والبعث ، كما قال تعالى :
« اذا السماء انفطرت ، واذا الكواكب انتثرت ، واذا البحار فجرت • واذا القبور بعثرت ، علمت نفس ما قدمت واخرت ، ياايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك ، فسواك فعدلك ، فى اى صورة ما شاء ركبك كلاب تكتظبون بالدين ، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين ، يعلمون ما تفعلون » (٢) •

وان الله سبحانه وتعالى يسمى يوم القيامة الساعة ، لأنها ساعة الهول الأكبر ، وقد قال تعالى فى وصفها :

« ياايها الناس اتقوا ربكم . ان لازلزلة الساعة شىء عظيم ، يوم ترونها تنهال كل موضعة عما ارضعت ، وتقع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى ، وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد » (٣) •

وكما سماها الله تعالى الساعة سماها ايضا الحاقة ، والمقارعة ، فقال تعالى : « الحاقة ما الحاقة وما ابراك ما الصاqqة ، كذبت ثمود ، وعاد

(١) التكوير : ١ - ١٤ •

(٢) الانفطار : ١ - ١٢ •

(٣) الحج : ١ - ٣ •

بالقارة « (١) ويقول سبحانه فى وصف الكون وقت هذه القارة : « فإذا
نفخ فى الصور نفخة واحدة ، وحملت الأرض والجبال ، فشكنا دكة
واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت السماء ، فهي يومئذ واهية ، والملك
على أرجائها ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » (٢) •

وقال تعالى فى وصفها بالقارة : « القارة ما القارة ، وما اندراك
ما القارة ، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ، وتكون الجبال كالعهن
المنفوش » (٣) •

وعلم الساعة خفى عن الناس ، وعن الأنبياء والمرسلين ، فهي من علم
الغيب الذى استأثر به علم الله تعالى ، حتى يسير الناس فى أعمالهم ، وبارادتهم ،
ويتحملون تبعه الأعمال ، وقد قال تعالى « يسألونك عن الساعة إيان مرساها
قل إنما علمها عند ربى ، لا يجليها لوقتها إلا هو ، ثقلت فى السموات والأرض
لا تأتيكم إلا بفتة ، يسألونك كانه حفى عنها ، قل إنما علمها عند الله ، ولكن
أكثر الناس لا يعلمون • قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا ، إلا ما شاء الله ، ولو
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ، أن أنا إلا نذير
ويشير لقوم يؤمنون » (٤) •

ولقد قال الله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم ، واخشوا يوما لا يجزى
والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ، أن وعد الله حق ، فلا
تفرنكم الحياة الدنيا ، ولا يفرنكم بالله الغرور • أن الله عنده علم الساعة ،
ويتزل الغيث ، ويعلم ما فى الأرحام ، وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما
تدرى نفس باى أرض تموت ، أن الله عليم خبير » (٥) •

(١) الحاقة : ١ - ٤

(٢) الحاقة : ١٣ - ١٧

(٣) القارة : ١ - ٥

(٤) الأعراف : ١٨٧ - ١٨٨ •

(٥) لقمان : ٣٣ - ٣٤

الميزان والحساب

١٧٠ — إذا كان يوم القيامة هو اليوم الذى يبعث فيه ما فى القبور ، وقد حدثنا القرآن الكريم فى علمه عن ذلك بتفصيل واضح تطمئن اليه العقول والقلوب ، فانه بعد قيام القيامة يكون الحساب على ما قدم المرء من أعمال الخير ، ويحاسب الأثرار على ما قدموا من شر ، ولذلك نجد النصوص القرآنية تقرر الحساب والميزان ، وان الناس منتهون من بعد الحساب اما الى الجنة واما الى السعير ، اقرأ من سورة الواقعة قوله تعالى :

« إذا وقعت الواقعة ، ليس لوقعتها كاذبة ، خافضة رافعة ، اذا رجت الأرض وجا ، ويست الجبال بسا ، فكانت هباء منبثا ، وكنتم أزواجا ثلاثة ، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، فى جنات النعيم، ذلة من الأولين، وقليل من الآخرين ، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ٠٠٠ الخ » (١) .

وانه يجرى كل انسان ومعه كتابه فيه حسناته وفيه سيئاته قال تعالى :

« وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ، من أهدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (٢) ويقول سبحانه وتعالى :

« ولقد كرمنا بنى آدم ، وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ، يوم ندعو كل اناس بأمامهم ، فمن

(١) الواقعة : ١ - ١٦ .

(٢) الاسراء : ١٣ - ١٥ .

أوتى كتابه بيمينه ، فأولئك يقرعون كتابهم ، ولا يظلمون فتيلا ، ومن كان
فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » (١) •

ويقول سبحانه وتعالى بعد وصف يوم القيامة فى سورة الحاقة
« يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ، فاما من أوتى كتابه بيمينه ، فيقول هاؤم
اقرءوا كتابيه ، انى ظننت انى ملاق حسبييه ، فهو فى عيشة راضية ، فى
جنة عالية ، قطوفها دانية ، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية ،
وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه ، ولم أنر ما حسابه
ياليتنى كانت القاضية ، ما أغنى عنى ماليه ، هلك عنى سلطانيه » (٢) •

ويقول سبحانه فى سورة القارعة بعد ذكر يوم القيامة وهول « فاما من
نقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه ، فامه هاهية ،
وما ادراك ماهية ، نار حامية » (٣) •

الجنة والنار

١٧١ — فصل القرآن الكريم أحوال أهل الجنة ، وما فيها من نعيم
مقيم ، وأحوال أهل النار ، وما فيها من عذاب اليم ، وبين ما يجزى الله تعالى به
عباده المتقين ، وما يعاقب به الذين استحوذ عليهم الشيطان •

ولنضرب لذلك أمثلة مما ذكره من أحوال الجنة ونعيمها ، فقد قال تعالى :

« مثل الجنة التى وعد المتقون ، فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من
لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ،
ولهم فيها من كل الثمرات ، ومغفرة من ربهم » (٤) •

(١) الأسراء : ٧٠ — ٧٢

(٢) الحاقة : ١٨ — ٢٩

(٣) القارعة : ٦ — ١١

(٤) محمد : ١٥

ويقول سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة • وهم فيها « والسابقون
السابقون أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلثة من الأولين ، وقليل من الآخرين،
على سرر موضونة ، متكئين عليها متقابلين ، يطوف عليهم ولدان مخلدون ،
بأكواب وإبريق ، وكأس من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، وفاكهة مما
يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ، وحور عيون كأمثال اللؤلؤ المكنون ، جزاء
بما كانوا يعملون ، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ، الا قليلا سلاسا ،
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ، في سرر مخضود ، وطلح منضود ، وظل
ممدود وماء مسكوب ، وفاكهة كثيرة ، لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وفرش مرفوعة ،
انا انشأتهم انشاء ، فجعلناهم ابيكارا ، عربا انرابا ، لأصحاب اليمين ، ثلثة
من الأولين ، وثلثة من الآخرين » (١)

وقال تعالى في وصف الجنة ووصف النار : « هل أتاك حديث الغاشية ،
وجوه يومئذ خاشعة ، عاملة ناصبة ، تصلى نارا حامية ، تسقى من عين آنية ،
ليس لهم طعام الا من ضريع ، لا يسمن ولا يغنى من جوع ، وجوه يومئذ ناعمة
لسعيا راضية ، في جنة عالية ، لا تسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية ، فيها
سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ولما رقى مصفوفة ، وزراى مبثوثة ،
أفلا ينظرون الى الأبل كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت ، والى الجبال
كيف نصبت ، والى الأرض كيف سطحت ، فذكر انما انت مذكر ، لست عليهم
بمسيطر ، الا من تولى وكفر ، فيعذبه الله العذاب الأكبر ، ان الدنيا اياهم ، ثم
ان علينا حسابهم » (٢) •

ويقول سبحانه في وصف الجنة : « ولئن خاف مقام ربه جنتان ، فبأى آلاء
ريكما تكتبان ، ثوابا أثنان ، فبأى آلاء ريكما تكتبان ، فيهما عينان
تجريان ، فبأى آلاء ريكما تكتبان ، فيهما من كل فاكهة زوجان ،
فبأى آلاء ريكما تكتبان ، متكئين فيها على فرش بطائنها من استبرق ،

(١) الواقعة : ١٠ - ٤٠

(٢) الغاشية : ١ - ٣٦

وجنى الجنتين دان ، فباى آلاء ريكا تكذبان ، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن
انس قبلهم ولا جان ، فباى آلاء ريكا تكذبان ، كانهن الميساقوت والمرجان ،
فباى آلاء ريكا تكذبان ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان ، فباى آلاء ريكا
تكذبان ، ومن نوتهما جنتان ، فباى آلاء ريكا تكذبان ، مدهامتان ، فباى آلاء
ريكا تكذبان ، فيهما عينان نضاختان ، فباى آلاء ريكا تكذبان ، فيهما فاكهة
ونخل ورمان ، فباى آلاء ريكا تكذبان ، فيهن خيرات حسان ، فباى آلاء ريكا
تكذبان ، حور مقصورات فى الخيام ، فباى آلاء ريكا تكذبان ، لم يطمثهن
انس قبلهم ولا جان ، فباى آلاء ريكا تكذبان ، متكئين على رفرف خضر وعبقري
حسان ، فباى آلاء ريكا تكذبان ، تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام » (١) •

١٧٢ — وقد ذكر القرآن أوصاف النار التى هى جزاء الكافرين ،
الذين استكبروا عن أن يؤمنوا بربهم ، واتبعوا اغواء ابليس الرجيم ، ولنذكر
بعض امثلة من أوصاف الجحيم ، يقول الله تعالى :

« ان جهنم كانت مرصادا ، للطاغين مآباً ، لا يثنى فيها أحقابا ، لا يذوقون
فيها بردا ولا شربا ، الا حميما وفساقا ، جزاء وفاقا ، انهم كانوا لا يرجون
حسابا ، وكتبوا بآياتنا كذابا ، وكل شيء أحصيناه كتابا ، فنذوقوا فلن نزيدكم
الا عذابا » (٢) •

ويقول سبحانه وتعالى : فى جهنم أيضا : « ويل للمطففين ، الذين اذا
اكتالوا على الناس يستوفون ، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ، الا يقن أولئك
انهم مبعوثون ، ليوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، كلا ان كتاب
الفجار لفى سجين ، وما امرأك ما سجين ، كتاب مرقوم ، ويل يومئذ للمكذبين ،
الذين يكتبون بيوم الدين ، وما يكتب به الا كل معذ اثيم ، اذا تلى عليه آياتنا

(١) الرحمن : ٤٦ — ٧٨

(٢) النبأ : ٢١ — ٣٠

قال اساطير الاولين ، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ، كلا انهم عن ربه يومئذ لمحبوبون ، ثم انهم لصالموا الجحيم ، ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذبون « (١) »

ويقول سبحانه فى بعض ما ينوّه الكفار الضالون « واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فى سموم وحميم ، وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم ، انهم كانوا قبيل ذلك مترفين ، وكانوا يصرون على الحنث العظيم ، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمبعوثون ، او ابأؤنا الاولون ، قل ان الاولين والاخرين ، اجمعون الى ميقات يوم معلوم ، ثم انكم ايها الضالون المكذبون ، لا تكون من شجر من رقوم ، فمالئون منها البطون ، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم ، هذا نزلهم يوم الدين ، نحن خلقناكم فلولا تصدقون « (٢)

ويقول سبحانه وتعالى فى جزاء اتباع ابليس وذكر ذلك فى أصل عصيان ابليس عندما طلب سبحانه وتعالى منه السجود ، فلم يسجد ، يقول سبحانه وتعالى : « واذا قال ربك للملائكة ائى خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون ، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم اجمعون ، الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين ، قال يا ابليس مالك الا تكون مع الساجدين ، قال لم اكن لاسجد لبش خلقته من صلصال من حمأ مسنون ، قال فاخرج منها فانك رجيم ، وان عليك اللعنة الى يوم الدين ، قال رب فانظرنى الى يوم يبعثون ، قال فانك من المنظرين ، الى يوم الوقت المعلوم ، قال رب بما اغويتني لأزيثن لهم فى الارض ، ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ، قال هذا صراط على مستقيم ، ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ، الا من اتبعك من الغاوين ، وان جهنم لوعدهم اجمعين ، لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم « (٣) »

(١) المطففين : ١ - ١٧

(٢) الواقعة : ٤٦ - ٥٧

(٣) الحجر : ٢٨ - ٤٤

وهكذا نرى وصف الجحيم مبثوثا في القرآن ، لأنه جزاء وفاق على الشر ، ولأن جزاء الاحسان على الاحسان ، كما قال تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » (١) •

١٧٣ — وإن القرآن الكريم قد جمع بين ضعفه بيان العقيدة الإسلامية التي لا يسع ممسعا أن ينكرها ، ومن أنكرها يقال له : تب كما قال الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه •

وإن العقيدة كلها قائمة على الايمان بوحداية الله تعالى ، وعدله سبحانه وأنه الفاعل المختار ، وأنه المجازي بالاحسان احسانا ، ويعاقب من يخرج عن الجادة ، ويكون من المفسدين •

وبالبناء على عقيدة الوحدانية ، وأن الله تعالى فاعل مختار ، وأنه العادل ، كان بعث الرسل ، وكانت المعجزات الخارقا لما يعرفه الناس من الأسباب والمسببات ، وكان العدل الالهي موجبا أن يكون ثمة بعث ، وحساب ، وعقاب ، وثواب ، وكل امرئ بما كسب رهين •

البعث والجنة والنار أمور حسية

١٧٤ — يحلو لبعض المتفلسفين من الكتاب في الماضي أن يقولوا ان البعث والجنة والنار ، والحساب والعقاب والثواب أمور روحية معنوية ، وليست أموراً حسية ، وذلك قد جاء من نقص ايمانهم بالغيب ، وباطل ما يقولون وما يعتقدون فاذا كان البعث معنوياً للأرواح ، فلماذا يعجب المشركون من أنهم بعد أن يكونوا تراباً يعيشون ، فإن عودة الأرواح لا يقتضي أن يكون ذلك الاستنكار ، إذ أن الأجساد التي صارت لا تعود • ولكن الرد عليهم سهلا ، بأن يقال لهم ان أجسامكم لا تعود ، بل أرواحكم هي التي تعود •

(١) يونس : ٢٦ •

وإذا كان البعث ماديا بصريح القرآن الكريم ، فإن الجزء يكون الاحياء بأرواحهم وأجسادهم ، والنتيجة المنطقية لهذا أن يكون نعيم أولئك الذين بعثوا من قبورهم ، نعيما لأجسادهم وأرواحهم ، ونعيم الأجساد مادى لا محالة ، ولذلك يجب الايمان بأن نعيم الجنة وعذاب النار ماديان ، وليسا معنويين فقط ، لأن البعث حق ، ويجب التنبه الى أن حقائق اليوم الآخر سواء اكانت معنوية أم كانت مادية لا تتسع لها لغتنا ، وإى لغة من اللغات ، لأنها أعلى من مستوى حياتنا ، ونحن نعبر على ما هو من معاشنا ، وفيما هو فى طاقتنا • ولكن تمبير القرآن عن الآخرة وما فيها هو باللغة العربية ، وإن كانت أعلى مما يستطيعه البشر •

ولذلك كانت تعابير العربية لتقريبها من مألوفنا ، ولكى نتسامى الى معرفة ما ينتظر المتقين من نعيم مقيم ، وما ينتظر العصاة من عذاب مهين •

ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت » • وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عبارات القرآن ، فيما يتعلق بالجنة والنار ، مجازية فى الفاظها •

ولكن مع ايماننا بهذه الحقائق ، يجب أن نقرر أن ما ذكر من رمان ، وعسل مصفى وخمر لذة للشاربين ، هى مما يجوز اطلاق هذه الأسماء عليه ، ولكنه نوع آخر • ليس من جنس الأنواع فى حياتنا هذه ، وإن كان لها اسما ، ولذا وصفت خمر الآخرة بأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، ولكن فيها لذة للشاربين •

هذه كلمات نقولها فى ختام بحثنا عن يوم القيامة ، وما يجرى من بعده من حساب وعقاب وثواب •

والقرآن الكريم روضة يانعة مستمرة فيها الحقائق عن الخيب كله بمقدار ما تدركه عقولنا ويقرب الى أفهامنا ، والحقائق كاملة فى غيب الله ، اللهم اكتبنا من الشاهدين •

علم الحلال والحرام

١٧٥ — علم الحلال والحرام فى الاسلام مصدره القرآن ، وهو الشريعة العملية ، والأحكام التكليفية وما من امر شرع بالسنة الا كان مرجعه الى القرآن ، فهو كلى هذه الشريعة ، حتى لقد قال العلماء انه لا يوجد حكم شرعى الا كان له أصل فى القرآن ، والسنة النبوية الكريمة بينته أو شرحته ، ولقد طار بعض الملحدين بهذه الحقيقة ، وزعموا انه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة وذلك هو الافتيات على الحقائق ، لأن السنة مبينة للقرآن كما قال تعالى « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » (١) وكما قال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » (٢) .

فاهمال السنة والاقتصار على الكتاب ضلال مبين ، أو تضليل أثيم ، انما هما يتعاونان فى بيان أحكام الشريعة ، والسنة تفصيل لما أجمل الكتاب ، وتوضيح لما عساه لا تدركه الأفهام .

أمر الله تعالى بالصلاة ، ولم يذكر أركانها ، ولا شكلها ، وترك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيانها ، فبينها بالعمل ، وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلى » وتضافرت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحسار العلم بالأركان والكيف من أصول الدين ، والعلم بها ضرورى ، من أنكره فقد أنكر شيئاً علم من الدين بالضرورة ، فهو كافر ، وكذلك الأمر فى الزكاة ، ذكرت مجملة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم . وطبقها وجمعها ، حتى أن من ينكرها ، يخرج عن الاسلام .

١٧٦ — وقد نكر القرطبي أن من أوجه اعجاز القرآن علم الحلال والحرام فيه ، وقد وافقناه على ذلك تمام الموافقة ، وذلك لأن ما اشتمل عليه

(١) النحل : ٤٤

(٢) النساء : ٦٥

القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع وإقامة العلاقات بين أحماده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة ، لم يسبق به فى شريعة من الشرائع الأرضية ، وإذا وزنا ما جاء فى القرآن بما جاءت به قوانين اليونان والرومان وما قام به الاصلاحيون للقوانين والنظم بما جاء فى القرآن ، وجدنا أن الموازنة فيها خروج عن التقدير المنطقي للأمور، مع أن قانون الرومان أنشأته الدولة الرومانية فى تجارب ثلاثمائة سنة وألف من وقت انشاء مدينة روما الى ما بعد خمسمائة من الميلاد ، ومع أنه قانون تعده علماء قيل أنهم ممتازون ، منهم « سولون » الذى وضع قانون اثينا ، ومنهم « ليكورغ » الذى وضع نظام اسبرطة •

فجاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه القرآن الذى ينطق بالحق عن الله سبحانه وتعالى ، من غير درس درسه ، وكان فى بلد امى ليس فيه معهد ، ولا جامعة ، ولا مكان للتدريس واتى بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الانسانى ، لم يسبقه سابق ، ولم يلحق به لاحق •

وقد كتبنا فى هذا بما فيه بيان للناس (١) • والآن نكتفى بالإشارة الى موضوعات الأحكام من غير اطناب تتيما لأجزاء الموضوع ، والتفصيل فى موضعه بما كتبنا •

(١) كتبنا فى ذلك رسالتين احدهما بعنوان شريعة القرآن دليل على انه من عند الله ، ورسالة الملكية بالخلافة فى الشريعة والقانون الرومانى ، وقد طبعهما مجلس الشئون الاسلامية وترجمهما •

العدالة

١٧٧ — كل النظم الاسلامية قامت على العدالة ، اذ كانت الشعارات تدعو الى التسامح ولو مع الظالم ، ويقول قائلها : استغفروا لأعدائكم ، فالاسلام يقول اعدلوا مع كل انسان ولو كان عدوا مينا • وكان التسامح فى الامور الشخصية ، لا فى الامور التى تتعلق بتنظيم العلاقات الانسانية • ولذا يقول الله سبحانه وتعالى : « ان الله يامر بالعدل والاحسان ، وابقاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » (١) •

ولقد قال العلماء ان هذه الآية اجمع آية لمعانى الاسلام ، ويرى فى ذلك انه عندما شاعت دعوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى الارض العربية ، وتناقضتها الربيان أرسل حكيم العرب اكثم بن صيفى ولده ليمسألوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عما يدعو ، فتلا عليهم هذه الآية « ان الله يامر بالعدل والاحسان » الآية ، فرجعوا الى ابيهم ، وذكروا له ما سمعوا ، فقال الحكيم العربى : « ان هذا ان لم يكن دينا فهو فى اخلاق الناس امر حسن ، كونوا يابنى فى هذا الأمر أولا ، ولا تكونوا آخرا » •

والعدل ليس موالاة الاولياء ، وظلم الأعداء انما العدالة للجميع على سواء ، والله تعالى يقول مخاطبا اهل الايمان « ولا يجرمكم شتان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى » (١) فالعدالة مع الأعداء المبعوضين كحال مع الاولياء المحبوبين اقرب للتقوى •

ويقول سبحانه وتعالى : « يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ،

(١) النحل : ٩٠

(٢) المائدة : ٨

شهداء لله ، ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا ،
فإنه أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن
الله كان بما تعملون خبيرا » (١) *

وإن هذه الآية تدل على أمور ثلاثة : أولها أن العدالة في ذاتها مطلوبة
لأنها أقرب القربات إلى الله تعالى ، والعدالة في كل شيء وفي كل عمل ، ولذلك
قال سبحانه وتعالى : **كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ** ، في كل أعمالكم سواء أكنتم
حكاما أم كنتم محكومين ، وإن تكونوا شهداء لله لا لأنفسكم ، ولا لأوليائكم
والأقربين منكم *

الأمر الثاني الذي تدل عليه الآية ، أن الاعراض عن الحكم ظلم ، أو
تمكين للظالمين ، فالحسنة عن رد الباطل ظلم ، والمؤمن يجب عليه أن يقوم
بالحق ، وأن ينصر الحق ، وأن يؤيد الحق حيثما كان *

الأمر الثالث الذي تدل عليه دلالة صريحة أنه لا طبقية في الإسلام
بالغنى والفقر ، فلا يكرم الفنى لفناءه ، ولا يذل الفقير لفقره ، بل الجميع أمام
العدالة سواء ، قال تعالى « **وَاللَّهُ فَضْلُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ** ، فمسا
للذين فضلوا يراى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء » *

١٧٨ — ولا تفرقة بين العناصر في تحقيق العدالة ، فإنه سبحانه
وتعالى خلق الخلق على ألوان مختلفة ، ولكنهم جميعا خلق الله تعالى ، وإن
اختلاف الألوان والألسنة من آيات الله تعالى الكبرى ، فهو يقول سبحانه في
كتابه العزيز الخالد بلفظه وحقيقته ، ومعانيه : « **وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ، وَاختِلَافَ السِّنِّكُمْ وَالْوُأْنِكُمْ** أن في ذلك آيات للعالمين » (٢) *

(١) النساء : ١٣٥

(٢) النحل : ٧١ *

والجميع عباد الله تعالى ، فلا يصح أن يظلم زنجى للونه ، ولا يحابى أبيض لشقرته ، ولقد صرح بذلك القرآن الكريم، فقال تعالى : « يا أيها الناس اتخلفناكم من نكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١) •

وان هذا النص الكريم ينبىء عن ثلاثة معان سامية توجب المساواة بين الأجناس ، لأن الأصل واحد ، وهو الأم ، والاب ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « كلكم لآدم ، وآدم من تراب لا فضل لعربى على اعمى ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى » •

المعنى الثانى الذى دلت عليه الآية الكريمة ان الاختلاف فى الشعوب والقبائل والأجناس يوجب التعارف ، ولا ييسوغ التخالف ، والتعارف يقتضى تعاون أبناء الأرض على استغلال كل ينابيع الثروة فى الأرض ، بحيث يفيض أهل كل اقليم على الآخر يفاضل ما عنده ، من غير بخس ولا شطط ، ومن غير من ، ولا اذى ، ويقتضى المساواة فى اصل الحقوق الانسانية الثابتة من اتحاد الأصل ، ويقتضى العدالة ، ولا يرهق جنس آخر بظلم ، أو اذى أو مضايقة أو استعباد •

والمعنى الثالث الذى يدل عليه النص الكريم ، ان الفضل لا يكون بالجنس والعشيرة ، بل يكون التفاضل بالعمل الصالح ، الذى يتقى به صاحبه وجه الله تعالى ، والذى لا يريد به الا النفع العام، وبفح الفساد فى الأرض، فالأكرام ليس باللون ، ولا بالسامية أو الآرية ، انما الأكرام بالعمل لخدمة الانسانية ، وان النصوص القرآنية كلها تدعو الى التراحم بين الناس ، فاه تعالى يقول : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث

(١) الروم : ١٣٠

(٢) الحجرات : ١٣

منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تسمعون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » (١) *

ونص القرآن على الوحدة الانسانية ، فقال تعالى : « كان الناس امة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » (٢)

العدالة الدولية

١٧٩ — والعدالة كما تكون بين الاحاد تكون بين الجماعات والدول فقد قامت العلاقة بين المسلمين وغيرهم على اساس العدالة . فلا يظلمون شيئا ، ولا يمنعون من خير ، والناس جميعا نسبتهم الى الله واحدة ، لقد كانت الدول حتى التي بلغت شوطا من الحضارة فى عهد نزول القرآن كالفرس والرومان واليونان لا تعترف باى حق لغير المستوطنين معهم ، فغيرهم يعدون برابرة ، وليسوا منهم فى شيء ، حتى ان الاسرائيليين الذين يعيشون فى حكم الرومان لا يعتبرون رومانيين ، ولا يمنحون هذه الرعوية ، وتلك الجنسية . باعتبار ان الجنسية الرومانية شرف لا يـحـوزـه الا الرومان ، وكذلك كان الفرس *

وان من يعيش فى بلد آخر يسترقونه ، حتى ان افلاطون جرى عليه الرزق ، وعمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل الاسلام قد ذهب الى ارض الروم فاستقره قسيس روماني ، واظهر عمر الاستسلام ، حتى اطمأن اليه القسيس وخرج معه الى الصحراء فى ارض الشام ، فلوى عمر رقبته — وكان قويا فى بنيه ، كما صار من بعد قويا فى دينه — وقتله ، وهرب بحريته *

جاء القرآن الكريم فحارب التعصب القبلى ، والتعصب الجنسى ،

(١) النساء : ١

(٢) البقرة : ٢١٣

والتعصب الاقليمي ، وجعل الناس كما رأيت أمة واحدة ، لا فرق بين عربى وغير عربى ، كما أشرنا

وقامت بذلك العلاقة الدولية على أسس العدل ، قال تعالى : « **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ** » (١) وقال جل وعلا « **فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ** » (٢) •

وقال تعالى : « **وَأَنْ عَاقِبْتُمْ ، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَنْ صَبِرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ** » (٣) •

وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن العصبية الجاهلية ، وبالأول كان النهى عن العصبية الاقليمية ، ولقد سئل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : أمن العصبية أن يحب الرجل قومه ، قال : لا ، وأن من العصبية أن يعين قومه على المظلم •

وسيكون لذلك شيء من البيان عندما نتكلم عن العلاقات الدولية التى نظمها القرآن •

ومهما يكن من إيجاز فى هذا المقام ، فإنه يجب أن نشير الى أن شرائع القرآن قسمان عبادات ومعاملات مالية واجتماعية ، وأساس العلاقات المالية والاجتماعية العدالة •

(١) البقرة : ١٩٠

(٢) البقرة : ١٩٤

(٣) النحل : ١٢٦

الأحكام الفقهية فى القرآن

١. - العبادات :

١٨ - قد ذكر القرآن الأوامر التكليفية فى العبادات بالاجمال ولم يتعرض لها بالتفصيل كما أشرنا من قبل ، فالصلاة ، تعرض النص القرآنى لها بالأوامر بالتكليف بها ، والغاية منها ، وهو اصلاح النفوس ، وتزكية القلوب ، وتربية الوجدان ، كما قال تعالى : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » (١) وكما قال تعالى فى وجوبها ووجوب الوضوء والاعتسال « اذا قمتم الى الصلاة ، فاغسلوا وجوهكم ، وايديكم الى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين » وان كنتم جنباً فاطهروا ، وان كنتم مرضى او على سفر ، او جاء احد منكم من الغائط ، او لامستم النساء ، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » (٢) .

وجاء الأمر المؤكد بالصلاة فى قوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، وقوموا لله قانتين » (٣) .

وكذلك كان الأمر بالزكاة مجعلا ، ولم يبين القرآن شيئا من احكامها ، ونصابها ومقاديرها ، ولم تذكر الا مصارفها فى قوله تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والمغارمين وفى سبيل الله ، وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم » (٤) .

والحج من العبادات التى لم تبين احكامها كلها تفصيلا ، بل ذكر القرآن بعضها ، وان لم يكن قليلا ، وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سائرهما ،

(١) العنكبوت : ٤٥

(٢) المائدة : ٦

(٣) البقرة : ٢٣٨

(٤) التوبة : ٦٠

وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم « خذوا عني مناسككم » لقد بين القرآن أركان الحج وأشهره وموقفه ، وهدية ، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل واجباته ، وكان بيانه أكثره على .

ومن العبادات الصوم ، وقد طالب القرآن به اجمالا ، ونكر وقته ، والأعذار التي تبيح الفطر في الجملة ، وأشار سبحانه الى حكمة اختيار شهر رمضان لفرضية الصوم ، كما قال تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر ، فليصمه . ومن كان مريضا أو على سفر ، فعدة من أيام آخر ، يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » (١) .

وهنا يرد على الخاطر سؤال لماذا بينت العبادات بالقرآن اجمالا مع تأكيد طلبها ، والتفصيل فيها ان استثنيت الحج ، كان قليلا ، ولا يمكن ان تقام العبادة على وجهها مع ذلك الاجمال .

والجواب عن ذلك ان العبادات هي لب الدين ، وهي قوام اليقين ، وهي ذكر الله الذي به تطمئن القلوب ، وهي التي تربي الضمير وتثيرة ، وتقيمه ، وهي التي تربي الضمير الجماعي ، والوجدان الانساني ، وروح التعاون بين الناس بعضهم مع بعض .

والعبادات هي قوام الجماعات ، لأن تكوين الجماعات لا يكون الا بأمر معنوي يؤلف بينهم ، ويزيل النفرة ، وذلك بأن يكون المؤمن ريانيا يتجه الى رب الخلق ، ويسير على ميزان الحق .

ولهذه المعاني في العبادات ، وعموم تطبيقها على كل المؤمنين ، كان لابد من تربية عملية عليها ، وقوة حسنة في تنفيذها ، واسوة من الرسول

فى القيام بها ، وأن تتوارث تلك الأموة الأجيال ، ويكون مع القرآن اتصال الرسالة للحمدية ، ولذلك تثبت أحكام العبادات التفصيلية بسنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المتواترة التى عرفها المسلمون جميعا عن جمع باقية الى يوم القيامة •

ولا شئ من العبادات يثبت بالقياس ، بل يثبت بايجاب القرآن ، وعمل الرسول عليه الصلاة والسلام •

٢ - الكفارات :

١٨١ — الكفارات ، وهى تأخذ جانبين : جانب العقوبة المادية على ذنب ارتكب ، أو خطأ ترتب عليه أذى غيره ، وكان يجب الاحتراس من ذلك ، والجانب الثانى فيها معنى التقرب الى الله تعالى بالتوبة مقرونة بذلك الجزاء ، ولقربها من العبادات ذكرناها بجوارها ، وفوق ذلك هى درء لتقصير فى العبادات نفسها ، فهى فى هذه جزء منها •

وعلى ذلك نقسمها من هذه الجهة الى قسمين أحدهما تعويض عن التقصير فى بعض العبادات ، أو استعمال الرخص ، أو المجرز الكامل عن أداء الفرض ، ومن هذا القبيل رخصة الاقطار للمريض بمرض مزمن ، والشيخ الفانى والشيخة اذا عجزا عن الصيام أو كانا لا يصومان الا بمشقة فوق الطاقة ، وقد ثبتت هذه الفدية بالقرآن الكريم ، قال تعالى فيه « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » (١) أى الذين يلبثون فى صومهم أقصى الطاقة التى لا يمكن المداومة على تحملها ، ولذا قال ابن عباس انها نزلت فى الشيخ والشيخة اذا شق عليهما الصوم ، ومن الفدية التى تعد كفارة لبعض التقصيرات فى العبادات الهدى فى حال عدم القيام ببعض الواجبات التى لا تعد ركنا من أركان الحج ، وقد ثبت ذلك بالقرآن الكريم ، وعمل النبى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك كفارة

(١) البقرة : ١٨٤

الصيد في الأشهر الحرم ، وقد ثبتت بالقرآن أيضا ، إذ قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم وبرماحكم ، ليعلم الله من يخافه بالغيب ، فمن اعتدى بعد ذلك ، فله عذاب أليم ، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمدا ، فجزاء ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما لينتقوا وبأل أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام ، أحل لكم صيد البحر ، وطعامه متاعا لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ، ما دمتم حرما ، واتقوا الله الذي إليه تحشرون » (١) *

وهكذا نرى أن الكفارات هنا ثابتة بالقرآن الكريم ، وهي في موضوع وهي سد لنقص ، أو لاعتداء في عمل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه *

وبجوار هذا النوع من الكفارات التي كانت درءا لنقص أو لرخصة أو لعدم الاستجابة لأمر ، وموضوعها العبادة هناك كفارات أخرى هي في معنى العبادات في ذاتها ، ولكنها شرعت لمعنى خلقى أو اجتماعى أو لحقوق العبادات وهذا هو القسم الثانى *

ومن ذلك كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وقد ثبت ذلك بقوله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عفتكم الإيمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم » (٢) *

ونرى أن هذه الكفارة شرعت لمعنى خلقى ، وهو ضيافة الأئسنة عن كثرة الإيمان واخلافها ، والتعرض للمهانة ، كما قال تعالى : « ولا تطع كل حلاف

(١) المائدة ٩٤ - ٩٦

(٢) المائدة : ٨٩

مهين (١) « وايضا ، لكيلا يتخذ المؤمنون يمين الله حاجزا بينهم وبين فعل الخير ، ان حلفوا ، ويبدأ الخير في غير ما حلفوا عليه ، فشرع لهم تلك الكفارة تحلة لأيمانهم ، كما قال عليه الصلاة والسلام : « من حلف على شيء فرائى خيرا منه ، فليحنت وليكفر » .

وان الكفارة ذاتها عبادة بدليل انها كانت صوما في بعض أحوالها .

ومن الكفارات التي ذكرت في القرآن علاجا لآسرة ، ولنع الظلم عن المرأة كفارة الظهار ، وهي كفارة من يحرم امراته على نفسه ، ويجعلها كآحد محارمه من غير ارادة طلاق ، وما كان لشريعة القرآن أن يترك المرأة المظلومة فريسة لكلمات ينطق بها اللسان ايداء وظلما ، ولا يترك المتكلم بها من غير عقاب لغوا عابثا ، بل لابد من رد الحق ، وعقاب العاصي ، فكانت الكفارة ، وتثبت بقوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا ، فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ، فمن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا ، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتلك حدود الله ، وللكافرين عذاب اليم » (٢) .

ونرى ان هذه الكفارة فيها لقامة للحياة الزوجية على دعائم من المودة والانس النفسى من غير ايحاش ولا اعنات ، لان النطق بهذه الكلمات واشباهها يلقى بالجفوة في قلب الزوجة فلا تطمئن الى زوجها ، ولا الى الحياة الزوجية الكريمة المتوادة ، ولهذا كانت تلك الكفارة محافظة على هذه المعانى .

ومن المكفارات التي نص عليها القرآن الكريم كفارة القتل الخطأ ، فان الله اوجب الدية تعويضا لأسرة المقتول وأوجب الكفارة اذا كان القاتل المخطئ من أهل التكليف ، وذلك لتمويض جماعة المؤمنين ، ولترية النفس على الاحتران من الخطأ ، والاحتياط له ، ولقد قال سبحانه وتعالى في ذلك :

(١) القلم : ١٠

(٢) المجادلة : ٣ - ٤

« ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، وبذية مسلمة الى اهله الا ان يصنعوا ، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فبذية مسلمة الى اهله ، وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله ، وكان الله عليما حكيما » (١)

وواضح ان الدية لتعويض الأسرة وهي تجب على أسرة الجاني لأسرة المجنى عليه ، وفي وجوبها على أسرة الجاني معنى التعاون الاجتماعي بين الأسرة في دفع الأذى ، والحمل على المعاونة في التأديب النفسى .

والكفارة فيها تعويض لجماعة المؤمنين ، لأنه بقتله لمؤمن قد نقص عدد المؤمنين ، فكان الواجب أن يعوض ما نقص بعق رقبة مؤمنة ، لأن العتق اعطاء الحرية ، والحرية كالحياة .

وفي الجملة ان الكفارات كلها التي جاء بها القرآن وبيئتها السنة النبوية فيها معنى العبادة ، وفيها صلاح ، وفيها تعاون اجتماعى انساني .

فى الأسرة

١٨٢ — قبل ان نقتل الآيات الكريمة التي تصدت لاحكام الأسرة وتنظيم العلاقات بين آحادها ، أو نشير الى بعض تلك الآيات الكريمة لابد أن ننبه الى أمرين :

اولهما — ما ذكرناه آنفا من ان العبادات قد ذكرت فى القرآن اجمالا وترك أمر بيانها للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وشرنا الى ما اتركنا حكمته لعلم الله تعالى فى شرعه وبيان احكامه .

الأمر الثانى - أن الأسرة نكرت أحكامها تفصيلا من وقت تكوينها بعقد الزواج الى أن يقرر الله تعالى التفريق بالموت ، أو الطلاق ، ونكر أحكام الأسرة الممتدة غير المقصورة على الزوجين ، وما بينته السنة لا يعد كثيرا بالنسبة لما بينه القرآن الكريم .

ثم نكر القرآن الكريم توزيع المال فى أحاد الأسرة ، وفى الميراث ، ويكاد القرآن الكريم يستغرق كل أحكامه فى تفصيل لا أجمال فيه .

وهنا يسأل السائل ، لماذا كان التفصيل فى أحكام الأسرة ، ولم يترك امرها لبيان النبى عليه الصلاة والسلام فقط ، ونقول فى الجواب عن ذلك ان هذه حكمة علام الغيوب ، واننا نتملس معرفة بعض هذه الحكمة ، راجين الا نكون داخلين فى النهى فى قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » (١) .

وان هذا يلازب من عناية القرآن الكريم بالأسرة ، اذ جاء النص على احكامها بايات محكمة ، واذا كانت عناية الاسلام بالعبادات ، جعلت احكامها عملية يتولى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، لتربى النفوس عليها بالدربة والتهذيب لا بمجرد التلقين ، فعناية الاسلام بالأسرة كانت بالنص الكامل على نظامها ، لكيلا ينحرف الناس بأهوائهم عنها ، ولكيلا ينكروا تطبيقها ويجعلوا لعقولهم سبيلا للتحكم فى أموالها ، ونظامها ، ولأنها متصلة بالرضا والغضب بين الزوجين والأقارب فكان لابد من ميزان مقرر ثابت يحكم الأهواء ، ويضع الأمور فى مواضعها .

وان أحكام الأسرة مؤثرة فى المجتمع وموجهة له لأن الأسرة هى دعامة البناء الاجتماعى يضطرب باضطرابها ، ويقوى بقوتها ، ولأن الاسلام جاء

لإقامة مجتمع فاضل تربطه المحبة ، وتوثق روابطه المودة ، كانت عنايته بأحكام الأسرة ، وأن تكون مستقرة يتصل فيها ماضى الأمة بحاضرها •

ومن الناس من ظنوا أنهم يستطيعون إقامة بناء صالح للأسرة من غير أن يتقيدوا بأحكام القرآن الكريم باسم ما يسمونه « تطور الزمان » يقبلون فيه الأوضاع ، فتضطرب الموازين ، ومن الناس من يببالغون فى إعطاء المرأة حقوقا لا تقتضيها فطرتها ، ولا النظام الاجتماعى ، ويحسبون أنهم يسيرون بالجماعة الى الامام ، وهم يرجعون بها الى الوراء ، حيث تفسد الطباع وتخالف الفطرة •

ولقد يقول بعض علماء الاجتماع ان النشأة الاولى فى جاهلية الانسان كان فيها السلطان على الاولاد للمرأة كائننى الحيوان ، أو اكثره ، حتى اذا عرف البيت ، وانتظمت العلاقة بين الرجل والمرأة ، وكان لكل واحد منهما ، ما هيأته الفطرة له ، فالمرأة تراءم الاولاد ، وتقوم على رعايتهم ، والاب يكده ويعمل ليوفر لهم الرزق •

والآن يحاولون ان يقلبوا الامور ، ويضعوها فى غير مواضعها حتى لقد قال بعض المفكرين اننا لو سرنا خطوات بعد ما ابتدأنا السير فيه ، واوغلنا ، فستعود الامور الى سيطرة المرأة على البيت ، ويكون الرجل غير مستقر فى بيت ، ويكون نظام المسافدة •

من اجل هذا فيما نذكر وعلى قدر ادراكنا نص القرآن الكريم على احكام الأسرة بالتفصيل ، حتى لا يتهم المنحرفون ليشرعوا لانفسهم ما لم يشرع الله ويفسدوا الفطرة •

ولقد كان سبحانه وتعالى يعد ذكر بعض احكامها يقول جـسـل شانه :
« تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار»(١)

ومن ذلك قوله تعالى بعد بيان المأرث : « يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم » (١) •

١٨٣ — وأحكام الأسرة التي تعرض لها القرآن تبتدىء من وقت انشاء الزواج أو التفكير فيه ، فأوجب الاعلان فى الزواج ، فقال تعالى « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ، أو اكثنتم فى أنفسكم ، علم الله انكم ستكرهن ، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ، واعلموا أن الله غفور حلیم » (٢) •

وبين سبحانه وتعالى فى كتابه أن المهر واجب على الرجل ، لأن كل الواجبات المالية على الرجل . حتى لا تبذل المرأة فى كسب المال فتتلى الى الهاوية ، وقد قال تعالى فى ذلك : « وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا ، فكلوه هنيئا مريئا » (٣) وقرر أن المرأة مستحقة للمهر كاملا بالدخول بها • وقد قال تعالى فى ذلك :

« وإن أريتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينا ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، وأخذن منكم ميثاقا غليظا » (٤) •

وإذا لم تتم بينهما عشرة زوجية ، وكان تفرق قبل الدخول ، فإن المرأة لا تحرم من المهر حرمانا كاملا ، بل يبقى لها نصفه ، ولأن الرجل لم تتم بينهما حياة زوجية يشتران عسلا ، فانه يسقط عنه النصف وذلك ما قاله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم ، اذ يقول جل من قائل : « لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ، وإن طلقتموهن من

(٢) البقرة : ٢٢٥ •

(٤) النساء : ٢٠ — ٢١ •

(١) النساء : ١٧٦ •

(٣) النساء : ٤

قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذى بيده عقدة النكاح ، وان تعفوا اقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم ، ان الله بما تعملون بصير » (١) •

والقرآن الكريم بين من يحل الزواج منهن ، ومن لا يحل بالنص ، وبعض البيان كان مستغلقا على بعض الاتهام ، فبيته النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، اقرأ قوله تعالى :

« ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء الا ما قد سلف ، انه كان فاحشة ومقتا ونساء سبيلا • حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم ، وبنات الاخ وبنات الاخت ، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وبناتكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلال ابناؤكم الذين من اصلابكم ، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ، ان الله كان عفورا رحيفا ، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ، كتاب الله عليكم ، واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافمين ، فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من الفريضة ، ان الله كان عليما حكيما ، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فاتكموهن بائن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ، ولا متخذات اخدان ، فاذا احصن ، فان اتين بفاحشة ، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، ذلك لمن خشى المعنت منكم ، وان تصبروا خير لكم ، والله غفور رحيم ، يريد الله ليبين لكم ، ويهديكم سنن الدين من قبلكم ، ويتوب عليكم ، والله عليم حكيم » (١) •

(٢) النساء : ٢٢ - ٢٦

(١) البقرة ٢٣٦ - ٢٣٧ •

ولأن الاسلام يريد مجتمعا فاضلا طاهرا ، لا تشيع فيه الفاحشة ، أباح
تعدد الزوجات الى اربع فقط ، وقد كان من قبله الى غير عدد محدود ، كما نكرت
التوراة فقال تعالى :

« **وإن خفتم ألا تقسطوا فى البتامى ، فأنكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك
أسنى ألا تعولوا » (١) أى لا تظلموا .**

وشرط أباحة الزواج فى الأحوال كلها العدالة ، سواء اكان الزواج الأول
ام الزواج الثانى ، ولقد أجمع الفقهاء على أن من تأكد أنه سيظلم امرأته ان
تزوج يكون أثما لأن الزواج حينئذ يكون موصلا للظلم فيأخذ حكمه ، ولكن
الزواج لا يبطل ، وليس للحاكم أن يقرر بطلانه ، أو يمنعه ، لكن اذا وقع الظلم
بالفعل كان للقاضى أن يفرق بينهما ان طلبت الزوجة ذلك . وذلك لمقام النهى
فى قوله تعالى : « **ولا تمسكوهن ضرازا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه،
ولا تتخذوا آيات الله هزوا » (٢) .**

١٨٤ — والاسلام اذ جعل دعامة العلاقات الاجتماعية الأسرة فقسد
دعما القرآن بوصاياها الحكيمة التى ياثم كل الاثم من خالفها ، وتجانف لاثم
فى العلاقة الزوجية .

أولا : أمر الأزواج بالمعدل وحسن المودة ، والعشرة الطيبة التى تقرب
القلوب وتدنيهها ، ولا تنفرها وتجنّبها . فقال تعالى : « **وعاشروهن بالمعروف ،
فإن كرهتموهن ، فسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » (٣) .**
وقال تعالى : « **فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » (٤) وقد تلونا
ذلك آنفا .**

(٢) البقرة : ٢٣١

(١) النساء : ٣

(٤) البقرة : ٢٣١

(٣) النساء : ١٩

وأمر سبحانه وتعالى ثانيا : كلا الزوجين أن يعمل على اصلاح الآخر ،
أن يبدأ منه اعوجاج ، فيقول سبحانه في القرآن العظيم « ويستفتونك في النساء
قل الله يفتيكُم فيهن ، وما يثلي عليكم في الكتاب في ينال النساء التي لا تؤتون
ما كتب لهن ، وترغبون أن تنكوهن ، والمستضعفين من الولدان ، وإن تقوموا
للبنات بالقيسط ، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ، وإن امرأة خافت
من بعلها نشوزا أو اعراضا ، فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا والصلح
خير ، وأحضرت الانفس الشح ، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون
خبيرا ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الناس ، ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ،
فتفروها كالمعلقة ، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيفا ، وإن يفرقا
يقن الله كلا من سعته » وكان الله واسعا حكيما » .

وأمر ثالثا : بعلاج نشوز الزوجة ، وعلاج نشوزها إن لم يتمسكنا من
الاصلاح بينهما من غير اطلاع غيرهما عليهما الا أن يكون من أهل الخير أو
الجيران الصالحين ، فقال تعالى :

« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما
أنفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للذي رما حفظ الله ، واللاتي
تخافون نشوزهن ، فعظوهن ، وأهجروهن في المضاجع ، وأضربوهن ، فإن
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن الله كان عليا كبيرا » (١) .

وأمر سبحانه وتعالى في القرآن رابعا : اخراج حكمين إن كان الشقاق
متوقعا ، ويخشى استمراره ، فقال تعالى :

« وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها إن
يرد اصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا » (٢) .

(١) النساء : ٣٤

(٢) النساء : ٣٥

والاسلام وزع واجبات الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة توزيعاً عادلاً يتفق مع الفطرة من غير ظلم للمرأة ، ولا ارهاق ولا اذلال لها ، فجعلها قروامة على البيت تديره وتدبره ، وتربى ثمرة الزواج ، وعلى الرجل الاتفاق ، ولقد قال تعالى فى ذلك « اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضربوهن لتضيقوا عليهن ، وان كن اولات حمل ، فانفقوا عليهن ، حتى يضعن حملهن ، فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ، واتمروا بينكم بمعروف ، وان تعاسرتم ، فترضع له اخرى ، لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه ، فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفساً الا ما آتاهما سيجعل الله بعد عسر يسرا » (١) .

١٨٥ — ولقد تعرض القرآن الكريم لثمرات الزوجية ، وهى الاولاد ، وقد تعرض لبيان حالها ومدة الحمل ، والرضاع ، وحال الأم فى حال الحمل ، فقال تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها وتوضئته كرها ، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، حتى اذا بلغ اشده ، ويبلغ اربعين سنة قال رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وان اعمل صالحا ترضاه ، واصلح لى فى تربتى انى ثبت اليك ، وانى من المسلمين » (٢) وان القرآن الكريم بين وقت ارضاعه وعلى من تجب ، وعلى نفقة الولد ، وعلى من تجب . فيقول سبحانه وتعالى :

« والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ، لمن اراد ان يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده ، وعلى الموارث مثل ذلك فان ارادا فصلا عن تراض منهما وتساور فلا جناح عليهما ، وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلفتم ما اتيتم بالمعروف ، واتقوا الله ، واعلموا ان الله بما تعملون بصير » (٣) .

(١) للطلاق : ٦ - ٧

(٢) الأحقاف : ١٥ .

(٣) البقرة : ٢٣٣

والله على الاسلام بالمحافظة على الاولاد ، اذا فقدوا آباءهم ، وهم
اليتامى ، وعنى منهما يامرين •

اولهما : المحافظة على اموالهم ، فيقول سبحانه وتعالى : « ولا تقربوا
مال اليتيم الا بالتي هي احسن » (١) ويقول سبحانه وتعالى : « واتوا اليتامى
اموالهم ، ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ، انه كان
حوبا كبيرا » (٢) ولحرص الاسلام على اموال اليتامى من أن تتبعثر أو أن
تذهب ، نهى الأوصياء عن أن يعطوهم اموالهم قبل أن يدرّبهم على ادارة
اموالهم ، فقال تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ، التي جمل الله لكم قايما ،
وارزقوهم فيها ، واكسوهم ، وقولوا لهم قولا معروفا ، وابتلوا اليتامى حتى
اذا بلغوا النكاح فان اتستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ، ولا تاكلوها
اسرافا ويذارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل
بالمعروف ، فاذا دفعتم اليهم اموالهم ، فاشهدوا عليهم ، وكفى بالله حسيبا ،
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقرّبون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
والاقرّبون ، مما قل منه ، او كثر ، نصيبا مفروضا ، واذا حضر القسمة اولو
القرى واليتامى والمساكين ، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ، وليخض
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ، فليتقوا الله وليقولوا قولا
سيديدا ، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ، انما ياكلون فى بطونهم نارا
وسيصهلون سعيرا » (٣) •

هكذا نجد القرآن الكريم حث على المحافظة على اموال اليتامى ، ونظم طريق
المحافظة عليها ، بعد أن تسلم اليهم •

الامر الثانى الذى حث عليه القرآن الكريم بالنسبة لليتامى انه منع

(١) الأنعام : ١٥٢ •

(٢) النساء : ٢ •

(٣) النساء : ٥ - ١٠ •

تهرهم ، واذلال نفوسهم ، لكيلا تكون لهم عقد نفسية تجبول بينهم وبين الاندماج في الأمة ، ولذلك امر الله نبيه بالا يقهر يتيما ، فقال تعالى :

« فاما اليتيم فلا تقهر » (١) •

وقد امر المؤمنين الصادقين ان يضموا اليتامى الى اسرهم ، ويكونوا كاولادهم ، حتى لا يشعروا بذل اليتيم ، فقد قال تعالى « ويسالونك عن اليتامى ، قل اصلاح لهم خير ، وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المقصد من المصلح ، ولو شاء الله لاعتنكم » (٢) •

وعنى الاسلام باليتامى لكيلا ينشئوا نافرين من الجماعة فيكون منهم المشردون ، وقطاع الطرق ، ويكونون حريا على امنها ، فيكونون ذئاب الجماعة ، وهم ان احسنت تنشئتهم يكونون قوة عاملة ، نافعة •

وكذلك الامر في كل مسكين انزلته الحاجة وقهره الفقر ، فانه يكون قوة ان اكرم وعاملا هداما ان قهر ومنع ، وهؤلاء هم العقبة ان لم يكرموا ، ولذلك قال الله تعالى: « فلا اقتحم العقبة ، وما ابراك ما العقبة ، فك رغبة ، أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ، ثم كان من الذين آمنوا ، وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالرحمة » (٣) •

وكما اوجب الاسلام رعاية اليتامى ، والقيام على شئون الاولاد ، وتربيتهم على المودة والرحمة والنزوع الاجتماعي امر الاولاد باكرام الوالدين ، والاحسان اليهما ، ولو كانا كافرين ، ولذلك نرى ، ان الامر بالاحسان الى الوالدين يقتصر بالامر بعبادة اشجده ، ومن ذلك قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا » •

(١) الضحى : ٩

(٢) البقرة : ٢٢٠

(٣) البلد : ١١ - ١٧ •

ويذكر الله تعالى وصايا لقمان لابنه : « وأذا قال لقمان لابنه وهو يعظه
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك أعظم عقاباً ، ووصينا الإنسان بوالديه حملته
أمه وهنا على وهن ، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير ،
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ، فلا تطعهما ، وصاحبهما في
الدنيا معروفا ، واتبع سبيل من آتاك الله ، ثم إلى مرجعكم ، فأتبئكم بما
كنتم تعملون » (١) .

ولقد حرص القرآن على الوصية بالوالدين عندما يصيبهما الضعف ،
ويكونان في حاجة إلى النظرة الرفيعة الطيبة ، فيقول سبحانه وتعالى في كتابه
الكريم : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً أما يبلغن عنك
الكبر أحدهما أو كلاهما ، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا
كريماً » (٢) .

وهكذا يربى القرآن الكريم الأسرة ، ويطبقها على دعائم من المودة ،
والرحمة ، ورعاية القوى للضعيف ورحمة الكبير بالصغير ، وإكرام الصغير
للكبير . .

انتهاء الحياة الزوجية غير الصالحة :

١٨٦ — تقوم الحياة الزوجية في الإسلام على أساس المودة الواصلة
والرحمة بين الزوجين ، وتنشئة الأولاد على نزوع الرحمة والتآلف ،
والإتلاف بالمجتمع ، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله تعالى : « ومن
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة
ورحمة » (٣) .

(١) لقمان : ١٣ - ١٥

(٢) الأسراء : ٢٣

(٣) الروم : ٢١

ووصف سبحانه وتعالى العلاقة بين الزوجين بقوله تعالى : « هن لباس لكم ، وأنتم لباس لهن » ، وثابت أن التزاوج للانسال والرحمة بين الناس ، فقال تعالى فيما تلونا من قبل : « يأيتها الناس اتقوا ربيكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » (١)

وإذا كانت العلاقة الزوجية تقوم على المودة والتفاهم ، لا على المباغضة والتنافر ، فانه إذا تنافرت القلوب ، وأصبحت غير قابلة للالتئام ، فإن بقضاء هذه الحياة ليست فى صالح الأسرة ، ولا فى مصلحة المجتمع المتراكم المتراهم ، ولقد عالج القرآن الكريم كما رأينا هذه الحالة عندما تنشعب القلوب ، فإذا لم يجد علاج بينهما ولا علاج من نويهما ، فإن الانتهاء أولى من الإبقاء ، ولذلك قال تعالى فيما تلونا ، « وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته » (٢) فعندئذ يكون الطلاق أمرا غير محظور .

ويلاحظ أنه عند الطلاق الذى يكون بيد الرجل عندما تحل البفضاء محل المودة أنه لابد من تحقيق أمور ثلاثة :

أولها - التبريح يكون بإحسان من غير مشاحة ، ولا معاندة ، فقد تلونا من قبل قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضارا لتعتدوا » (٣) .

والاحسان يوجب أن يعمل على أن تكون نفسها طيبة باتفاق مال عليها ويكون متعة طلاق لها ، وقد أوجبها القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » (٤) .

(١) النساء : ١

(٢) النساء : ١٢

(٣) البقرة : ٢٢١

(٤) البقرة : ٢٤١ - ٢٤٢ .

ولقد أوجب الشافعى وأحمد بمقتضى هذه الآية المتمة لكل مطلقة مدخول بها • وذلك نص كتاب الله تعالى •

الأمر الثانى الذى أوجبه القرآن الكريم أن يكون الطلاق رجعيا ، بحيث يكون للمطلق الحق فى أن يرجع زوجه إليه قبل انتهاء عدتها ، وهى فى الغالب تقدر بنحو ثلاثة أشهر تقريبا ، هى مقدار ثلاث حيضات ، وقد ثبتت الرجعة بقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن أن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويعولنهن أحق برهن فى ذلك ، أن أرادوا أصلا ، ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم ، الطلاق مرتان ، فامسك بمعروف ، أو تسريح بإحسان » (١) •

وإن هذه الآيات الكريمات صريحة فى أن الطلاق يكون رجعيا ، وإن الأجل للرجعة هو ثلاثة قروء أى ثلاث حيضات ، ولكن تحتسب الطلقسة من ضمن ثلاث الطلقات التى يملكها ، وإن الرجعة تثبت فى الطلاق الأول والثانى ، أما الثالث فلا رجعة فيه •

ولقد قال تعالى فى ثبوت الرجعة أيضا : « يأيها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، واحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله ، فقد ظلم نفسه ، لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، فإذا بلغن أجلهن ، فامسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، واشبهوا نوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، ومن يبق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، إن الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شئ قدرا » (٢) •

(١) البقرة : ٢٢٨ - ٢٢٩

(٢) الطلاق : ١ - ٣

وهذه الآيات تدل على ثلاثة أمور : أولها - أن الطلاق لا يكون إلا رجعيا ، وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله تعاليت كلماته : « لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وأن الطلاق حيث يمكن الرجوع من حسدود الله التي لا يجوز أن يعمدها المكلف •

وثانيهما - أن الاشهاد على الرجعة واجب حتى تكون المرأة على علم بالرجعة ، وحتى تشتهر بين الناس اعاقته الحياة الزوجية ، ولأن شرط صحة الزواج الشهادة ، فيكون شرط اعاقته الشهادة أيضا •

وثالثها - انها لا تخرج من بيت الزوجية ، ولا يخرجها منه •
وذلك هو الأمر الثالث الذي قررنا أن القرآن أوجبه •

الخلع :

١٨٧ — واضح من هذا أن الرجل اذا نفر من زوجته ولم يكن سبيل لازالة نفوته كان له أن يطلق في الحدود التي بينها • ومع الواجبات التي اوجبها القرآن ، فاذا نفرت المرأة من عشرة الزوج ، فهل تبقى مع هذه النفرة ، التي حاول الزوجان ، وذورهما ازالتهما ، فلم يستطيعوا ، هنا تجلت العدالة التي قررها الله تعالى في قوله تعالى : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » (١) فكما أن الرجل له أن يوقع الطلاق اذا نفر من زوجته وتأكدت النفرة ، وشدد في أن يكون الطلاق رجعيا • لانه عسى أن تكون النفرة لأمر عارض وقد زال ، فهو احق بامراته •

اذا كان الأمر كذلك في الطلاق عند نفرة الرجل ، فانه يفرض أن هذه النفرة قد تكون منها ، وتكون المشرة مياغضة ، ومع المياغضة العنت ، لذلك شرع الخلع ، وكان الخلع بالاتفاق بينهما ، وقد يكون بحكم القاضي أن ترفعاً اليه •

(١) البقرة: ٢٢٨

ولماذا كان الخلع فى حال نفرة المرأة ؟ الجواب عن ذلك ان الرجل ينفق فى سبيل الزواج مالا ، وقد يكون كثيرا ، وذلك بحكم القرآن ، وقد يكون كل ما يملك ، ويستقبله زواج آخر يقيم به حياة زوجية ، بدل هذه الزوجية التى أبغضت فيها المرأة ، ولا يمكن العشرة مع بغضها ، فكان لابد من أن يأخذ ما أنفق أو بعضه .

وهذا هو الخلع ، وقد شرعه الله سبحانه وتعالى بقوله : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افقت به ، تلك حدود الله فلا تعتبوها ، ومن يتعد حدود الله ، فأولئك هم الظالمون » (١) .

الطلاق ثلاث مرات :

١٨٨ — شرع الله الطلاق ثلاث مرات سواء اكان بايقاع الزوج منفردا ، ام كان باتفاقهما فى الخلع ، أو بحكم القاضى ، فاذا وقعت الطلاقات الثلاث بثلاث مرات ، فانها لا تحل له الا بعد أن تتزوج زوجا غيره بزواج شرعى صحيح على نية البقاء ، لا على نية التوقيت ، ثم طلقت من بعد لأمر عارض أو توفى عنها زوجها ، فان لهما أن يتزوجا من بعد ، ذلك ما بينه سبحانه وتعالى بقوله تعاليت كلماته ، وتسامت احكامه « فان طلقها ، فلا تحل له من بعد ، حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها ، فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان فلانان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » (٢) .

وكان تحريمها بعد الطلقة فى المرة الثالثة ، لأنها تدل بعد التجربة على ان الحياة لا تستقيم بينهما على ما هما عليه ، من اخلاق ، أو تنافر ، فكان لابد من تجربة تكون شديدة عليهما ان كان ثمة محل للصالح ، أو احتمال له .

(١) البقرة : ٢٢٩

(٢) البقرة : ٢٣٠

وكانت تلك التجربة أن تتزوج آخر . فإن كانت الاساءة من جانبها كانت عشرة
الآخر مهذبة أو مقررة لما كان منها ، وإن كانت الاساءة من جانبه ، فانه يراها
في احضان رجل آخر ، فيثير ذلك اسفه على ما كان منه .

فان انتهت التجربة ، وتلاقيا من بعد ، كان ذلك بعد تهذيب في تجربة

شديدة .

العدة :

١٨٩ — اذا تم الافتراق بين الزوجين سواء اكان المفرق هو الموت
أم كان المفرق هو الطلاق ، فانه لايد من عدة تنتظر المرأة فيها ، فلا تتزوج زوجا
آخر ، استبراء لرحمها من مظنة الحمل . واحدادا على الزوج السابق
وليتمكن الرجل فيها من مراجعة نفسه اذا كان الطلاق رجعيا .

واذا كانت المرأة حاملا ، فالعدة تكون بوضع الحمل ، لقوله سبحانه
وتعالى : « وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (١) سواء اكان الفراق
بالطلاق أو الخلع ، أم كان بالموت ، ورأى ابن عباس وعلى رضى الله عنهما
أن تكون العدة بوضع الحمل بشرط مرور أربعة أشهر وعشرة أيام ، أعمالا
لآية المدة « والذين يقوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا » (٢) .

وعدة المطلقات ثلاث حيضات لما تلونا من قوله تعالى : « والمطلقات
يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (٣) والقروء الحيضات .

واذا كانت المطلقة قد بلغت سن اليأس ، وقد يئست من الحيض ، أو لم
تر الحيض أصلا فعديتها تكون بثلاثة أشهر ، وقد نص على ذلك القرآن
الكريم في قوله تعالى : « والمالئ يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن
ثلاثة أشهر ، والمالئ لم يحضن » (٤) .

(٣) البقرة : ٢٢٨

(٤) الطلاق : ٤

(١) الطلاق : ٤

(٢) البقرة : ٢٣٦

ولا بد قبل ترك الكلام فى العدة كما ورد منها فى نصوص القرآن الكريم لا بد من التنبيه الى ثلاثة أمور : اولها : ان العدة بالنسبة للمطلقات انما تكون لمن دخل بها ، وذلك لقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اذا تكهت المؤمنات ، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » (١) • اما المتوفى عنها زوجها فانها تعتد عدة الوفاة ، ولو لم يدخل بها ، لان النص الكريم « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » لم يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها •

الثانى : ان المطلقة تبقى فى بيت الزوجية فى مدة العدة ، ولا تخرج منه ولا يجوز اخراجها ، وقد قلونا فى ذلك قوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة » (٢) •

والمتوفى عنها زوجها صرح القرآن بانها تبقى فى بيت الزوجية حولا لا يجوز للورثة واولياء الميت ان يخرجوها منه ، وذلك بصريح القرآن الكريم ، فقد قال سبحانه وتعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهن مائة الى الحول غير اخراج ، فان خرجن ، فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن من معروف ، والله عزيز حكيم » (٣)

فهذا النص الكريم يدل على ان المتوفى عنها زوجها لها ان تبقى فى بيت الزوجية الذى مات به الزوج حولا على ان يكون ذلك مائة وحقا ، فلا يجوز اخراجها ، لانه يكون انتزاعا لحقها ، ولكن يجوز لها ان تخرج ، وان ذلك بلا ريب حفظ للمرأة من الضياع ، وصيانة لحرمة الزوج المتوفى •

الامر الثالث : ان النفقة الزوجية تبقى فى العدة ، لقوله تعالى : « وان كن اولات حمل فانتفقوا عليهن » والحمل لا يعرف الا بعد الولادة ، فيفرض وجوده فى كل معتدة من طلاق ، وخصوصا ان قوله تعالى : « لينفق ذو سعة

(٢) النساء : ١٩

(١) الاحزاب : ٤٩

(٣) البقرة : ٢٤٠

من سعيته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » (٧) هو عام للحامل والحائل على سواء .

تنبيهان :

١٩٠ — يلاحظان المرأة في الزواج لها حقوق ، وعليها واجبات ، وأن الزواج لا يفرض عليها من وليها ، بل لابد من اختيارها ورضاها في أصل العقد وفي المهر ، وقد نص على ذلك القرآن الكريم في المهر ، فقال تعالى : «واهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتقوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة » (٧) .

ومنع القرآن الكريم بصريح اللفظ عضل المرأة بمنعها من الزواج ، أو تزويجها بمن لا تريد . قال تعالى : « وإذا طلقتم النساء قبلن أجلهن ، فلا تعضلوهن أن يتكمن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، ذلك أذكى لكم وأطهر ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (٣) .

والتنبيه الثاني أن المرأة تأخذ نصيبها كما يأخذ الرجل نصيبه من المال مع التفاوت قال تعالى «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر ، نصيبا مفروضا » (٤) وإن هذا النص الكريم فوق دلالته على وجوب توقيير ميراث النساء يدل على أن ذمة المرأة منفصلة عن ذمة الرجل ، سواء أكان زوجها أم كان أباً أو أخاً أو قريباً بأي درجة من درجات القرابة .

(١) الطلاق : ٧

(٢) النساء : ٣٤

(٣) البقرة : ٢٣٢

(٤) النساء : ٧

الأسرة فى الإسلام ممتدة

١٩١ — هذا لفظ استعرناه ممن يكتبون فى علم الاجتماع فى هذه الأيام ، فهم يقسمون الأسرة الى قسمين ، قاصرة وممتدة ، ويقصدون بالقاصرة الزوجين ، وأولادهما ، ويقصدون بالممتدة ما يشمل نوى القربى جميعا من اصول وفروع ، وحواش قريية ويعيدة بحيث يشمل الأقربين وغيرهم .

وقد جاء الإسلام منظما العلاقة بين النوعين ، والقرآن فى محكم آياته تعرض لأحكام الزوجين والأولاد ولم يترك أحكام بقية نوى القربى ، وقد حث بالنسبة لنوى القربى الذين يشملون الأسرة القاصرة أو الممتدة على مراعاة الرحم ، وذكر الواجبات أجمالا بالنسبة لصللة الأرحام ، فأوجب مراعاة هذه الصلة التى أوجدتها الفطرة ، مهما تشعبت الفروع ، وتكاثرت ، فقال الله سبحانه وتعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » (١) وجعل سبحانه وتعالى من أقرب القربيات الى الله تعالى اعطاء نوى القرابة بسبب القرابة فقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب والنبیین ، وأتى المال على حبه نوى القربى ، واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، والسائلین ، وفى الرقاب ، وأقام الصلاة ، وأتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والمصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون » (٢) .

ونرى أنه سبحانه وتعالى جعل من أول أبواب البر اعطاء نوى القربى بسبب القرابة ، لا لفقرهم ، ولا لحاجتهم ، ولكن صلة لهم ، وإبقاء لحبل المودة فى القربى أن يبقى .

(١) الأنفال : ٧٥

(٢) البقرة : ١٧٧

والوصية بأولى القربى كثيرة فى القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله تعالى :
« ويألو الذين احسانا وذي القربى » (١) ، وقوله تعالى فى قسمة الميراث :
« واذا حضر القسمة أولو القربى ، واليتامى والمساكين فارقوهم منه ، وقولوا
لهم قولاً معروفاً » (٢) ، وقوله تعالى : « قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة فى
القربى » (٣) فالودة فى القربى أجر يعطيه العبد لربه . وهكذا نجد نصوص
القرآن .

١٩٢ — وقد نكر القرآن الكريم حقوقا وواجبات متبادلة فى القرابة ،
نذكر منها ثلاثة :

أولها - أن الدية فى القتل الخطأ تجب على الأسرة ، وتعطى الأسرة ،
فهى تجب على الأسرة بمعناها الممتد ، وقد قال تعالى : « وما كان لمؤمن ان يقتل
مؤمنا الا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة الى اهله ،
الا ان يصدقوا ، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ،
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة
مؤمنة » (٤) .

وبهذا نجد وجوب التعاون بين الأسرة بمعناها الممتد ، فهى تتعاون
فى غرم الجرائم تدفعه ، وفى تعويضها تأخذه ، ولذلك لا يجب الا اذا كانت
الأسرة مؤمنة ، او كان بينها وبين المسلمين ميثاق تجب بمقتضاه الديات ،
ولا تسقط الا اذا كان من قوم عدو للمؤمنين ، فان الدية تكون اعانة لهم على
الاعتداء .

ثانيها - أن الله أوجب للفقير الحاجز عن الكسب نفقة على قريبه الغنى

(١) البقرة : ٨٣

(٢) النساء : ٨

(٣) الشورى : ٢٣

(٤) النساء : ٩٢ .

وقد نكر القرآن الكريم ذلكفى قوله تعالى : « ليس على الاعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ، ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم ، او بيوت اخوانكم ، او بيوت اخواتكم ، او بيوت اعمامكم ، او بيوت عماتكم ، او بيوت اخوالكم ، او بيوت خالاتكم ، او ما ملككم مفاتحه او صديقكم ، ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا ، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » (١) .

ونجد ان الله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن الحكيم انه لا اثم على من ياكل فى بيوت هؤلاء عند الاحتياج ونفى الاثم يشير الى انه حق ، اذ ان تناول المحقوق لا اثم فيها .

وقد يقال ان ذلك لم يكن مقتصرا على القرابة ، بل نكر الصديق ، فدل على ان الحق ليس بسببه القرابة ، ونقول ان ذلك الحق سببه العجز ابتداء ، ولذلك ذكر فى اول الآية ذوى العجز عن الكسب ، فكان الكلام كله فى اهل العجز ، ولكن الأخذ كان للقرابة ابتداء ، فان لم تكن له قرابة يلزمها الشرع، كانت المودة التى توجبها الصداقة مبررا للاكل ، وان كان لا يلزم الصديق بذلك قضاء ، فانه يجب عليه دينا ويأثم فيما بينه وبين الله ، ان كان قاسرا ، ومع ذلك يترك صديقه يتضور جوعا ، ولذلك كانت المؤاخاة .

وفى ذلك ارشاد خلقى اجتماعى حكيم لواجبات الاصدقاء نحسب اصدقائهم .

الحق الثالث حق الميراث :

ولذلك بمضى التفصيل ، فقد ذكره القرآن مفصلا .

الميراث

١٩٣ — تولى القرآن الكريم بيان الميراث بالتفصيل ، ولم يكن فى السنة النبوية تفصيل لمجمل فى القرآن ، ولكن فيها تطبيق لأحكامه ، وتوضيح لما عساه يستغل على بعض الأفهام ، أو لما يحاول به بعض الناس من انحراف عن أحكام القرآن ، وتأثر ببعض أحكام الجاهلية ، كحرمان النساء من الميراث •

والآن نتلو أكبر آية فى بيان الموارث • وهى قوله تعالى :

« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة ، فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد ، وورثه أبواه ، فلأمه الثلث ، فإن كان له أخوة فالأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ، أبؤكم وابتؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد ، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهين الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثلثان مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ، فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ، غير مضار وصية من الله ، والله عليم حكيم ، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا فيها ، وله عذاب مهين » (١) •

(١) النساء : ١١ — ١٤ •

فى هذه الآيات الكريمات بين الله تعالى ميراث الأولاد والأبوين ،
والزوجين ، وميراث أولاد الأم ، فالكلالة هنا أولاد الأم ، كما ذكر النبى صلى
الله عليه وسلم تطبيقه لأحكام القرآن فى الميراث •

وهناك كلالة أخرى ، وهى كلالة الأخوة والأخوات الشقيقات أو
لاب ، وقد بينها الله سبحانه وتعالى بقوله : « يستفتونك ، قل الله يفتكم فى
الكلالة ، أن أمروا هلك ليس له ولد ، وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو
يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا
أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن فضلوا والله
بكل شئ عليم » (١) •

ولا ننسى قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب
الله » (٢) ، فإنها كما تدل على المودة بين أولى القربى تدل على أولوية الميراث
أيضا • ولذا اقترن بها قوله تعالى « فى كتاب الله » •

وبهذا نرى أن القرآن الكريم تولى الأحكام فى الملكية بالخلافة الاجبارية
بعضه بالتفصيل وبعضه بالأجمال الذى يفنى عن التفصيل •

وقد كان عمل النبى صلى الله عليه وسلم تطبيق أحكام الكتاب ،
ولنضرب لذلك مثلا ، أن عبد الله بن مسعود سئل عن بنت وأم وأخت شقيقة
فجعل الأخت الشقيقة قائمة مقام الأخ الشقيق تأخذ الباقي ، وقال ذلك قضاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وطبق النبى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : « وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » (٢) فقرر صلى الله عليه وسلم أنه
بعد أن يستوفى أصحاب الفروض فروضهم ، ولم يكن أب أو ابن أن الميراث

(١) النساء : ١٧٦

(٢) الأنفال : ٧٥

يكون لأقرب رجل ذكر ، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « فان بقي بعض اصحاب الفروض ، فلاقرب رجل ذكر » ، ولا شك أن ذلك الحديث النبوى تطبيق دقيق ، لقوله تعالى « وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » فالاولوية تقتضى أن يكون الأقرب أحق بالميراث ، أو بما يبقى منه .

وقد ثبت بالسنة أن المتوفى اذا ترك بنتا وبنت ابن مات أبوها . فان البنت يكون لها النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين اللذين يكونان للبنات ، فاذا أخذت البنت الواحدة النصف ، فانه لا يذهب باقى الثلثين ، بل يكون لبنت الابن ، لأنها بنت للمتوفى مجازا ، وذلك تطبيق للنص القرأنى .

وقد ثبت ايضا أنه اذا كان للمتوفى أم ، وأخت شقيقة استحققت النصف فقط ، وهناك أخت لأب ، فانها تأخذ السدس تكملة للثلثين ، حتى لا يذهب ما فوق النصف ، وذلك بتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى : « فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » .

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم تولى احكام الميراث بالتفصيل فى اصحاب الفروض ، والعصبة فى الاولاد والآباء وبالأجمال فى باقى الأحكام ، والسنة النبوية طبقت القرآن ، وكانت بيانا للناس .

ما يلاحظ على توزيع القرآن العادل :

١٩٤ — يلاحظ على ذلك التوزيع العادل الذى تولاها القرآن ما يأتى :
اولا : أنه جعل للنساء ميراثا . ولم يكن العرب فى الجاهلية يعطون للنساء ميراثا ، وانه فى سبيل تكريم الأمومة ، وقرباتها جعل لأولاد الأم ميراثا لا يقل عن السدس ، ولا يزيد على الثلث ، وجعلهم يستحقونه بوصف أنهم كلاله . أى لا يوجد ميراث بأصول وفروع ، ومع ذلك جعلهم يرثون مع وجود الأم .

ثانيا : أن يكون الميراث للأقرب فالأقرب ، لأن العبرة فى استحقاق الميراث أن يكون لمن يعد وجودهم إمدادا لحياة المتوفى فى الوجود ، ولذلك كان أكبر الأسرة حظا فى الميراث الأولاد ، وأولادهم الذين ينتسبون اليه .
ومع أنهم أكثر الأسرة حظا فى الميراث لا يفقدون به ، بل يشاركون فيه الأبوان والزوجان ، وأنهم ليشاركونهم بمقدار قد يصل الى النصف أو الى قريب منه .

وإن مشاركة غيرهم هو لمنع تركيز المال فى ورثة بأعيانهم ، فالأبوان إذ يأخذان مع الأولاد الثلث يكون من بعدهما لأولادهما ، وهم غالبا أخوة المتوفى ، فيكون الاشتراك فى المال بدلى للانفراد ، وإذا لم يكن أب فقد يأخذ أخوة مع الأولاد إن كانوا أناثا . وبذلك يتبين أن كون الميراث للأقرب لا يمكنه من الاستئثار بالتركة وحده .

والثالث : مما يلاحظ فى الميراث مقدار الحاجة ، فكلما كانت الحاجة أشد كان قدر الميراث أكبر ، ولعل ذلك هو السر فى أن نصيب الأولاد كان أكبر من نصيب الأبوين مع أنه من المقرر شرعا أن للأبوين فى مال أولادهما نوع ملك ، كما ورد فى الحديث « أنت ومالك لأبيك » ، ولكن حاجة الأولاد الى المال أشد لأنهم فى غالب الأحوال ذرية ضعاف يستقيلون الحياة ، ولها تكليفاتها المالية ، والأبوان يستبهران الحياة ولهم فضل من المال ، فحاجتهما الى المال ليست كحاجة الذرية الضعاف، وفوق ذلك ما يرثانه يكون لأولادهما .
ولا يكون منه لهذه الذرية الضعاف .

وإن ملاحظة الأكثر احتياجا هى التى جعلت نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى ، وذلك لأن التكاليف المالية على الذكور ، وتكاليف الرجل المالية أكثر من تكاليف المرأة ، فهو الطالب بنفقة المرأة نفسها ، وهو الطالب بنفقة الأولاد ، وأصلح حالهم وهو الذى يمد الأسرة بكل حاجاتهم ، وإن النفقة الانسانية هى التى جعلت المرأة قواما على البيت ، والرجل كادحا عاملا

لتوفير القوت ، فكانت قاعدة أن العطاء فى الميراث على قدر الحاجة موجبة لجعل حق الرجل اكبر من حق المرأة ، فالأخ يحتاج الى المال أكثر من أخته ، وأن ملاحظة الحاجة هى العدل ، والمساواة عند تفاوت الحاجة هى الظلم ، قالوا لك الذين يطالبون بمساواة المرأة فى الميراث مع الرجل لا يطلبون المساواة العادلة .

والرابع : أن الشارع الإسلامى كما لاحظنا فى ميراث الأولاد اتجه الى التوزيع بين الأقارب بدل التجميع ، فهو لم يجعل وارثا يستبد بالتركة كلها ، لم يجعل الميراث للولد البكر ، دون غيره ، ولم يجعل التركة كلها للأولاد دون الآباء ، ولم يجعل يد المورث مطلقة يختص بتركته من يشاء ، ويحرم من يشاء، بل جعل نظام الميراث اجباريا فى ثلثى التركة ، ووزع الثلثين من التركة ، بين عدد من الورثة ، والصورة التى يفتص بالتركة فيها واحد فقط نادرة ، وهى تكون حيث يقل الأقارب ، وفى هذه الحال تكون ثمة وصية للأقارب غير الوراثين ، على ما سنبين فى الوصية ان شاء الله تعالى .

وإذا انتقل الميراث الى الحواشي كالأخوة والأخوات ، والأعمام — يوزع بينهم من غير أن يستبد بعضهم بالميراث كله ، بل من غير أن تستبد قرابة دون قرابة ، فإذا كان هناك أشقاء وأخوة لأم كان الميراث للجميع ويكون للأخوة الثلث .

وهكذا نجد الميراث فى القرآن الكريم ، وفى بيان السنة للقرآن وتطبيقه نجد الميراث يتوزع ولا يتجمع ، وأن التجمع فى وارث واحد يكون فيه بلا ريب ظلم للباقيين ، ولا يكون المال دولة بين ناس من الأسرة ، والآخرى محرومون محدودون ، بل لا يكون المال فى الأمة كلها دولة بين الأغنياء ، والحرمان للباقيين .

١٩٥ — أن من المقررات الشرعية أن الميراث يدخل ملكية الوارث فى الثلثين جبرا عنه ، وبغير ارادة المورث ، بل بإرادة الله سبحانه وتعالى ،

ويسمى التوريث الخلافة الاجبارية ، وهى تكون فى ثلثى التركة ، ويقولون-
ايضا ان الثلث يكون للوصية ، وقد فرض القرآن الوصية ، بل ان صيغته فى
التحريض كانت صيغة ايجاب ، فقد قال تعالى : « كتب عليكم اذا حضر احدكم
الموت ان تترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ،
فمن بدله بعد ما سمعه ، فانما اثمه على الذين يبطلونه ان الله سميع عليم ،
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ، ان الله غفور
رحيم » (١) .

وان هذا النص يستفاد منه جواز الوصية ، بل وجوبها عندما تكون
فى موضع بر بأن تكون فى الاقربين ، فهى سد لما عساه يكون فى توزيع
الميراث من حرمان بعض ضعفاء الاقارب من الميراث ، اذا لم يكونوا فى
نظام التوزيع ، فهى فى وضعها بجواز الميراث تكميل لاحكامه . فقد تكون
الاخت الفقيرة لا يصل اليها الميراث لوجود الابناء ، فكانت الرصية التى
كتبها الله تعالى فى الثلث سدا لخليتها .

وانه تمقتضى هذا النص تكون الرصية واجبة للفقراء الاقارب غير
الموارثين ، وذكر الوالدين لانهما قد يكونان غير وارثين ، لاختلاف الدين ، كما
كان الامر فى صدر الاسلام ، اذ كان الرجل يكون مشركا والمرأة كذلك ، ولدهما
قد هداه الله تعالى الى الاسلام ، فيكون عليه ان يوصى لهما ، لان ذلك من
الاحسان ، والمصاحبة لهما بمعروف ، كما قال تعالى : « وان جاهدك على
ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما فى الدين»
معروفا » (٢) .

ومن العلماء من قال : ان نصيب الأبوين من الميراث ان كان قليلا تصح
الزيادة عليه بالوصية ، وكذلك الاقربون من الورثة ان كان نصيب أحدهم

(١) سورة البقرة : ١٨٠ - ١٨٢

(٢) لقمان : ١٥

ضئيلاً ، لا يسمن ، ولا يغنى من جوع ، جاز زيادته بالوصية من الثلث •
وذلك ما تفيد به الآية ، وقوله تعالى بالمعروف معناه بالأمر المعقول فلا يزيد
القادر ذا المال على ماله ، ولكن يعطى الضعيف ذا الحاجة الذى لم يأخذ
شيئاً من الميراث •

ودلت الآية الكريمة على جواز التدخل فى الوصية اذا كان فيها ظلم
للورثة بالميل المظالم أو كان فيها اثم كالوصية لخليله ، أو الوصية لحانة ،
فانه يجوز فى هذه الحال الدخول للأصلاح وتحويل الوصية الى خير ، ولذلك
قرر بعض الفقهاء اخذاً من هذه أن ابطال الوصية المظالمة ، أو اصلاحها بحكم
القضاء جائز •

ومن المتابعين من قرر أن الميت اذا ترك الوصية لأقاربه الضعفاء غير
الوارثين ، كانت لهم وصية ، وأوجبها ابن حزم ، والله سبحانه وتعالى يعلم
المقصد من المصلح •

١٩٦ — هذا هو نظام الملكية بالخلافة جعله القرآن اجبارياً فى
الثلثين كما بينت السنة ، وجعله اختيارياً للوارث فى الثلث ، وأوجب أن
يكون فى غير اثم ، وأنه يجب ابطاله ان كان اثماً •

واختص القرآن الكريم الأقارب الضعفاء الفقراء بإيجاب الوصية لهم
بالمعروف ، وقد وضعنا ذلك أنفاً •

— وإذا أوزنا نظام الملكية بالخلافة بأى قانون من قوانين العالم فى الماضى
والحاضر ، ما وصل الى العدالة فيه نظام مهما يكن احكامه •

ولقد تضافرت كلمة القانونيين من علماء الغرب الذين اطلعوا على
الشريعة أن أعدل نظام للملكية بالخلافة هو نظام الاسلام ، فكل نظام للتوريث
غير نظام الاسلام ظالم أو ناقص ، وبذلك يعترف كل دارس منصف •

وإن هذا النظام جاء به القرآن الكريم ، ونادى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي لم يدرس على معلم • ولم يكن الا فى بلد امى ، ليس فيه معهد ولا جامعة ، أفليس هذا دليلا قاطعا على أنه من عند الله تعالى •

١٩٧ — وقد يقول قائل اطلت فى ذكر نظام الأسرة فى القرآن ، وربما يكون ذلك خروجا عن الكلام فى القرآن الى الكلام فى الأسرة •

ونقول فى الجواب على ذلك ، اننا نتكلم فى علم الكتاب ، فهما نتكلم فى الأسرة ، فاننا نتكلم فى موضوع علم القرآن الذى علمنا الله تعالى اياه ، واننا لم نأت بكل ما جاء فى القرآن عن الأسرة ، ولكن اكتفينا ببعض ما جاء ليكون دليلا على ما وراءه وإشارة لما بعده •

وقد ذكرنا الأسرة فى القرآن ، وتكاد كل أحكامها تكون ثابتة بالقرآن الكريم ، والسنة مبينة لبعض ما يحتاج الى بيان كلفظ القروع فى قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (١) • فالسنة هى التى بينت أن القروع هى الحيضات على أصح الروايات فى السنة •

ولقد قررنا من قبل ما نتلمسه حكمة لتصديق القرآن لكل أحكام الأسرة • ونقول الآن ان أحكام الأسرة فى الاسلام كانت موضع تهجم من بعض الذين ليس للدين حريجة فى صدورهم من الرجال والنساء ، فأرادوا ان يجعلوا الأسرة الاسلامية خاضعة لما سموه تطورا ، وما تطورهم الا تجانف لناعية المسيحية ، فالمسيحية فى زعمهم تحرم تعدد الزوجات ، والمسيحية فى زعمهم تمنع الطلاق ، فيجب أن تكون الأسرة فى الاسلام تمنع التعدد ، وتمنع الطلاق (٢) وهكذا دفعهم التقليد ، والاسلام يجعل للرجل قوامة على المرأة ، وهم لا يريدون ذلك ، ويريدون أن يكون البيت قوضى وهكذا •

(١) البقرة : ٢٢٨

(٢) وقد كتبنا بحثا فى بيان أن التعدد كما جاء فى القرآن ، والطلاق أمثل نظام لتكوين أسرة فاضلة نشر فى السنة الخامسة عشرة من مجلة القانون والاقتصاد •

ولقد وصل بهم الإنكار لحقائق الاسلام أن تهجموا على نظام الميراث ومنهم من يتمرد عليه ، اتباعاً لأهوائهم ، ونحن نقول لهم دعوا التقليد الأعمى ، ودعوا التفكير الأعوج واعلموا أن الأسر في ذلك أمر القرآن ومن علم غير القرآن فقد كفر ، فإن تمردتم باسم التطوير ، وهو عمى التقليد فاعلموا أنكم على شفا جرف من الكفر ، لأن من أنكر أحكام القرآن أو من خالفها جاحدا ، فهو كافر ، فكونوا كما تشاءون ، فإن كنتم مؤمنين فخذوا بالقرآن ، وأن كنتم غير ذلك « فلكم دينكم وإلى دين » •

الزواج الاجتماعية

١٩٨ — هذا هو القسم الرابع من الأحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم ، وقد شرع القرآن من العقوبات الرادعة ما تتطهر به المجتمعات من الرذيلة ، وتتجه ناحية الفضيلة ، ويتحقق الخير في كل مظاهر الحياة خاليسا من اندران الشر •

والعقوبات في الاسلام قسمان : عقوبات مقدرة ، وعقوبات غير مقدرة والعقوبات المقدرة تعد أعلى العقوبات في نوعها ، وغير المقدرة تعد دون الأعلى ، وقد تولى القرآن الكريم بيان أكثر العقوبات المقدرة ، والعقوبات غير المقدرة ترك تقديرها للقاضي أو ولي الأمر أن رأى أن تقييد القضية ، فالاسلام يذكر الحد الأعلى للعقوبة وترك للقاضي تقدير ما دونها على ما قررنا •

والعقوبات المقدرة قسمان : قسم فيه حقوق العباد واضحة ، كالقصاص ، وقسم كان لحماية المجتمع من ضرورة ، وحق العباد ليس في وضوح الأول •

وفي الأول كان للمجنى عليه أوليائه حق العفو ، كما سنبين • أما الثاني فلا عفو فيه ، لأنه حق الله •

وأول نص في العقوبات التي كانت لحق العبد أو حق العبد فيها أوضح

من غيره من عقوبة القصاص وهي عقوبة توميء اليها الفطرة ، لأن العقوبة مساوية للجريمة ، ومن جنسها ، وقد نص عليها فى القرآن فى عدة آيات ، منها قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والإنتى بالآنتى ، فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ، ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » (١) .

وفى هذه الآية نجد القصاص فى الأنفس ، واية أخرى تعمم القصاص فى الأنفس والأطراف ، بل الجروح ، ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك مبينا ما كان فى التوراة ، وهو فى الشرائع السماوية كلها : « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورىحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ، وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس ، وأخشون ، ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون ، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الظالمون » (٢) .

وهذه الآيات الكريمات تدل - أولا - على أن القصاص شريعة النبيين أجمعين ، طبقه النبيون على الذين هادوا ، وطبقه من يعدمه الربانيون والأحبار ، ويطبقه أهل الايمان من أمة محمد كما قال سبحانه وتعالى : « وأنزلنا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، فأحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » (٣) .

(٢) المائدة : ٤٤ - ٤٥

(١) البقرة : ١٧٨ - ١٧٩ .

(٣) المائدة : ٤٨

وإن هذا النص الكريم يدل - أولاً - على وحدة الشرائع السماوية فيما يتعلق بالقصاص ، فهو شريعة عامة ، مشتقة من الفطرة الانسانية ، فهي عقوبة طبيعية لا مرأى فيها •

وتدل ثانياً على أن القصاص كما يقع في الأنفس ، لأن فيه حياة الجماعة حياة أمنة مطمئنة ، يقع أيضاً على الأطراف ، لأن فيه حفظ سلامة الانسان ومنع التشويه ، إذ أن التشويه الانساني يكثر إذا لم يكن عقاب رادع يجعل الجاني عندما يقدم على جريمته يتوقع أن يقع عليه مثلها ، وذلك امنع للجريمة ، كما قرر بعض علماء القانون الذين درسوا النفس الانسانية في الأحاد والجماعات •

وتدل ثالثاً - على أن الجروح يجرى فيها القصاص ما أمكن ، وقد استنبط من هذا بعض الفقهاء أن القصاص يجرى في اللطم والضرب بالسوط وغيره •

وتدل رابعاً - على أن الترغيب في العفو ابعادا لأهن القلوب ، وتقريباً للنفوس ، ولذلك اعتبر العفو في موضعه من غير تشجيع للجريمة صدقة ، وقال سبحانه وتعالى : « فمن تصدق به فهو كفارة له » •

وإن القصاص في موضعه احياء للنفس المجنى عليها ، واحياء للجماعة ، زهو القضاء على الأحقاد والضيائن المستكنة في القلوب ، أن لم يكن سبيل لردها ، فقد قال تعالى بعد أن اعتدى قابيل على أخيه هابيل شفاء لغيبه وحسداً وحقدًا : « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها ، فكأنما أحيا الناس جميعا ، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لسرفون » (١) •

وإن هذا يدل على أن القصاص احياء للنفوس ، وتهذيب للجماعة •

١٩٩ — وأن القصاص فيه حفظ للنفس ، فإن حفظ النفس يقتضى حفظ الأطراف وحفظ كل الأجزاء ، وهو حق للعباد لأنه عقوبة اعتداء مباشر عليهم ، وإذلك كان قابلاً للعفو ، كما ذكرنا وكما تلونا •

وأما حقوق الله أو حقوق المجتمع ، كما يجرى التعبير فى هذا الزمان ، فإن العقوبة المقررة فيها تختص بخاصيتين احدهما : أنها حماية للفضيلة ، وحماية للمجتمع من أن تتفشاه الرذائل ، والخاصية الثانية أنها غير قابلة للعفو ، لأنها اصلاح ليس فيه أى معنى من معانى الانتقام أو شفاء الغيظ ، كما هو الحال فى الدماء ، ولأن إقامة الحدود عبادة ، وهى العقوبات المقررة للمجتمع فيعد عبادة ، فإذا كان العفو فى القصاص يعد أحياناً صدقة كما عبر القرآن الكريم ، فإقامة الحدود من ولى الأمر القائم على رعاية مصالح المجتمع ، وإقامة الفضائل ومحاربة الرذائل تعد عبادة ، بل هى أعلى العبادات بالنسبة له ، وهى عبادة أعلى من تطهير المجتمع من الشر •

وإن الحدود شرعت محافظة على المصالح المقررة الثابتة ، وهى المحافظة على النفس وأمنها ، والمحافظة على النسل والمحافظة على العقل والمحافظة على المال •

وأشد الحدود تكون لأقصى أنواع الاعتداء ، وهو الاتفاق على الجرائم التى يكون فيها اعتداء على النفس وعلى المال ، بل وعلى الأعراض والعقول ، وهو ما يسمى حد الحرابة •

والحرابة اتفاق طائفة من المجرمين على الخروج على الجماعة بارتكاب مفساد من أنواع الاعتداء المختلفة من قتل أو اغتصاب أموال ، وارتكاب جرائم أخرى كما قرر الإمام مالك فى تفسير معنى الحرابة ، وقد سماهم القرآن الكريم محاربين ، لأنهم يحاربون الأمن والنظام بقوة يدعون بها وقد قال الله تعالى فيهم : «أما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو

- ينقوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم •
- إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، فاعلموا أن الله غفور رحيم « (١) » •

ونلاحظ في النص الكريم أمورا ثلاثة :

أولها - أن الآية الكريمة سمتهم محاربين لله ورسوله ، ذلك لأنهم يحاربون أحكام الشرع ، وينتقصون على الحكم المنفذ لأحكام الله تعالى ورسوله الحكيم صلى الله تعالى عليه وسلم ، وسماهم ساعين في الأرض بالفساد ، لأن معاندة الشرع ، والاخلال بأحكامه ومحاربة الفضائل ، وإزعاج الناس ، وقطع الطريق عليهم هو عين الفساد •

وثانيها - أن العقوبة هي التقتيل أو القتل والصلب ليكونوا عبرة لغيرهم ، أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تفسريق جمعهم ، ونفيهم من الأرض بإبعادهم حيث لا يستطيعون أن يجتمعوا •

وقد قرر مالك من بين الفقهاء أن ولي الأمر مخير في هذه العقوبات يختار منها ما يناسب حالهم •

ثالثها - أن الجريمة الأساسية في اجتماعهم واتفاقهم مع قوة تمكنهم من جرائمهم ، فإن تابوا من تلقاء أنفسهم ، فقد ذهب أصل الجريمة وهو الاتفاق الجنائي ، والخروج بقوة لتنفيذه ، وما داموا قد تابوا فقد عدلوا عن الارتكاب ، وهو جريمة مستمرة ، فإذا أنهوها ، لا تستمر عقوبة الحد •

ولكن يحاسبون على ما ارتكبوا قبل التوبة ، وللفقهاء كلام طويل في هذا وفي توزيع العقوبات على الجرائم فليرجع إليه في كتب الفقه ، ففيها ما يشفي غله الصائد المتطلع •

ومن الناس من يلجئون باستغلال هذه العقوبة ، ويحسبون آثمين أنها ليست إنسانية وأولئك ينظرون إلى العقوبة ، ولا ينظرون إلى الجناية ، ويرحمون

(١) المائدة : ٣٣ - ٣٤ •

الجانى ، ولا يرحمون المجنى عليه ، والمجنى عليه هنا الجماعة ، اولئك يخرجون بقوة واتفاق ، لا ليقيموا حقا او يخفضوا باطلا بل لمجرد اذى الجماعة وينتهكون كل حرمة ، يقطعون الطريق على السابلة ، ويزعجون الجماعة ، فلا بد ان تكون العقوبة كفاء لما يرتكبون ورادة ، والعدالة الانسانية توجب المساواة بين مقدار الجريمة ومقدار العقاب ، وكلما عظمت الجريمة كان لابد من عقوبة تناسبها ، وكما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « من لا يرحم لا يرحم » وذلك هو منطق العدل ، ومنطق العقل •

ولو ان تلك العقوبة عوقبت بها العصابات الخيرية التى لا تبقى على شى الا انتهكت حرمتها ، ولها ميزانية من السرقات تبلغ أحيانا ميزانية الولاية او الدولة التى تكون فيها « فاعتبروا يا اولى الابصار » •

• ٢ — وان الجريمة التى تقترب من جريمة الحرابة — جريمة السرقة ، يد اتهمها يفترقان ، فالسرقة اخذ المال فى خفية من حرز مثله ، بينما الحرابة اخذ المال بقوة لا يلاحظ فيها الاختفاء ، ولكن يلاحظ الأمن من الاستغاثة واجابة المستغيث ، فهى فى خفاء عن المجتمع ، لا فى خفاء عن صاحب المال ، ويفترقان فى ان هذه جماعية تخرج بقوة تقاوم قوة الدولة ويفترقان فى ان الحرابة تتعدد فيها انواع الجرائم ، والسرقة لا تتعدد فيها انواع الجرائم ، ولذلك تتعدد فيها العقوبة •

ويتفقان فى أمرين أحدهما ان فى الجريمةين افزاع الناس وازعاج الامنين ، فلا يأمن أحد على نفسه او ماله ويتفقان ايضا فى ان التوبة تقبل من قطاع الطريق ، قبل القدرة عليهم ، وتقبل فى السرقة على قول كثيرين من الفقهاء وهذا يتفق مع نص القرآن الكريم •

وعقوبة السرقة نص عليها فى قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ، فمن تاب من بعد ظلمه ، واصلاح ، فان الله يتوب عليه ، ان الله غفور رحيم » (١) •

وقد اشترط في التوبة في هذه الحال أن يصلح ، لا أن يتوب بلسانه ،
ولا شك أنه اذا سرق من بعد التوبة فإنه تقطع يده *

ولهذا التشابه بين السرقة والحراية قالوا ان الحراية هي السرقة الكبرى
وتلك التسمية صحيحة ، وان كان معها جرائم القتل *

وقد يقول الذين يرحمون المجرم ، ولا يرحمون الأمن معترضين على ذلك
متعللين بأمريين :

أحدهما - أن العقوبة ليست متكافئة مع الجريمة مهماً يكن نصاب
السرقة ، فهل تقطع يد في سرقة عشرة دراهم أو ربع دينار كما قال الامام مالك ،
ويرددون قول أبي العلاء *

يد بخمس مئتين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار

والثاني - أن العقوبة في ذاتها غليظة تكثر من المشوهين الذين تقضى
الأمين برؤيتهم *

ونجيب عن الأمرين ، فنقول في الاجابة عن الأمر الأول ، انه ليس التساوى
بين العقوبة في الحدود بين الفعل والعقاب ، انما التساوى بين العقاب ،
وأثار الجريمة ، فهالنسبة للسرقة لا يكون التساوى بين المال الذي سرق ،
وبين قطع اليد ، انما ينظر الى الافزاع وازعاج الأمنين في سرقة تقع في حي
أو قرية ، فكم من حراس يقومون ، وكم من مغالقي يحترس بها من السارقين ،
فجريمة السرقة ليست أثارها واقعة فقط على المسروق منه بل تتعدا الى كل
من يكونون معه في الحياة *

والجواب عن الأمر الثاني أن هذه العقوبة لا تقع الا اذا كان التكرار
أذ أنه اذا سرق ابتداء وقاب وأصلح ، فإنه لا يسرق ، فلا تقطع يده *

وان قطع يد واحدة تمنع السرقة ، فلا يكون ثمة من بعد ما يوجب القطع ،
وهنا دولة عربية تقيم حد السرقة ، لا تقطع في العام يدا أو اثنتين فالقطع يمنع
سبب القطع *

وفوق ذلك ، فإن القطع لا يكون الا حيث تنتفى الشبهات . فبالشبهات تسقط الحدود وان عدد السرقات التي تنتفى فيها المشبهات ، ويجب فيها الحد يقسدر بنحو خمسة فى الألف من السرقات التي تقع ، ومن المشبهات التي اعتبرها السلف أن يكون السارق فى حال جوع أو مظنة جوع ، كان يكون ثمة مجاعة ، فانه لا يقاوم الحد للشبهة ، كما فعل الامام عمر عام المجاعة .

وعلى ذلك يستغلظون عقوبة السرقة فى الحدود التي بينا أن يبينوا لنا كم من السرقات قطعت فيها أيدي نساء ورجال لأجل الوصول الى غاية السارق ، وكم من النفوس أزهقت فى السرقات بالاكراه أو فى اخفاء الجريمة وعدم معرفتها .

انكم ان وازنتم بين هذه الجرائم التي ترتكب فى سبيل السرقة وجندتم ان قطع اليد لا يساوى فى عدده عشر معشار هذه الجريمة ، واعتبر ذلك بالبلاد التي طبقت حد السرقة ، فان الأيدي التي تقطع فى البلاد كلها لا يتجاوز ان تواضعنا عدد أصابع اليد .

لقد عجزت القوانين عن علاج جريمة السرقة ، فهلا نستعين بحكم الله تعالى ، ولكن آفة الجماعات فى هذه الأيام أولئك الذين تذهب أنفسهم حشرات على المجرمين ، ولا ننظر نظرة عطش على الذين كانوا فريسة للمساكين والمجرمين ، وذلك فساد منطقى غريب ، ومع ذلك يعدون أنفسهم اجتماعيين ؟

الاعتداء على النسل

٢٠١ — أوضح جريمة فى الاعتداء على النسل جريمة الزنى ، فاتها اذا شاعت فى قوم ضعف نسلهم ، وانحدروا الى الفناء ، كما رأينا فى امم حاضرة ، وجماعات ماضية .

وقد تعرض القرآن الكريم لبيان هذه الجريمة وعقوبتها ، او بالأحرى

لبيان هذه العقوبة مع التعرض الاجمالى للجريمة ، مفصلا العقوبة ، فقد قال تعالى : « واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت ، او يجعل الله لهن سبيلا ، واللذان ياتيانها منكم فاذوهما ، فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ، ان الله كان توابا رحيمًا » (١) •

وان هذا النص الكريم دل على امور ثلاثة :

اولها - ان الشهادة على الزنى لا تكون الا بأربعة ، فلا تصح الشهادة بما دون ذلك ، وقد أكد هذا المعنى قوله تعالى فى حد القذف « والذين يرهون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » (٢) •

ثانيها - أن الرجل والمرأة اذا ارتكبا الفاحشة ، وهى الزنا فى الآية الأولى والثانية ، كان لابد من عقوبة مناسبة ، اذا لم تكن توبة يكون معها اصلاح امورهم ، وانهم ان كرروا لا تقبل التوبة ، وكذلك قرر كثيرون من الفقهاء كما قيل فى السرقة •

الثالث : أن النساء يختصمن بعقوبة لا تمنعها التوبة ، وهى أن يسكن فى البيوت حتى الوفاة أو يجعل الله لهن سبيلا بالزواج ، وهذه فى الحقيقة ليست عقوبة ، ولكنها حياطة وحمل على التوبة ، فان كان منهن من بعد فاحشة كان الايذاء •

وقد ذكر هنا الأمر بالايذاء مجملًا ، وفصل فى سورة النور ، فقال تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما

(١) النساء : ١٥ - ١٦

(٢) النور : ٤

طائفة من المؤمنين ، الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة ، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين » (١) •

وان هذا النص يدل على ثلاثة أمور ، اولها - ان عقاب الزانى والزانية مائة جلدة قوية شديدة رادعة لا رافة فيها • وثانيها - ان هذا العقاب الشديد المرادع يكون علنا يشهده طائفة من المؤمنين • ثالثها - ان الزانى الذى يعلن زناه لا يرضى به الا زانية او مشركة ، وان الزانية لا يرضى بالزواج منها الا زان او مشرك ، واثمه من المحرم على المؤمنين ان يتزوجوا من الزناة ، ومفهوم النص ان ذلك التحريم ان لم تكن توبة •

عقوبة العبد على النصف من الحر

٢ • ٢ - هذا التقدير للعقوبة فى الزنى انما هو على الأحرار من الرجال والنساء ، أما العبيد والاماء فعقوبتهم نصف هذه العقوبة ، فلا يجلدان الا خمسين جلدة ، وقد ثبت ذلك بنص القرآن الكريم بالنسبة للاماء وثبت بقانون المساواة بين الرجل والمرأة أن العبد تنصف عنه العقوبة ، وهذا نص القرآن الكريم الحكيم ، ان يقول سبحانه وتعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض ، فانكحوهن بائن اهلهن ، واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ، ولا متخذات اخدان ، فاذا احصن ، فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، ذلك لمن خشى العنت منكم ، وان تصبروا خير لكم ، والله غفور رحيم ، يريد الله ليبين لكم ، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ، والله عليم حكيم » (٢) •

(١) النور : ٢ - ٣

(٢) النساء : ٢٥ - ٢٦

وإن هذا النص يدل على أن الأولى بالمؤمن ألا يتزوج الا حرة ، ولا يتزوج امة الا اذا عجز عن الزواج بالحرّة ، حتى لا يعرض أولاده للرق ، وإن الاماء أولى.جهن بالكهن يدخل بهن ، فيكون أولاده منها أحرارا ، وتعق هي بولدها من مالكةا ، فيكثر الأحرار .

وتدل الآية ثالثا على أن الامة المتزوجة عقوبتها خمسون جلدة .

وبمقتضى المساواة فى الأحكام كما اشرنا تكون عقوبة العبد ايضا منصفة كعقوبتها .

ونظرة صغيرة فى الموازنة بين شريعة القرآن ، وشريعة الرومان ، لقد كان الرومان يضاعفون عقوبة العبد ان ارتكب جريمة ويخففون العقوبة على الحر ، فهم يقولون ان العبد اذا زنى بحرة يقتل ، وأما الشريف الرومانى فانه اذا زنى يغرم غرامة بسيطة ، فمنطقهم المظالم يسير سيرا عكسيا تصغر العقوبة عندهم بكبر المجرم وتكبر بصغره ، أما الاسلام فانه ينظر فى الأمر بمنطق مستقيم ، فالجريمة تكبر بكبر المجرم ويكون العقاب على قدرها وتصغر بصغر المجرم ، ويكون العقاب على قدرها ، وذلك لأن الجريمة هوان وان المهوان يسهل على الضعيف ، اذ لا قوة نفس تعصمه وتنهأه ، وان العبد والامة فى ذل وهوان ، فالجريمة منهما قريبة ، فيعززان ، ويخفف عليهما العقاب ، وذلك هو منطق العدل المستقيم ، وهو شرح الله العظيم .

حد القذف :

٣٠٣ — القذف هو رمى المحصنات والمحصنين بالزنى ، من غير دليل مثبت ، بل بمجرد الظن الواهم ، أو الايذاء الآثم ، وفى ذلك تهوين للجريمة وإشاعة للفاحشة فى الذين آمنوا ، ولذلك كان العقاب الصارم على من يقذف ، ويرمى المحصنين والمحصنات من غير تثبت ولا تحرج ، ولقد قال الله تعالى فى ذلك حبيبا له بعد حد الزنى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ، وأولئك هم
الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» (١) .

وهذا النص السامى دل على أمور ثلاثة : أولها أن الرضى بالزنى لا يد
أن يكون ثابتا بشهادة أربعة من الشهداء ، والا عد قذفا باطلا ، وكان له
عقوبة قاسية ، وهو الجلد ثمانين جلدة ، وهى عقوبة مادية لا هودة فيها .

ويدل ثانيا على أن هناك عقوبة أدبية أو تبعية كما يقول علماء القانون ،
وهو ألا تقبل لهم شهادة أبدا ، لأنهم دنسوا السنتهم بقول افحش الباطل ،
فيعاقبون على ذلك بالا يقبل منهم قول فى قضاء ، والتأييد يقتضى أن التوبة
لا تسوغ سماع شهادتهم .

ويدل ثالثا على أن التوبة تقبل عند الله إذا تابوا وأصلحوا ، وذلك
لا يمنع نزول العقاب الأصلى والتبعى ، لأن التبعى أبدى .

وان هذه العقوبة لمنع اشاعة الفاحشة ، لأن الاتهام بالزنى وخصوصا
للأبرياء يسهل ارتكابه ، ولقد قال الله تعالى فى ذلك : « ان الذين يحبون أن تشيع
الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والآخرة » (٢) .

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للذين آمنوا بحال أم المؤمنين
السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها ، وهى الطاهرة بنت الطاهرة ،
وزوج أطهر من فى هذا الوجود ، تناول المفترون عليها بالافك ،
وقال الله تعالى فيهم « أن الذين جاءوا بالافك عصبية منك لا تحسبوه شرا لكم ،
بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم ، والذى قولى كبره منهم
له عذاب عظيم ، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا
وقالوا هذا افك مبين ، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم ياتوا بالشهداء ،
فأولئك عند الله هم الكاذبون ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة ،

(١) النور : ٤ - ٥

(٢) النور : ١٩

لنفسكم فيما افضتكم فيه عذاب عظيم ، اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم ، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ، ان كنتم مؤمنين ، ويبين لكم الايات ، والله عليم حكيم » (١)

هذا توجيه عظيم لمن يسمع افكا على طاهر من الطاهرين ، او طاهرة بينة الطهارة ، قائل واجب على المؤمن اذا سمع افكا ان يظن خيرا بالمؤمن ويجعل حال الصلاح هي الظاهرة ، وهي الحاكمة ، فان كان ممن يظن الظنون فعليه ان يثبت حتى يجيء الدليل ، وهو أربعة شهداء ، ليكون الدليل مقابلا لظن الخير باهل الايمان ، فان لم يكن الدليل كان على المؤمن ان يقول هذا بهتان عظيم ، وانه لا يسوغ لمؤمن ان يتلقى قولاً يرمى من غير دليل ، ولا تثبت ، ثم يزيد الظن به ، فيقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ، ويحسبونه تسليية ، وامرا هينا وهو عند الله عظيم .

وفي هذا النص السامى بيان للمستهينين الذين يشيعون القول الفاسد ، وما ينبغي ان يكون عليه المؤمن ، وان الاسلام يريد جماعة طاهرة عفيفة لا يسودها الا الكلام الطيب النزيه العف .

اللعان :

ع . ٣ — جاء رجل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبثه شكواه ، ويقول : « ان الرجل يجد الرجل مع امرأته ، فان قتله قتلتموه ، وان تكلم ضربتموه ، وان سكنت على غيظ ، اللهم بين ، فكان اللعان .

وهو يكون في حال رمى الرجل زوجته بالزنى ، فقد جمل الله تعالى حكما خاصا ، مخصصا لمن يرمى أى محصنة غير زوجته ، لانه لا يمكن ان

(١) النور : ١١ - ١٨

يرمى زوجته الا وهو فى عذر غالباً ، فكان اللعان للثبوت من الواقعة التى تتضمن الوقوع فى الفاحشة من الزوجة ، وقد بين الله تعالى اللعان بقوله تعالت كلماته :

« والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهود الا انفسهم ، فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويبرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها ، ان كان من الصادقين • ولولا فضل الله عليكم ورحمته ، وأن الله تواب حكيم » (١) •

والشهادة هنا هى الحلف بالله تعالى ، لأن الحلف فيه اشهاد الله سبحانه وتعالى ، فالرجل يحلف اربع مرات انه صادق فيما رماها به من الزنى ، او نفى الولد ، ان كان الرمى بعدم نسبة الولد اليه ، ويتضمن ذلك الرمى بانها حملت به من زنى ، فاذا حلف هذه المرات الأربع ، حلف الخامسة بأن يحلف بالله ان لعنة الله تنزل به ان كان من الكاذبين •

والمرأة ينزل عليها العقاب ، وما حده القرآن الكريم ، فتحلف اربع مرات انه لمن الكاذبين ، وتحلف الخامسة بأن عليها غضب الله ان كان من الصادقين •

وان التحالف ان تم على هذا الوجه رفع عن الرجل عقوبة القذف ، وهو ثمانون جلدة ، وعن المرأة عقوبة الزنى ، ولقد حكم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك •

ولكنه صلى الله تعالى عليه وسلم فرق بينهما فرقة أبدية ما داماً على هذه الحال ، لأن الحياة الزوجية تقوم على المودة ، والمودة تقتضى الثقة بين الزوجين ، وبعد هذا الترامى ، وتكذيب كل واحد لصاحبه ، ذهب الثقة

(١) النور : ٦ - ١٠

ولا مودة مع فقد الثقة ، فلا يتحقق معنى الزوجية الذى نص عليه فى كتابه الكريم « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » (١) ولا تراحم بين زوجين يشك أحدهما فى صاحبه ، ولا يطمئن اليه .

٢٠٥ — وإن ما ذكرناه من نصوص القرآن فى الزنى والقذف واللعان ، يتجه بالمؤمن الى أن يكون طاهرا نزها عفيفا ، ويتجه بالجماعة الاسلامية الى أن تسودها الفضيلة ، فلا تتراعى برفث القول وفسوقه لأن فسوق القول يؤدي الى فعله ، والتراعى بالفاحشة يؤدي الى ارتكابها .

وإن المردائل لا تنمو الا فى أجواء فاسدة ، والفضائل لا تخبو الا فى أوباء الرذائل .

ولعل فساد مجتمعاتنا الحاضرة سببه التراعى بالفحشاء صراحة ، أو بلحن القول إذ يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ، ولا حول ولا قوة الا بالله .

الخمير

٢٠٦ — نكرنا حدودا أقيمت لحفظ النفس والمال ، وحدودا أقيمت لحفظ النسل وحفظ البيئة الاجتماعية ، والآن نذكر ما يفسد العقل ، وقد ترك الله سبحانه لنبيه تقدير العقوبة لها وإن كانت الجريمة قريبة من جريمة القذف ومن جنسها ، ولذلك فهم فقيه الصحابة على كرم الله وجهه عقوبتها من عقوبة القذف وقد جاءت النصوص القرآنية مشيرة الى مضار الخمر ، وأنها شراب مذموم ، وجاءت بالنهاى عنها ، وأول آية نزلت مشيرة الى أنها امر غير حسن قوله تعالى :

« ومن ثمرات النخل والعناب لتأخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » (١) .

(١) النحل : ٦٧ .

وقد كان ذلك النص متضمنا استهجانا لها ، وهو استهجان ببيان انها
شئ غير مستحسن في ذاته ، فهو مقابل للأمر المستحسن ، والمقابل للمستحسن
لا يكون الا مستهجنا •

وكان ذلك اول تنبيه للعرب باستهجانها ، لانهم كانوا يالفونها في جاهليتهم،
ويتفاخرون بشربها كما يفعل اهل الجاهلية في هذا الزمان الذي نعيش فيه •

وهذه الآية نزلت في مكة ، فلما كانت الهجرة ، واشرب المسلمون حب الاسلام
أشار القرآن الى ما يوجب تحريمها ، فقال تعالى : «يسألك عن الخمر والميسر،
قل قيمها اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما » (١) •

وقلنا ان هذا النص السامى يوجب تحريمها ، لان كل امر غلبت مضاره
على منافعه يوجب العقل ان يحرمه الانسان على نفسه ، لانه ما من شئ الا
فيه نفع نسبي ، وضرر نسبي ، والعبرة بما يغلب ، ولكنه ليس تحريما صريحا ،
ولذلك بعد هذا النص كان عمر رضى الله عنه يقول : اللهم بين لنا في الخمر
بيانا شافيا •

وان النفس العربية كانت قد الفت شربها ، وتمودته ، فلا بد من تربية
تخلع هذه العادة غير الحسنة فجاء النص الآخر الكريم ليربى النفس على البعد
عنها ، فقال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا لا تقرىوا الصلاة وانتم سكارى حتى
تعلموا ما تقولون » (٢) •

وانه لا يتصور ايمان من غير صلاة ، فالصلاة أمر محتوم ، وقد نبى
عن ان يقربها ، وهو سكران ، حتى يعلم ما يقول ، والعلم بما يقول هو العلم

(١) البقرة : ٢١٩ •

(٢) النساء : ٤٣ •

بما ينبغي قوله ، وما لا ينبغي ، ونتائج القول ، وتحريم الصدق ، وكل هذا لا يكون الا من ذوى وعى كامل مدرك لحقائق الأمور ، وغاياتها ، ولا يكون ذلك الا اذا كان على بعد من الشرب بوقت طويل ، وقال سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة ، ولم يقل لا تدخلوا فى الصلاة ، لأن النهى عن المقاربة أبلغ من النهى عن الدخول •

وإذا كانت الصلوات خمسا موزعة فى النهار وزلفا من الليل ، فانه لابد أن يكون على صحو كامل من قبل الفجر حتى لا يقرب صلاة الفجر ، وهو لا يعلم ما يقول ، ولابد أن يكون فى صحو قبل الظهر ، ولابد أن يكون الصحو مستمرا الى العصر ، لقرب ما بينهما ، ومثل ذلك المغرب والعشاء ، وبذلك يذوق المسلم حالة البعد عنها ، كما تعودها من قبل ، وهى شراب غير مريم •

فكان ذلك النص الكريم تربية للنفس المؤمنة ، وعلاجها لترك امر مذموم ألفوه بأمر حسن عرفوه وذاقوا حالوته •

ولم يجد عمر المدرك بنور الله فى ذلك بيانا شافيا ، لأنه يرغب فى نهى قاطع ، لا تردد فيه •

ولقد نزل بعد ذلك الأمر الحاسم القاطع الناهى نهيا لازما فقال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ، والاتصاف والالزام ، رجز من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله . وعن الصلاة فهل أنتم متتهون » (١) •

وقد قال علماء البلاغة ان قوله تعالى « فهل أنتم متتهون » هى أبلغ صيغ التهنى ، ويجدر بنا هنا أن ننبه الى أمرين •

أولها - أن أهل الجاهلية فى هذا العصر يقولون أنه لم يكن ثمة نص على النهى مثل قوله : « لا تشربوا » وأن ذلك القول التافه كان غير جدير بالالتفات إليه ، ولكن كثر ترداده ، فحق علينا البيان فنقول :

إن النص الكريم شدد فى النهى من وجوه كثيرة - أولها - أنه قرن الخمر والميسر بالعبادة بالذبح على النصب ، وتلك قرينة التحريم فى ذاتها •

وثانيها - أنه وصفها بأنها من عمل الشيطان ، وأنها رجس ، أى أمر قذر فى ذاته ، فهى ضارة ، ولا تتقبلها النفس الفطرية . ومضارها الجسمية معلومة لكل مدرك أريب •

وثالثها - أنه طالب باجتنابها ، والاجتناب يقتضى البعد عنها ، وعن مجالسها ، وعن شاربها ، وذلك أبلغ من قولك : لا تشربها •

ورابعها - أنها تدفع إلى العداوة والبغضاء ، وهما أمران مفسدان ، مقوضان لبناء المجتمع •

وخامسها - أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، والصلاة فرض . لازم هو شعار الاسلام ، والصد عنه أشد الأمور فى الاسلام فهو حرام ، فكل ما يؤدى إليه يكون حراما مثله ، لأن ما يقضى إلى الحرام يكون حراما •

وسادسها - قوله تعالى ، « فهل أنتم متبهون » ، وقد قلنا أنها أبلغ صيغة فى النهى عن الفعل •

الأمر الثانى - الذى يجب التنبيه إليه هو أن الخمر كل ما يضر العقل ، ويستره ، ويمتنع من الإدراك المستقيم ، سواء أكان النوى من ماء الجنب ، أم كان الطبوخ منه ، وسواء أكان من العنب أو البلع ، أو غيرهما •

وعندما نزل ذلك النص القاطع فى التحريم أراق الصحابة كل ما عندهم من انثان الخمر ، ولم يكن فيها النوى من ماء العنب ، بل كانت كلها انبذة •

فكل شراب من شأنه أن يسكر أو يؤدي إلى السكر يكون حراما سواء أكان نبيذ العنب أو التفاح أو البصل أو نىء القصب ، وسائر ما يخترعه ابن الانسان ليفسد عقله ، وسواء أكان سائلا أم كان جامدا .

ولقد عرضنا لهذا الأمر لأن بعض الفقهاء الكبار ظن أن الخمر هي النىء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، فتعلق به الجاهلون ، وحسبوا أنه يبيح الأنبذة ، وهو يعلم أنها مسكرة ، وطأروا بذلك القول ، ليستبيحوا الخمر ويبيحوها ، ونقول أن ذلك الامام الجليل قد أخطأ ، وما كان عليهم أن يقلدوه فى الرأى ليتمكنوا من شربها ، بل كان عليهم أن يقلدوه فى فعله ، فقد قال رضى الله عنه وعفا عنه : « لو غرقت فى الفرات على أن أتناول قطرة من هذه الأنبذة ما تناولتها » .

٢٠٦ — وإن القرآن اذ شدد فى تحريم الخمر ، فإنه يعتبر ارتكابها جريمة تستحق العقاب ، ولكن ليس فى القرآن نص على عقوبة لها ، وفيه نص على جريمة هي فى كثير من الأحيان نتيجة لها ، فإن السكران لا يدري ما يقول فينطق برفث القول وبالفسوق وهي جريمة القذف ، ولقد قال على بن أبى طالب فى الارتباط بين الجريمتين قال فى عقوبة الشرب : « اذا شرب افترى ، فيحد حد الافتراء ، وهو حد القذف » .

وقد ترك تقدير العقاب بالنص الصريح ، أو بالعمل المبين للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال فى الشارب « اذا شرب فاضربوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » .

وقد قيل له عليه الصلاة والسلام اننا بأرض برد نستدفىء بالخمر ، فقال عليه الصلاة والسلام « لا تشربوها » فقال القائلون انهم لا يستطيعون ، فقال عليه الصلاة والسلام « فقاتلوهم » .

البغى

٢٠٧ — جريمة البغى تعرض القرآن الكريم لبيانها ، والبغى معناه الخروج عن طاعة الامام العادل بقوة لتساويل تأويله ، فيشترط لتحقيق جريمة البغى ثلاثة شروط :

اولها — أن يكون الامام عادلا •

وثانيها — أن يكون البغاة لهم قوة تعسكر مناوئة لحكومة الامام •

وثالثها — أن يكون خروجهم لاقامة العدل لا لمجرد الخروج ، والحاربة والسعى فى الأرض بالفساد ، وبذلك يفترون عن قطاع الطريق ، لأن قطاع الطريق يخرجون على الحاكم من غير تأويل للفساد ، وانتهاك حرمان العباد • وقد كانت عقوبة أهل البغى قتالهم من غير أن يكفروا من غير أن يعتبروا محاربين ، بل يقاتلون حتى تفل شوكتهم ، وأن على المؤمنين أن ينصروا الامام العادل •

وهذا نص ما جاء فى كتاب الله تعالى خاصا بذلك : « وان طائفتان من المؤمنين اقاتلتا فاصلحا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر الله ، فان فاعت ، فاصلحا بينهما بالعدل ، واقتسوا ان الله يحب المستسطين ، انما المؤمنون اخوة ، فاصلحوا بين اخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون » (١) •

ويستفاد من هذا النص الكريم أنه قبل القتال يجب العمل على راب الصدح بجمع القلوب المتفرقة ، وتحرى اسباب التقاتل بين الطائفتين ، فان

أمكن إزالة أسباب الخصام . فانه بهذا يستقر السلام ، وإن تبين المظلم من إحدى الطائفتين كانت الباغية ، وحل قتالها ، وكان القتال فرضا كفائيسا على المؤمنين ، يعاونون العادل ، ويقفون الآثم •

وتدل ثانيا على أن القتال له غاية ، وهو أن تعود إلى أمر الله تعالى . ويستقيم أمرها على جادة العدل • فلا يؤسر منهم أسير ، وبالتالي لا يسترق منهم ، ولا تنهب أموالهم ، ولا يجهن على جريحهم •

وتدل ثالثا على أنها إن عادت إلى صفوف المؤمنين تعامل بالعدل ، ولا تعامل بالانتقام . فليست بينها وبين الحاكم خصومة ، إنما بينهما الأخوة الجامعة ، ولذلك عقب ذكر العقوبة بقوله تعالى : « إنما المؤمنون أخوة » ، فاصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون »(١) •

وقد ذكر حكم البغاة مجملا ، ولم يكن بغي في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، لأن الخروج على حكمه كفر ، وليس ببغي يكون أساسه التأويل . فلا تأويل ، وعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صريح •

وكذلك لم يحدث بغي في عهد أبي بكر ، بل حصلت ردة ، وكفر ، وكذلك لم يحصل بغي في عهد الفاروق ، وفي عهد عثمان كان بغي ، ولم تكن مقاومة للبغاة ، حتى قتل الشهيد ذو النورين رضي الله عنه قتلة فاجرة ، وفي عهد على فارس الاسلام . والمجاهد الأول بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان البغي ، يشروطه •

فقد خرج الخارجون على الامام العادل على رضي الله عنه وكرم الله وجهه ، وزعموا أن لهم تأويلا ، بدعواهم أن الذين أيدهم هم قتلة عثمان •

وتصدى على رضي الله عنه لمقاومتهم ، بعد أن حاول رفق المفتق . واصلاحه بالموعظة ، حتى أدره على القتال ، وخرجوا إليه في صفين •

(١) الحجرات : ١٠

ثم خرج الخوارج من بعد ، وهم أشد البغاة تطرفا فى بغيهم ، وكان القتال بين أهل العدل ، وأهل البغى ، ويلاحظ أن عليا رضى الله عنه لم يجرد سيفه للقتال مهاجما الا بعد أن قتل معاوية عمار بن ياسر ، عندئذ تجرد على ، وهجم بجنده لأنه علم أنهم بغاة حقا ، ان قال عليه السلام لعمار تقتلك الفئة الباغية ، ولا نريد أن نخوض فيما قاله الفقهاء ، فاننا نذكر الحكم من غير تفصيل .

المعاملات المالية

٢٠٨ — اشتمل القرآن الكريم على بيان المحلل والحرام فى الأموال وطرق كسبها ، لكن بيانها كان اجماليا ولم يكن تفصيليا كالأسرة لأن المعاملات مختلفة فى تفصيلها وطرقها ، ويجمع احكامها قواعد عامة تعرض القرآن لبيانها . وذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بيانه فيها .

وأول ما أمر به القرآن بالنسبة للمعاملات عدم أكل أموال الناس من غير أساس من التعامل المشروع أو الانتاج مما أخرجت ، ومن التحويل فى الصناعات المختلفة ، فقد قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . الا أن تكون تجارة عن تراض منكم . ولا تقتلوا أنفسكم . ان الله كان بكم رحيمًا » (١) .

وان هذا النص يدل على أمور ثلاثة : اولها — النهى عن أكل مال الناس بالباطل أى بغير حق موجب . وثانيها — أن أساس التعامل بين الناس هو التراضى فيما أباح الله تعالى به . وثالثها — أن أكل الناس بالباطل وشيوعه مثل شيوخ الرشا والربا ، وغيرهما من المعاملات الفاسدة التى تتضمن فى ذاتها أكل الأموال بالباطل يؤدى الى ضياع قوة الأمة ، وقتل روح التعاون فى الجماعات ، ولذا كان قوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا »

(١) النساء : ٢٩

ولقد نصح القرآن الكريم بالنهي عن الرشوة ، وخصوصا رشوة الحكام التي تذهب بالثقة ، وتقصد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وتجعل أمور الناس فوضى ، فقد قال تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » (١) .

وان هذا النص الكريم يدل على حرمة الرشوة ، وقد سماها في موضع آخر السحت ، ويدل على أن الرشوة أكل لأموال الناس ، وإفساد للحكم ، وضياح للمعدل ، وقد أشرنا الى ذلك عند الكلام في أن الأصل للعلاقة بين الناس ، وهو مراعاة العدالة .

وقد ذكر القرآن أن من أسباب ضياح اليهود . وفساد الحكم فيهم السحت . وقد قال تعالى فيهم : « سماعون للكذب آكلون لئسحت » فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، ان الله يحب المقسطين » (٢) .

ومن أكل المال بالباطل تطفيف الكيل أو الميزان أو تقدير الأشياء بأى نوع من التقدير فقد قال تعالى : « ولا تقيروا مال اليتيم حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفسا الا وسعها ، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرى ، ويعهد الله أوفوا ، نلكم وصاكم به لعلكم تتقون » (٣) .

وقال تعالى : « ويل للمطففين الذين اذا اکتالوا على الناس يستوتقون ، واذا كالوهم أو وزنهم يخسرون الا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ، كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك

(١) البقرة : ١٨٨

(٢) المائدة : ٤٢

(٣) الانعام : ١٥٢

ما سجين ، كتاب مرقوم ، ويل للمكثبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد أثيم ، اذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » (١) •

ونرى من هذا الوعيد الشديد للذين يطففون ، الذين يظلمون الناس في الكيل •

وقد يقول قائل لماذا اختص القرآن من بين المعاملات المادية ايضاً الكيل والميزان بالذكر •

ونقول ان الوفاء في الكيل والميزان صورة حسية لمعادلة المؤمن في المعاملات ، ويتمحق فيها بالحس معنى قوله عليه الصلاة والسلام « عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به » •

فالامر بوفاء الكيل والميزان أمر بالمعادلة النفسية والأدبية في كل العلاقات الانسانية • وقد اهتم القرآن بذلك •

٩٠٣ — وان الاسلام لحرصه على ان يكون التعامل على اساس سليم من العدالة ، والرضا الصحيح • امر بكتابة الديون والعقود ، والشهاد عليها لكيلا تكون مشاحة ، والمشاحة تؤدي الى المنازعة ، بله اكل اموال الناس بالباطل ، ولذا قال سبحانه :

« يا ايها الذين آمنوا اذا تبايتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب ، وليلل الذى عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئاً فان الذى الذى عليه الحق سقيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو قليمل وليه بالعدل ، واستشهدوا شهيدين من رجالكم • فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن

(١) المطففين : ١ - ١٤ •

ترضون من الشهداء ، ان تضل احدهما ، فتذكر احدهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ، ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ، ولكم اقسط عند الله ، واقوم للشهادة وانى الا تقاتلوا ، الا ان تكون تجارة حاضرة تدبرونها بينكم ، فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وان فعلوا فانه فسوق بكم ، واتقوا الله ، والله بكل شيء عليم . وان كنتم على سفر ، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ، فان امن بعضكم بعضا ، فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ، ولا تكتبوا الشهادة ، ومن يكتمها فانه اثم قلبه ، والله بما تعملون عليم » (١) .

هذا نص شامل من نصوص القرآن الكريم معجزة هذا الوجود وهو يدل على امر :

اولها - لزوم كتابة الدين ، وان تكون هذه الكتابة يتولاها كاتب عدل مأمون تحريف القول ، او تغييره وان على هذا الكاتب ان يجيب اذا دعي الى الكتابة ، والكتابة مطلوبة في كل الأحوال سواء اكان الدين صغيرا او كبيرا بشرط انه مقدار يدخل في معنى عرفا .

ثانيها : ان الذي يعلى الدين هو من عليه الدين ، فان كان ضعيفا لا يدرك العقود ، او سقيها لا يحكم التصرف ، او كان لا يستطيع ان يعلى لضعف في بيانه ، او في تغيير : يعلى ولي يختاره . او يكون مختارا له من قبل القضاء المهيم او الشرع .

ثالثها : انه لا يستثنى من الكتابة الا التجارة الحاضرة التي تدار بين التجار ، كالا تكون سلعة عند تاجر ، قباخذها من جاره . او متعامل معه على ان يرسل اليه الثمن لهذه التجارة الحاضرة ان باعها فلتسهل التعامل استثنيت من الكتابة .

رابعها : أنه إذا كان الدائن والمدين على سفر ، ولم يجنوا كاتباً ، فإن الرهان الذى تقبض تقوم مقام الكتابة فى الاستيثاق من وفاء الدين .

خامسها : أنه لا بد من الشهادة بأن يكون ثمة شاهدان يحضران الاملاء ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان على أن يكونوا جميعاً من العدول ، والشهادة لأجل الأداء عند الارتياح أو المشاحة ، ولذلك قال الله تعالى : «أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى» أى عند الأداء .

هذا تفصيل محكم جاء فى محكم التنزيل ، وإذا علمنا أن مشاحات الناس أكثرها فى المداينات والمبايعات ، سواء أكانت فى داخل الاقليم ، أم فى اقاليم علمنا لماذا عنى القرآن الكريم المنزل من عند الحكيم المليم بالمداينات والمقود تلك العناية .

وان تعجب فاعجب من قول كثيرين من الفقهاء أن الأمر هنا للإرشاد لا للإلزام ، وعجبنا من أن يتصوروا أن ذلك التفصيل إرشاد ، وليس حكماً تكليفاً . والله أعلم بكتابه .

الربا فى القرآن :

٢١ — من وقت البعث الحمى ، والاسلام لا يرى التعامل بالربا علاقة مالية صالحة ، بل انه فى الآية التى نزلت بمكة كان فيها استنكار ، وعده هملاً غير صالح اقرا قوله تعالى فى سورة الروم المكية :

« وما اتيتم من ربا ليربو فى اموال الناس . فلا يربو عند الله ، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله . فاولئك هم المضعفون » (١) .

وهذا النص يفيد أن الربا لا يرضى عنه الله . وأن كان فيه زيادة فهو زيادة آثمة ، وإذا كان المتعاملون يريدون أن يتضاعف مالهم فسيبل ذلك هو

(١) الروم : ٣٩ .

اعطاء شطر من المال للسائل والمحروم ، فإن المال ينمو بذلك وتكون الزيادة خيرا لأن ذلك السبيل هو التعاون وجاءت من بعد ذلك فى المدينة الآيات المحرمة للربا تحريما قاطعا حاسما • منها قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ، واتقوا الله لعلكم تفلحون ، واتقوا النار التى أعدت للكافرين ، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » (١) •

والربا المذكور هنا ، وفى الآية التى تلونها من قبل ، وفى الآية التى سنتلونها من بعد هو الزيادة فى الدين نظير الأجل ، فليس هو الدين ذاته ، انما هو الزيادة ، ونذكر هذا تصحيحا لفهم بعض الذين يبيحون الربا أو بعضه ، فقد قال قائل منهم عفا الله عنه ان المحرم هو ما زاد على ضعف الدين • وسارع الى تصديقهم بعض القانونيين الذين يؤمنون بما فى هذا الزمان أكثر من ايمانهم بالقرآن •

والوصف بالمضاعفة للزيادة فى هذا الزمان هو لبيان ما يؤدى اليه الربا • اذ تتضاعف الزيادة مضاعفة كثيرة : وفى ذلك ما فيه من ارهاق المدين • وقبح حال الدائن • واكله المال بالباطل من غير عمل ولا كد • ولا تعرض للخسارة •

ولقد نزلت آية فى تحريم الربا تحريما لا يقبل أى تأويل • ولو كان فاسدا • كالذى قيل فى معنى الربا فى الآية السابقة ، فقد قال الله تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا • وأحل الله البيع وحرم الربا • فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف • وأمره الى الله • ومن عاد فانقلبك أصحاب النار هم فيها خالدون ، يمحى الله الربا ويربى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم • أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات • وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم • ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون • يا أيها الذين آمنوا

(١) آل عمران : ١٣٠ - ١٣٢ •

اتقوا الله • وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين • فان لم تفعلوا فانتوا بحرب من الله ورسوله • وان تبتم فلکم رعوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون • وان كان ذا عسرة فنظرة الى ميسرة • وان تصبقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون»(١)
هذا نص صريح قاطع فى التحريم •

٢١١ — ولكن قوما ممن تعلموا علم الاسلام لم يأخذوا بظاهر معناه • بل لأنهم عودوا المناقشة اللفظية فى الألفاظ • والقاء ظلال من الإبهام على معانيها الواضحة البينة • وقد لانت نفوسهم • وأخذوها لحكم الزمان لا لحكم القرآن • وكأنهم تعلموا ليخرجوا الكتاب على غير مخرجه ، ويتأولوه بغير متأوله ، ومرتوا على ذلك ، وأضلوا كثيرا بعد ضلالهم •

إذا جاءك رجل وقال لك اشك فى أن هذه الشمس التى هى السراج المنير هى الشمس المذكورة فى القرآن اتصدق له قولا ، أم تحسب لكلامه وزنا • أم تجعله فى ظل العلماء المشتغلين بالدراسات الاسلامية إما كان لوهم ، وإيا كان زيهم •

ان رأيت ذلك فى المتقيين من الذين يتكلمون فى القرآن وعلوم الاسلام من قال ان عمر قال « ان للربا تسعة وتسعين وجها » ثم يردفون ذلك بأن يقولوا ان لفظ الربا فى القرآن كان غير معروف لعمر • فكيف يكون واضحا لدينا • كبرت كلمة تنطق بها أفواههم التى اثمت بالقول فى كتاب الله تعالى بغير علم • من هؤلاء تجدنا مضطرين لأن نشرح معنى كلمة الربا ، وان كنا نقول ان الشمس التى نراها هى التى فى القرآن •

يقول أبو بكر الرازى الشهير بالخصاص فى كتابه احكام القرآن ان

(١) البقرة : ٢٧٥ — ٢٨١ •

الربا قسمان ربا لغوى يعرف من اللغة • وهو ربا القرآن • وهو ربا الجاهلية وهو أن يزيد فى الدين فى نظير الزيادة فى الأجل • والقسم الثانى هو الربا الاصطلاحى وهو الذى جاء فى الحديث « الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد • والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد • والبر بالبر مثلاً بمثل يدا بيد • والشعير بالشعير مثلاً بمثل يدا بيد • والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد • فمن زاد أو استزاد فقد أربى » • فهذا النوع من التعامل سماه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ربا ، فكان ربا بمعنى الاصطلاح • وهو الذى فيه الوجوه الكثيرة •

أما ربا القرآن فهو ربا الجاهلية • وهو الذى قال فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع : « إلا أن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبداً به هو ربا عمى العباس بن عبيد المطلب • فإن تبتم فلكم رموس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » •

والربا الجاهلى معروف وهو الزيادة فى الدين فى نظير الأجل ، فإن سدد فى عام كانت الزيادة واحدة ، وإن لم يسدد ضاعف الزيادة ، وهكذا مما نراه فى المصارف فى هذه الأيام •

ولكن الذين يثيرون الشك حول الشمس والقمر المذكورين فى القرآن يثيرون الشك فى ربا الجاهلية • فيقولون ، ليس ربا الجاهلية هو الربا الذى يكون فى القروض الاستغالية ، لأن المقترض يستقل الدين فيكتسب فيكون من عدلهم المزعوم أن يجعلوا للدائن سهما محدودا فى الدين سواء أخسر المقترض أم اكتسب ، ويقصرون ربا الجاهلية على الربا الذى يكون فيه قرض استهلاكى يقتضى الدين لينفع حاجات ضرورية ، ويكون الربا فى هذه الحال منافيا للمروءة والخلق الكريم ، ذلك تأويلهم الذى لا سند له من نص ، أو قياس معقول ، ولكنه تفكيرهم الذى يخرجون به عن حدود النص •

٢١٣ — أن التاويل بتخصيص لفظ عام فى القرآن يكون بتخصيص من القرآن نفسه ، أى بتخصيص من الفسر الأول للقرآن وهو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، فكل تخصيص لعام القرآن الكريم من غير ذلك يكون حكم الهوى فى القرآن . ويكون ردا على صاحبه ، ولفظ القرآن عام يعم فى الربا فى القرض الاستهلاكى والاستغلالى على سواء ، وهذا فوق أن ذلك التاويل الشاذ عند علماء الشريعة فيه مصادمة للنص القرآنى ، من غير دليل ، فإن النص القرآنى فيه ما يدل على بطلان ذلك التاويل الذى دفع اليه الهوى ، وألحال التى كانت عليه البلاد الحجازية تناقضه . والحوادث التى كانت فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تقاومه لما يأتى :

أولا — أن المشركين قالوا مقالة أولئك الذين يحكمون هواهم فى القرآن ذلك أنهم برروا أكلهم الربا بأن شبهوه بالبيع ، وقال الله فيهم « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا » ومؤدى كلامهم أنهم يعتقدون مشابهة بين ما يكسبه المقترض بالبيع والمشتراء ، والاتجار فى الشام وفارس ، بما يأخذه المرابى من ربا ، أى أنهم يقولون أنه بعض مما يكسبه المقترض بالبيع والمشتراء . وهو جزء منه . فرد عليهم بأن البيع حلال ، لأن الكاسب بالبيع يتحمل كسبا وخسارة . وحرم الربا لأنه الكسب من غير تعرض للخسارة . وبذلك يكون المكسب من البيع طبيعيا . والكسب بالربا يكون غير طبيعى لأن النقد لا يلد النقد .

وثانيا — قوله تعالى : « فإن تبتم فلکم رموز أموالکم » فإن التعبير عن الدين برأس المال إنما يكون فى المال المتخذ للاستغلال . ولا يقال رأس المال للمال المتخذ لاستخدامه فى الضرورة . فكان هذا دليلا من النص يفيد أن التحريم وارد فى القرض الاستغلالى ابتداء . والاستهلاكى تبعا . ذلك أن النص بعمومه يحرم كل زيادة ، لأن أى زيادة تنقض التوبة وتكون ظلما .

وثالثا — أن أحوال أهل مكة والطائف تجعل القرض للاستغلال هو

الغالب بينهم وأن القرض للاستهلاك لم يكن شائعا بينهم • فقد كان أهل مكة وما حولها تجارا • ينقلون بضائع الروم إلى الفرس عن طريق الشام واليمن • وينقلون بضائع الفرس إلى الروم عن هذه الطريق أيضا • ولذلك كانت لهم رحلتان تجاريتان أحدهما رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام • كما قال تعالى « لا يلاف قريش أيلافهم ، رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » (١) •

وإذا كانت مكة والطائف بلدين تجاريتين ، فلا بد أن تتصور أن منهم من كان يتجر بنفسه بائعا مشتريا ، ومنهم من كان يتجر بطريق غيره ، فيعطى لمن يتجر بنفسه على أن يكون الربح بينهما بنسبة معلومة ، والخسارة تكون على صاحب رأس المال ، كما كان يفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مال خديجة بأمانة الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم •

ومنهم من كان يدفع المال إلى غيره على أن يكون له كسب محدود مما يؤرل إلى التاجر ، كسب التاجر أو خسر ، وقد روى ذلك من معاملات قريش ، فقد كان ذو المال يدفع المال إلى التاجر على قدر من المال هو الربا • فإن سدد أخذ رأس المال مع الزيادة ، وإن لم يأخذه أبقى المال وضاعف الزيادة ولذلك أثر عن الربويين أنهم كانوا يقولون للمدين ادفع أو ضاعف والمراد مضاعفة الزيادة •

وقد قال أصحاب السيرة في مقدمات غزوة بدر أن قريشا كلها خرجت بكل مالها للتجارة حتى حلى النساء • فأرادها أهل الحق كما صابروا من أموال المؤمنين • فاستنفر أبو سفيان قريشا ، وخرج الجند لحماية العير ، فكانت الغزوة ، ولا بد أن يكون في هذا المال ما كان من مال المتاجرين ، وما كان من مال غيرهم أخذ للتجارة وما كان ديونا مأخوذة ليستغلها المدينون •

(١) قريش : ١ - ٤ •

ورابعا - أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فى تصريحه ربا
الجاهلية وأول ربا أبداً به ، ربا عمى العباس بن عبد المطلب ، ولا يتصور من
العباس رضى الله عنه أن يكون عربى محتاجا لقدر من المال فى أموره
الضرورية ، فبابى الا أن يقرضه ربا ، وهو الذى كان يسقى الحجيج فى موسم
الحج نقيع الزبيب والتمر .

وخامسا - أنه لوحظ فى بعض أخبار العرب أن الأثرياء كانوا
يقترضون ، فكان أبو جهل عليه دين لرجل ليس من قريش وما طله . فاستعان
بقريش لتحمله على الوفاء . فسفروا منه ، وأشاروا عليه بأن يستعين
بمحمد بن عبد الله ورسول الله ، فأعانه . فقد قال الرسول القوي الأمين .
بعد أن صلى الباب صكة أرعدت مفاصله : أد للرجل دينه ، فاداه صاغوا
غير كابر .

ويرى أن بنى المغيرة قد استدانوا من ثقيفة قبل أن يسلم الفريقان
فلما جاء القرآن بالنهاى عن الربا ، وانه موضوع ، اختلف الدائن الثقلى مع
المدين من بنى المغيرة ، ائحتسب من رأس المال ما أخذ من ربا من قبل التحريم
أم لا يحتسب . أراد المدين أن يحتسب ، وأراد الدائن الا يحتسب ، فاهتكموا
الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فحكم بينهم بمقتضى النص القرآنى .

وان بنى المغيرة لم يكونوا فقراء ، بل كانوا قوما من الأثرياء ، وفيهم
من قال الله تعالى فيه « ثرتى ومن خلقت وحيدا ، وجعلت له مالا مملوكا
وينين شهودا » ومهدت له تمهيدا » (١) .

ومنهم من يدعى أن النبوة لا تكون الا فى رجل ثرى عظيم فى منظره ،
وقال سبحانه وتعالى عنه « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين
عظيم » الآيات (٢)

(٢) المزخرف : ٣١ .

(١) المدثر : ١١ - ١٤

وإذا كان ما بين الأغنياء من تقارض بزيادة • فدعوى اخراج القرض الاستغلالي من نطاق الربا دعوى باطلة ، وهى تدل على أن القائلين أخضعوا حكم القرآن لحكم الزمان • فضلت مداركهم ، وزاغت قلوبهم « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة » انك انت الموهاب » (١) •

وسادس الأمور التى تثبت أن ربا القران يعم القرض الاستغلالي ، والقرض الاستهلاكى أن العرب فى حياتهم البدائية كانوا يقومون على أدنى معيشة من المادة • فما كانت لهم مطالب متعددة • وما كانوا يحتاجون الى جهاز لابنة تجهيزونها ، ولا لأنواع من الأطايب يطلبونها • بل يكتفون بالقليل ، وهؤلاء لا يكون فيهم قرض للاستهلاك أبدا • ان تعدد ألوان المطالب التى قد تضطر للاقتراض لقضائها ، ولید حياة متحضرة ، ولم يكن هنا خضارة . عند أهل البادية •

ولذا نقول ان ربا الجاهلية ، وهو الربا المحرم فى القرآن يكاد ينصب على قرض الاستغلال ابتداء • والثانى يجىء من عموم النص ، وفى التعاون بالزكاة غنى عن الاقتراض للاستهلاك •

شيوخ الربا :

٢١٤ — لقد شاع التعامل بالربا ، حتى صار يسيطر على النظام الاقتصادى ، ويقول إقتصاديو هذا الزمان كيف يسوغ ترك التعامل بالربا وهو قوام الاقتصاد الحاضر •

ونقول : ان هذا الزمن هو الذى تحققت فيه نبوة رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، اذ يقول : « يأتى زمان على الناس يأكلون فيه الربا ، قيل الناس كلهم يا رسول الله • قال من لم يأكله ناله غباره » •

(١) آل عمران : ٨

وأن الذين أدخلوا هذا النظام في كل قارات العالم هم اليهود ، وأذكر منهم آل روتشيلد ، الذين وزعوه في القارات ، ونشروه ، وسيطروا به على العالم الاقتصادي ، وكان الربا سبيلا للاستعمار في البلاد الإسلامية ، وخصوصا العربية .

ومهما يكن مصدر الربا ، ومهما يكن الذين أشاعوه ، فإننا نقرر حقيقتين :

أولاهما - أن تحريم الربا ليس بسبب خلقى ، حتى يقصر التحريم ، على القروض الاستهلاكية ، كما يتوهم بعض المتفكّهة ، إنما الأساس في تحريمه اقتصادى ، فالإسلام يدعو إلى نظام اقتصادى يقوم على منع الربا ، لأن الربا من شأنه أن يجعل رأس المال منتجا من غير عمل عامل ، بل من غير تحمل لتبعية العمل ، وإذا ساد وجدت طائفة من الناس يتخذون التطفل سبيلا ويكولون ثمرات غيرهم من التجار والزراع والصناع ، ولقد قرّر المحققون من الذين درسوا الاقتصاد الحقيقى أن الكسب بالانتظار لا ينمى الأمة اقتصاديا ويفسدها اجتماعيا ، إذ أن الكسب بالانتظار لا ينتج ، إنما الذى ينتج هو الذى يعمل زارعا ، أو تاجرا ، أو صانعا ، وإنه إذا درست ما أحله الله تعالى وما حرّمه من المكاسب ، تجد أن المكاسب التى أخلها الإسلام ، هي التى تزيد ثروة الأمة ، وتنمى إنتاجها أو تنفع الناس ، والمحرم من المكاسب ما لا ينمى ثروة الأمة ولا ينفع الناس ، ولا شك أن الكسب بالربا ليس فيه تنمية للثروة ، ولا عمل لنفع ، إنما الذى يكون منه هذا هو المقرض ، فبأي حق يأخذ المتعطل منه ثمرة عمله من غير تحمل لخسارة أن كانت .

الحقيقة الثانية - أن التعامل فى الإسلام يقوم على أساس التعاون . وأن فيض ذو المال على من لا مال عنده ويتعاوننا على الاستقلال بأن يكون ثمة مشاركة فى الكسب والخسارة ، ولذلك كانت المضاربة الشرعية ، أن ما يسمى شركة مساهمة ، ومعناها أن يدفع المال لمن يستغله على قسمة الربح

بينهما ، بأسهم شائعة ، كالثالث والرابع ، على أن تكون الخسارة على صاحب رأس المال ، وهو المبدأ الذى تقوم عليه الشركات المساهمة . وان هذا النوع هو الذى يتفق مع مبدأ التعاون الذى دعا اليه القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى • ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » (١) •

وهذا غير الربا لأنه استغلال من جانب المرابى ، والعمل على غيره من غير أن يتعرض للخسارة ، وهو يؤدى الى التناكب •

وقد قرر المجددون من علماء الاقتصاد أن سبب الآفات ، التى تقع هو من نظام الفائدة ، وان ذلك النظام سبب بقائه مع فساده ، وادراك الناس لهذا الفساد انه لا يوجد نظام يحل محله •

٢١٥ — وأخيرا نقرر ان النظام الاقتصادى فى الاسلام لا يقوم على الربا ، بل انه يناقضه ، لأنه يجعل صاحب رأس المال يكسب من غير عمل ، ومن غير تعرض للخسارة •

وان الذى يلاحظ أن العالم الآن يحكمه نظامان :

أحدهما — يجعل رأس المال كاسبا دائما ، من غير أن يقوم صاحبه بعمل يتحمل تبعاته ، ويؤدى به خدمة عامة تنفع الناس ، وتمد الجماعة بالخير فعملهم فى الحياة أن يملكوا رأس المال وغيرهم يعمل ويستغله كاسبا ، وخاسرا ، ثم يجيء اليهم المال رزقا رخيصا ، ليس مكسوا بجهد عامل •

وثانيهما — نظام يلنى رأس المال ، ويجعل العمل وحده هو طريق فى مصنع يصنع ، أو فى حقل يزرع ، أو أى عمل ينفع الجماعة •

والنظامان يتناحran ، وقد يؤدى التناحر الى أن يأخذ بعضهما من الآخر قليلا أو كثيرا ، أفلا يتسع الوجود الانسانى فى ذلك المضطرب لنظام

يحترم رأس المال على أن يعمل فيه صاحبه يكسب من حلال وينتج ما ينفع الناس ، فيكون نعم المال الصالح فى يد العبد الصالح ، ويمنع أن يكون كسب لأى مال من غير أى عمل وتحمل الخسارة ، أى أنه يمنع الكسب بالزمن ، لنما يكون الكسب بالعمل ، وبإسالم المال الذى يعمل فيه صاحبه .

ذلك هو نظام الاسلام الذى سينتهى اليه العالم ان عاجلا أو آجلا .

ولو أن الذين يعملون فى الاقتصاد من المسلمين يؤمنون بالقرآن كإيمانهم بنظم هذا الزمان لكانوا الدعاة الى اقتصاد القرآن . وعساهم يفعلون .

العلاقات الدولية فى القرآن

٢١٦ — القرآن يذكر أن الإنسانية كلها أمة واحدة . ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك :

« كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » (١) .

وان النصوص القرآنية تدل على وحدة الإنسانية فى خلقها وأصلها ، فإله تعالى يقول :

« يأيتها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تسعون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » (٢) .

(١) البقرة : ٢١٣

(٢) النساء : ١

فالرحم بين بنى الانسان موصولة ، واذا كانت الالوان مختلفة والالسنه مختلفة ، والأجناس متباينة . فان الأصل واحد ، ويجب أن تكون العلاقات مبنية على الأصل الموحد ، لا على التخالف الظاهر . ويجب أن تبنى الأمور على الجذع لا على الفصون المتفرعة .

ولقد حد الله تعالى فى كتابه الكريم حدود العلاقة الانسانية ، فقال سبحانه وتعالى : « ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ان الله عليم خبير « (١) »

فبهذا النص يبين القرآن الكريم أن العلاقة التى يجب أن تكون السائدة التعارف ، والتعارف تكون معه المودة ، والتعاون واقرار السلام ، واحياء التراحم .

٢١٧ — واذا كان التعارف هو الأصل الجامع للشعوب والقبائل والأجناس ، فالاسلام لازم من لوازمه وهو الأساس لكل تعارف . فلا تعارف يوجب المودة مع الفصام والتناحر ، والتصارب .

ولذلك كان الأصل فى علاقات الدول بعضها مع بعض أو بعبارة أدق العلاقة بين المسلمين وغيرهم فى السلم لا الحرب ، فالمسلم ينظر الى من يخالفه نظرة الود المراحم ، لا العداوة القاطعة . ولذلك يقول سبحانه وتعالى : « ياأيها الذين آمنوا اسخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ، فان زللت من بعد ما جاءكم البينات ، فاعلموا ان الله عزيز حكيم » (٢) »

واذا قامت الحرب بين المسلمين المؤمنين بالقرآن ، فان الاسلام يتشرف للمسلم بيقينه ، ولا يريد الاستمرار فى مذبحة بشرية ، فان مالوا للمسلم اجابهم

(١) الحجرات : ١٣

(٢) البقرة : ٢٠٨ — ٢٠٩

المسلمون ، ولو كانوا يتوقعون الخديعة ، ما دامت لم تظهر أماراتها • ولذلك يقول سبحانه وتعالى : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، انه هو السميع العليم ، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذى أيدك بنصره ، وبالمؤمنين ، والف بين قلوبهم ، لو انفق ما فى الأرض جميعا ما ألقت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم ، انه عزيز حكيم » (١) •

وقد تربت النفس المؤمنة على المحبة ، فكانت تكره القتل والقتال الا أن يكون ذلك جهادا ، ولذلك قال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا ، وهو شر لكم ، والله يعلم واتمم لا تعلمون » (٢) وكان القتال بالجهاد لدفع الشر وتعميم الخير ، لأن الاسلام يدعو الى الخير ، وإلى الفضيلة ، وفضيلة الاسلام ايجابية وليست سلبية ، فهي تدافع الرذيلة ولا تستسلم •

واذا كان الوجود يتنازع فيه الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، فانه لابد من دفاع الخير ، لقد أراد الاسلام للناس المحبة ، ولكن أراد ايليس لهم البغضاء ، فكان لابد من النزاع بين مبدأ المحبة والبغضاء ، والادفع الشر ساد الفساد ، وعمت الرذائل ، لذلك شرع مبدأ الجهاد لدفع الشر ، ومنع الفساد ، ولقد قال الله تعالى : « ولولا دفع الله للناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » (٣) •

لذلك شرع الجهاد فى الاسلام • وأول الجهاد كان عقب الاعتداء وفتنة المسلمين وايدائهم ليرجعوا عن دينهم ، عندئذ اتى الله تعالى بالجهاد وأوجبه ، فقال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ،

(١) الأنفال : ٦١ - ٦٣

(٢) البقرة : ٢١٦

(٣) البقرة : ٢٥١

الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا • ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » (١) •

ولقد قال تعالى أمرا المؤمنين بالقتال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين • واقتلوهم حيث تقتلوهم • وأخرجوهم من حيث أخرجوكم • والفتنة أشد من القتل • ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه • فأن قاتلوكم فاقتلوهم • كذلك جزاء الكافرين • فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم • وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة • ويكون الدين لله • فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » (٢) •

ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن القتال لأجل الاعتداء ، وأنه ينتهى بنهايته : « قل للمؤمنين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله ، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » (٣) •

فما كان السبب ليستبج دماء المخالفين لأجل المخالفة ، بل يستبجها ، لأنهم استباحوا دم أهله ، ولأنهم أرادوا حمل المؤمنين على تغيير دينهم ، وقتلهم في ذلك ، والفتنة كما قال تعالى أشد من القتل •

٣١٨ — ولأن الاسلام في مشروعية الحرب هو دفع الاعتداء ، والفتنة في الدين ، فإن الاسلام أباح الهدنة إذا أرادها المخالفون ، وحسنها ، ودعا إليها ، وقال تعالى في ذلك وقد اذن بالقتال العام :

(١) الحج : ٤٠

(٢) البقرة : ١٩٠ - ١٩٣

(٣) الأنفال : ٣٨ - ٤٠

« وإذا ن من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله برىء من المشركين ورسوله ، فان تبتم ، فهو خير لكم ، وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله ، ويشر الذين كفروا بعدذاب اليم ، الا الذين عاهدتم من المشركين ، ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم احداً ، فاتهموا اليهم عهدهم الى مدتهم ، ان الله يحب المتقين » (١) •

وفرض الاسلام هدنة اجبارية على المسلمين ان التزم بها المخالفون ، وهى ألا يكون قتال فى الأشهر الحرم ، وهى ذو العقدة ، وذو الحجة ، والحرم ، ورجب الذى بين جمادى وشعبان •

وواجب الا يبتدىء فيها المسلمون قتالا ، الا ان يكون امتدادا لقتال والسكوت يضر • ولقد قال تعالى فى ذلك : « ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ، منها أربعة حرم • ذلك الدين القيم ، فلا تظلموا فيهن انفسكم • وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة • واعلموا ان الله مع المتقين » (٢) •

ولا قتال فى الأشهر الحرم ، ما دام المخالفون يحترمونها ، فان انتهكوا فلا يصح لأهل الايمان ان يظلموا فيهن انفسهم ، ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك « الشهر الحرام بالشهر الحرام • والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله • واعلموا ان الله مع المتقين » (٣) •

ويقول سبحانه وتعالى « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير • وحد عن سبيل الله ، وكفر به والمسجد الحرام • وإخراج أهله

(١) التوبة : ٣ - ٤

(٢) التوبة ، ٣٦

(٣) البقرة : ١٩٤

منه اكبر عند الله • والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم • حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر •
 فاولئك حبست اعمالهم في الدنيا والاخرة • واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون « (١) »

والاسلام اذ يقر الهدنة والعهود والمواثيق كما تلونا من كتاب الله ، يحترم هذه المواثيق ما احترمها المخالفون المناوئون واستقاموا عليها •

٢١٩ — ولا يبيع الاسلام القتل ولا القتال بالنسبة لمن يريد السلام •
 والله تعالى يقول في ذلك « يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتيقنوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تفتقون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتيقنوا ، ان الله كان بما تعملون خبيرا « (٢) »

ولقد أمر القرآن الكريم أن يحترم الميثاق بالنسبة لأمه ، ولـمن لهم به صلة • ولذا قال تعالى « ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء • فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله • فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم • ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم • فان اعتزلوكم • فلم يقاتلوكم والقوا اليهم السلم • فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ، ستجدون آخرين يريدون ان يمانتوكم • ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة اركبوا فيها • فان لم يفتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث نقتضوهم • واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا « (٣) »

(١) البقرة : ٢١٧

(٢) النساء : ٩٦

(٣) النساء : ٨٩ : ٩١

ان هذا النص يدل - أولا - على ضرورة احترام المواثيق • وكف القتال
عن أهل الميثاق • والذين له بهم صلة قومية • ويكون سلمهم سلا لهم •
وحريهم حريا •

ويدل ثانيا - على أن الذين يكونون ذوى صلة بقوم بينكم وبينهم عداوة،
وحصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ، أى انهم لم يريدوا أن يكونوا
مع المؤمنين على قومهم ، ومع قومهم على المؤمنين ، هؤلاء لا يقاتلون •

ويدل ثالثا - على أن الذين يترددون فى موقفهم فهم يريدون السلامة
لأنفسهم بعداهنة قومهم الذين يقاتلونهم ومداهنة المؤمنين ، هؤلاء يحكم عليهم
بالمواقع ، فان لم يقاتلوا المؤمنين فلا سبيل عليهم ، والا كان قتالهم حقا
بذلك الموقف البادى •

وان هذا التقسيم يدل على ان القرآن الكريم يقرر نظرية الحياد •
ويحترم المحايدين • فلا يرفع عليهم سيفا • فالناس على ذلك فى نظر القرآن
الكريم ثلاثة أقسام :

مجاربون للمسلمين ، هؤلاء يجب قتالهم لرد اعتدائهم • والأخذ
بالنواصي والاقدام من غير هواة • هؤلاء هم المعتدون بالقتال أو بقتنة
المؤمنين كما قال تعالى : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم
ويشف صدور قوم مؤمنين » (١) •

والقسم الثانى أهل الميثاق الذين بينهم وبين المؤمنين ميثاق عدم الاعتداء •
وهؤلاء يحترم ميثاقهم بل يمتد احترام الميثاق الى الذين لهم به صلة • بحيث
يكون سلمهم واحدة وحريهم واحدة •

والقسم الثالث المحايدون الذين لا يكونون مع المؤمنين ، ولا مع أعدائهم

واقعا • لأنه ما دام الأصل فى العلاقات هو السلم الا اذا حدث ما يوجب القتال • فمن لم يكن منهم ما يوجبه فانه لا سبيل لأحد عليهم •

وقد فهم بعض الذين لا يدرسون المسائل دراسة فاحصة مستقرية انه لا موضع للحياد فى الفقه الاسلامى وذلك كلام من لم يمحص الحقائق لأن القرآن الكريم كما ترى جعل للحياد موضعا • وهم الذين يعتزلون الحرب مع المسلمين أو ضدهم • فقال لا سبيل عليهم • فكان الحياد ثابتا بنص القرآن الكريم •

٢٢ — وإذا تلونا بعض آيات القرآن الكريم التى فتحت باب القتال جهادا فى سبيل الله نجدها صرحت بأن القتال كان للاعتداء من غيرنا بطريقتين: قتل المؤمنين والاعتداء عليهم ، وإخراجهم من ديارهم • والثانى بفتنتهم فى دينهم ، كما قال تعالى : « **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ** » (١) أى كل انسان يعتقد ما يعتقد لا رقيب على قلبه الا الله تعالى ، فلا اكراه فى الدين • ولا فتنة فيه •

وهنا يسأل سائل ألم يبيع القرآن القتال الا دفاعا ، أو ردا للاعتداء ، ولم يبيع الهجوم ، ونقول فى الجواب عن ذلك ان القرآن صريح فى انه لا يباح القتال مع من ألقى السلام ، وبذلك يكون من المؤكد ان الاسلام لا يبيع الهجوم على الأمنين الذين يلقون السلام وان ذلك حق لا ريب فيه لأنه لا يباح الهجوم على من لا يعلن العدواة على المؤمنين ولكن هل يمنع الهجوم مطلقا ؟ وللجواب على ذلك نقول :

ان الذى استنبط من صريح الآيات التى تلونها أننا لا نحارب الا من اعتدى علينا أو فتننا عن ديننا ، ومن الفتنة فى الدين أن يمنع المسلمين من إقامة شعائر دينية ، وأن يحال بين الحق والدعوة اليه •

انه فى هذه الحال يكون القتال ، ولكن يزداد عليها اذا قامت العدواة التى ابتدأها غير المؤمنين بالاعتداء على المؤمنين ، ومحاولة غزوهم فى ديارهم ، أو فتنتهم فى دينهم ، فانه عندئذ قتال يتعين العدو المترصد الذى لا يالو المؤمنين الا خبالا ويود عنتهم ، وارهاقهم ، فلا يكون الاقتصار فى الحرب على الدفاع بأن ينتظر المؤمنون حتى يهاجمهم الأعداء ، وقد بدت عداوتهم وأعلنوها صريحة لا ابهام فيها ، انه كما قال بطل المجهاد على بن أبى طالب (ما غزى قوم فى عقر دارهم الا ذلوا) •

وبذلك نفسى قولنا أن المؤمنين ما قاتلوا الا ردا للاعتداء بمثلته أو توقعه ولقد تلونا الآيات التى تنهى عن قتل من لا يعتدى علينا • ومن يعتزل قتالنا ، ومن يلقى علينا السلام •

وأذا ظهر الاعتداء ، وما يسكت عنه الا للاستعداد لمثلته • كان القتال مشروعا بكل ضروبه لهؤلاء الأعداء بالهجوم على مآمنهم • وبالقصد الى مكانهم • ولذلك يقول الله تعالى : « فإذا انسلكم الشهر الحرم • فانتقلوا المشركين حيث وجدتموهم • وخذوهم واحصروهم • واقعدوا لهم كل مرصد • فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أن الله غفور رحيم » (١) « وإن أحدا من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، أن الله يحب المقسطين • كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا تمتريضونكم بأفواههم وتأيى قلوبهم وأكثرهم فاسقون • اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا • فصدوا عن سبيله ، انهم ساء ما كانوا يعملون • لا يرقبون فى مؤمن الا ولا زمة • وأولئك هم المعتدون (١) •

(١) التوبة : ٥ •

(١) التوبة : ٦ - ١٠

ويقول تبارك وتعالى : « الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم * وهموا باخراج الرسول وهم بدعوكم اول مرة * اتخضونهم ، فانه احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين ، قاتلوهم يعذبهم الله يايبديكم ويخزهم * وينصركم عليهم ويشف صلونا قوم مؤمنين : * ويذهب غيظ قلوبهم * ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم (١) » .

وترى من هذا النص أن الأساس هو الابتداء بالاعتداء * فاذا ابتداء الاعتداء وجب القتال بكل ضرويه دفاعا وهجوما ، بل ان خير الدفاع ما كان هجوما * ولا سبيل لانهاء القتال مع المعتدين الا باحدى خصال ثلاث : اما الاسلام ، وأن يتوبوا ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ويكونوا اخوانا ، واما بالعهد يعاهدونه ، ويوفون به ، فما استقاموا فالعهد قائم ، والا فانه ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى « واما تخافن من قوم خيانة * فانذر اليهم على سواء » (١) * واما الاستسلام * وأن يخضعوا لأهل الايمان *

وقد قال تعالى فى ذلك : « ياايها الذين آمنوا ان تصبروا الله ينصركم * ويثبت اقدامكم * والذين كفروا فنعسا لهم واخل أعمالهم » (٢) *

ويقول سبحانه : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى اذا اخنتموهم * فشدوا الوثاق ، فاما منا بعد * واما فداء ، حتى تضع الحرب أوزارها ، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلى بعضكم ببعض ، والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم » (٤) *

٢٢١ — وننتهى من هذا التتبع الى حقيقتين ثابتتين : احدهما — أن مجاربة المؤمنين لأى قوم لا يكون الا عند اعتدائهم باخراج المسلمين من ديارهم ، أو ايدائهم فى دينهم * ومن الايداء أن يمنع الدعاة الى الايمان

(١) التوبة : ١٣ — ١٥

(٢) الأنفال : ٥٨

(٣) محمد : ٧

(٤) محمد : ٤

من أن يلاقوا الشعوب ، ويعرفوهم بالحق ، من شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، لأنه لا إكراه في الدين ولكن بعد أن يتبين الحق من الباطل ، والفى من المرشد ، وذلك لقوله سبحانه وتعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشيد من الغي (١) » .

الحقيقة الثانية أنه إذا كان الاعتداء بائى ضرب من ضروبه ، فإن باب الجهاد يفتح دفاعا وهجوما وغزوا والمقاء ، لا يمنع مانع الا ما توجهه الفضيلة . وقد فهم بعض الناس أن القتال في الاسلام لا يكون الا دفاعا ، ولا يكون هجوما ، وذلك خطأ . والحق أن القتال لا يكون لقم الا إذا اعتدوا ، فإن كان الاعتداء حل قتالهم دفاعا وهجوما ، وهم في الحالين المعتدون الا أن يتوبوا أو يعاهدوا ويستقيموا .

وليس قتال المؤمنين ليكون باب الدعوة الى الاسلام مفتوحا بعد اعتداء من المؤمنين ، بل هو رد للاعتداء ، لأن القتال لأجل الدعوة لا يكون الا بعد أن يرسل المؤمنون دعاء للإيمان ، فإن أجاب بعضهم ، ولم يضطهد في اعتقاده فإنه لا قتال ، ومن أهدى فإنما يهدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، وإن اضطهد كان الاعتداء بالفتنة ، فوجب القتال ردا للاعتداء بمثله .

وقد جاء الاسلام في عصر الملوك المتجبرين الذين كانوا يؤنون رعاياهم ، فكان منهم الاضطهاد لكل من تبليغه الدعوة ويؤمن ، وما أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجيوش الى الشام الا بعد أن اضطهدوا الروم المسيطرون المسلمين الذين أسلموا في الشام وقتلوهم ، وما حارب الذين جاءوا من بعده الفرس الا لأن كسرى حاول أن يرسل من يقتل النبي صلى الله عليه وسلم .

ويلاحظ من يتلو آيات الأمر بالقتال أن فيها النهي عن الاعتداء . فאלله

(١) البقرة : ٢٥٦

تعالى يقول : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » (١) .

والاعتداء المنهى عنه قسمان - أحدهما - الاعتداء بالقتال على قوم لم يعتدوا على المؤمنين وهم الذين ما جعل الله عليهم سبيلا .

ثانيهما - الاعتداء في القتال فيقتل من لا يقاتل ، فيقتل مثلا الشيوخ ، والنساء والذرية ، فان هذا اعتداء في القتال منهى عنه ، ولذلك يقول الله تعالى : « فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين » (٢) .

وان من مقتضى هذه التقوى الا يقاتلوا من لا يقاتل ، والا يقطعوا الأشجار ، والا ينتهكوا الأعراض ، والا يستبيحوا الاموال بغير حقها .

ويلاحظ ان القتال في الماضي كان لا يتجاوز معسكر الحكام والجيوش والعلاقة بين المسلمين وشعوب الملك او الرئيس القاتل قائمة ، كانه لا حرب والسلام قائم .

انما الحرب لمن يحادون الله ورسوله ، ان يقول الله تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم او ابناهم او اخوانهم او عشيرتهم » (٣) .

وأولئك الذين يحادون الله ورسوله هم الذين حاربوا المسلمين ، وأعلنوا العداوة وأخذوا يترصدون بهم الدوائر لا يرقبون فيهم الا ولائمة .

وما عدا هؤلاء فان السلم هي العلاقة الدائمة والمودة ان وجدت مقتضياتها ، وقد نص القرآن الكريم على ذلك ، فقال تعالى : « لا ينهاكم

(٢) البقرة : ١٩٤

(١) البقرة : ١٩٠

(١) المجادلة : ٢٢

الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ، ان تبروهم ،
وتقسطوا اليهم ، ان الله يحب المقسطين ، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في
الدين ، واخرجوكم من دياركم ، وظاهرنا على اخراجكم ان تولوهم ، ومن
يتولهم ، فاولئك هم الظالمون » (١) .

فالودة موصولة ما لم يكن الاعتداء ، اذ عسى الصلة ان تعود حتى بين
الاعداء ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين
عاديتهم منهم مودة ، والله قدير والله غفور رحيم » (٢) .

العلاقة في السلم والحرب

٢٢٢ — الاسلام هو دين الوجدانية . ودين الوحدة الانسانية . وقد
تلونا من قبل الايات القرآنية التي تقرّر الوحدة الانسانية بين الناس اجمعين
ورأينا انه بمقتضى هذه العلاقة يكون الأصل هو السلم ، ولكن الناس مختلفون
اجناسا وقبائل والسنة والقاليم : وتلك آيات الله تعالى في الأرض . فقد قال
تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم واللوانكم » ان
في ذلك لآيات للعالمين » (٣) .

وقد نظم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هذه العلاقة على أساس
المساواة . كما صرحت الآية الكريمة : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » (٤) والمساواة أساس التعارف . كما
ان التعارف يقتضى المودة والتعاون في كل أمور الحياة ، وقد أشرنا الى
ذلك من قبل .

(١) المتحنة : ٨ - ٩

(٢) المتحنة : ٧

(٣) الروم : ٢٢

(٤) الحجرات : ١٣

والعدالة أساس العلاقات الانسانية ، كما قال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » (١) •

ويقول سبحانه وتعالى فى العلاقة الانسانية العامة : « يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو اقرب للتقوى ، واتقوا الله ان الله خير بما تعملون » (٢) والأمر بالعدالة عام فى قوله تعالى : « ان الله يامر بالعدل والاحسان » (٣) •

وان العدالة توجب المعاملة بالمثل ، فان اعتدوا قاومنا الاعتداء • وقد قال تعالى فى ذلك : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به • ولئن صبرتم لهو خير الصابرين » (٤) •

وَمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَنَا بِرَدِّ الْعِتْدَاءِ بِمِثْلِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى « فَمَنْ أَعْدَى عَلَيْكُمْ • فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْدَى عَلَيْكُمْ » أَمَرَنَا بِالتَّقْوَى ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ « وَاتَّقُوا اللَّهَ • وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ » (٥) ولذلك يجب علينا عند المعاملة بالمثل أن نستمسك بالفضيلة ، فإن الفضيلة هى القانون العام فى كل معاملة انسانية ، فإذا كان العدو يقتل الذرية لا تقتلها ، وإن كان ينتهك الأبراض لا تنتهكها ، وإن كان يخرّب ديار الأمنين لا نخربها ما وسعنا ذلك • وهكذا •

وان الاسلام قرر مبدأ الوفاء بالعهد وشدد فيه القرآن • فقال تعالى « أوفوا بالعهد ، ان العهد كان مسئولا » (٦) •

(١) النساء : ١٣٥

(٢) المائدة : ٨

(٣) النحل : ٩٠

(٤) النحل : ١٢٦

(٥) البقرة : ١٩٤

(٦) الاسراء : ٣٤

ولقد قرر القرآن الكريم أن الوفاء بالعهد فى ذاته قوة ، فقال تعالى :
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم
الله عليكم كفيلا ، ان الله يعلم ما تفعلون ، ولا تكونوا كالكلى نقضت غزلها من
بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة
أنما يللوكم الله به ، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء ويهتدى من يشاء
ولتسألن عما كنتم تعملون • ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فترزل قدم
بعد ثبوتها ، وتذوقوا السوء بما صددتكم عن سبيل الله • ولكم عذاب
عظيم » (١) •

وأن هذا النص الكريم يدل على أربعة أمور :

أولها - أن نقض العهد يؤدي الى الزلل ، ومع الزلل الضياع ، فهو
ليس حكمة ، ولا تدبيرا ، ولكنه خلل •

وثانيها - أن العهد الذى يوثق بيمين الله أو بأشهاد الله تعالى عليه هو
عهد الله أن اتخذ الله كفيلا ، فمن ينقضه فانما ينقض عهد الله تعالى الذى
وثقه بكفالاته •

وثالثها - أن العهد فى ذاته قوة ، والتزامه قوة ، ولذا شبه من ينقضه
بحال الحمقاء التى تغزل غزلا وتقتله ، ثم تنقضه انكاثا أى اجزاء صغيرة
فالعهد يثبت السلم ، وفى السلم قوة وقرار ، والنقض ازالة له •

ورابعها - أنه لا يصح أن تكون سعة الأرض ، وزيادة السلطان سببا فى
الغدر ، ولذلك قال سبحانه وتعالى فى بواعث الغدر أن تكون أمة هي أربى من
أمة أى أوسع أرضا ، وأكثر عددا ، وأقوى سلاحا ، فلا يصح أن يكون التوسع
باعثا للغدر ، لأنه يؤدي لا محالة الى الضعف •

وهذا التشديد فى الرِّفَاء بالعهد لأنه فى ذاته عدالة ، ولأن العهد فيه حد للحقوق ، وخصوصا إذا كان بين متكافئين ، ولا يصح أن يكون الاستعداد وأخذ الأمانة سببا فى ذاته للنقض ، ولكن إذا قامت أمارات تدل على أن استعداد المعاهد وأهبطه نذير خيانة ، وعلى المؤمنين أن يأخذوا حذرهم كما قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ » (١) . وفى هذه الحال يطبق قوله تعالى : « وأما تخافن من قوم خيانة ، فانذرونيهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين » (٢) .

وإذا كان هناك ما يجب الاحتياط له فإنه يكون عند عقد العهد ، فلا يصح الاطمئنان الى عهد من عرفوا بالخيانة . فان العهد معهم نوع من الاغترار ، ولذلك كان يجب تعرف حال الطرف الذى يعاهده قبل العهد . ولذلك حذر الله تعالى من العهد بعض المشركين الذين يقول سبحانه فيهم : « كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا نمة يرضونكم بانفوائهم وثأبى قلوبهم ، وأكثرهم فاسقون ، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، فصدوا عن سبيل الله ، انهم سوء ما كانوا يعملون ، لا يرقبون فى مؤمن الا ولا نمة ، وأولئك هم المعتنون » (٣) .

٢٢٣ — هذا ما أردنا أن نقبسه من أى الذكر الحكيم فى أحكام الحلال والحرام ، وما نقلنا كل ما اشتمل عليه القرآن العظيم . ولكن نقلنا ما يرى التالى للقرآن المقتبس من نور ، وما فصلنا الأحكام التى تعرضنا لنقلها من كتاب الله ، فان تفصيلها يحتاج الى نقل ما جاء فى السنة ، وما اختلف الفقهاء فى ظل النور القرآنى فى دلالة بعض الألفاظ ، فان الكلام فى ذلك يخرجنا عن مقصدنا . وهو الاشارة الى علم الكتاب الكريم الذى ينل على اعجازه . والله سبحانه وتعالى المهادى الى سواء سبيل .

(١) النساء : ٧١

(٢) الأنفال : ٥٨

(٣) التوبة : ٨

علم الكون والانسان فى القرآن

٢٢٤ — القرآن الكريم الكون فيه قد تكرر ذكره ، لأنه كما بيننا اتخذ من خلق كل من فى الوجود دليلا على من انشأه ، فكان بمقتضى النهج النوراني لابد ان الكون وما فيه من خلق عظيم يدل على منشئه وحده سبحانه وتعالى ، ولا تكاد تجد سورة من القرآن مكية كانت او مدنية خلت من ذكر الكون ، وما يتصل به .

وان ذلك فيما نحسب يوجه نظر الانسان الى انه جزء صغير من هذا الكون ، ليربطه به ، وليتعرف أسرارہ ، وأحواله ، وليعرف انه وهو الصغير قد سخر الله تعالى له هذا الكون الكبير ، ولقد قال تعالى « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » *

وان ثمة حقائق مذكورة فى القرآن يستبصر بها كل متعرف لهذا الكون دارس له ، فانه تعالى يقول : ومن آياته خلق السموات والأرض ، وما يث فيهما من دابة ، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير ، (١) *

وفى القرآن الكريم ما يرمي الى محاولة الانسان الارتفاع فى الفضاء ، فانه تعالى يقول : « يا معشر الجن والإنس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ، فبأى آى يكذبان يرسل عليكم سوائف من نار ، ونعاس ، فلا تنصرون ، فبأى آى يكذبان تكذبان » (٢) *

واقرا آيات القرآن فى السحاب ، وأرساله ، وأحواله ، فانه تجد توجيها الى ما لم يكن الناس من قبل يتجهون اليه ، ودلت المشاهدات على انه واقع ،

(١) الشورى : ٢٩

(٢) الرحمن ! ٣٤ — ٣٦ *

اقرأ قوله تعالى في وصف السحاب « ألم تر أن الله يزجي سحابا ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاما ، فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقة يذهب بالأبصار » (١) •

وترى من هذا تشبيه السحاب الذي أوجاه الله تعالى بالجبال ، وهذا لا يبدو للسائر على سطح الأرض ، ولا للواقف على أكامها ومرتفعاتها وما كان ذلك معلوما عند العرب ، ولكن الذي يرتفع فوق السحاب في الطائرات التي تطع أجواز الفضاء يرى السحاب جبالا •

وان هذا بلا شك نوع من العلم بالكون فوق ما فيه من دلالة على اعجاز القرآن ، إذ أن ذلك الوصف لا يمكن أن يكون من محمد ، لأنه لم يرتفع حتى يكون فوق السحاب ، فلا بد أن يكون الوصف بعلم الله تعالى ، والكلام كله من عنده سبحانه وتعالى ، لا من عند محمد •

وانت ترى أوصافا كثيرة للأرض والسماء لا تكون الا من الأمل الذي لا يقرأ ولا يكتب ، أو لا يعلم علوم الكون وما يجري فيه ، وما كانت معروفة عند العلماء في عصر نزول القرآن ، كالعلم بطبقات الأرض والسماء ، ذكرها القرآن والمباحثون لا يزالون داثبين في البحث عنها ، وعلمهم يصدق بالقرآن ، اقرأ قوله تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ، ومن الأرض مثلهن ، ينزل الأمر بينهن ، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ، وإن الله قد أحاط بكل شيء علما » (٢) •

واقرأ قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ، ثم استوى إلى السماء ، فسواهن سبع سموات ، وهو بكل شيء عليم » (٣) وقوله تعالى :

(١) النور : ٣٤ •

(٢) الطلاق : ١٢

(٣) البقرة : ٢٩

« تبارك الذى بيده الملك ، وهو على كل شيء قدير الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ، وهو العزيز الغفور ، الذى خلق سبع سموات طباقا ، ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ، هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير » (١)

واقرا قوله تعالى « ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ، وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا » (٢) •

وترى النصف الكريم يفرق بين الشمس والقمر ، فيجعل الشمس هى السراج الذى يضيء ، والقمر نورا مقتبسا من غيره ، وهو الشمس •

واقرا قوله تعالى : « تبارك الذى جعل فى السماء بروجا ، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ، وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر او أراد شكورا » (٣) •

ويقول سبحانه وتعالى فى خلق السموات والارض ، وادوار خلقهن « ان ربيكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ، ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين » (٤) •

ولقد بين القرآن ان السموات والارض كانتا شيئا واحدا ، وان الارض انفصلت عن السماء وتكونت فيها القشرة الارضية ، وكان عليه الماء ، ومنه كانت الاحياء التى خلقها الله تعالى ، واقرا فى ذلك :

« او لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ، ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون ، وجعلنا فى الارض رواسي ان تמיד

(١) الملك : ١ - ٤

(٢) نوح : ١٥ - ١٦

(٣) الفرقان : ٦١ - ٦٢

(٤) الاعراف : ٥٤

بهم ، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا ،
وهم عن آياتنا معرضون » (١) •

وترى أن النص الكريم صريح في أن السموات والأرض كانتا كونا
واحدا ، وفصل الله تعالى جزءا منه وهو الأرض ، وكانت فيها هذه الحياة
التي يحيها الحيوان والطير في السماء ، والسمك في الماء ، والزرع في
الفيحاء •

وإذا كان العلماء اليوم يقررون أن الكون ابتداء خلقه بالسديم ، وهو
يشبه الدخان ، فقد صرح القرآن الكريم قبل ذلك ، وقبل أن يعلموا ، فقال الله
تعالى في خلق السموات والأرض : « قل أنتم لتكفرون بالذى خلق الأرض
فى يومين ، وتجعلون له اندادا ، ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسى من فوقها ،
وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ، ثم استوى
الى السماء ، وهى دخان ، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا
طائعتين فقضاهن سبع سموات فى يومين ، وأوحى فى كل سماء أمرا ،
وَرَبَّنا السماء الدنيا بمصابيح ، وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم » (٢) •

ونقف وقفة قصيرة عند هذه الآيات البينات ، فنرى الله سبحانه وتعالى
بين لنا أن الأرض خلقها فى يومين ، واليوم هنا كما أشرنا من قبل ليس هو
اليوم الذى نعرفه ، إنما هو الدور فى التكوين ، وهو كونها من السموات رتقا ،
وهذا دور ، ثم انفصالها وهذا دور ثان ، ودوران آخران للأرض جعل فيها رواسى
عالية ، وهى الجبال ، وخلق فيها الماء وما تبعه من خلق للأحياء من حيوان
ونبات ، فكانا أربعة أدوار •

ويبين سبحانه أن السماء والأرض كانتا دخانا ، وهو ما نحسب أنه
السديم الذى يقوله العلماء •

(١) الأنبياء : ٣٠ - ٣٢

(٢) فصلت : ٩ - ١٢

٢٢٥ — وأن القرآن الكريم فيه اشارات بينات الى علم الكون ،
ونعتقد ان الذين درسوا علوم الكون في السموات والأرض وما بينهما لو تتبعوا
آيات القرآن الكريم التي تعرضت لذكر الكون لوجدوا حقائق كثيرة مما وصل
اليه العلم الحديث قد تعرض لها القرآن بالاشارة الواضحة كثيرة مما وصل
تفصل ، وهي في كلتا الحالين صادقة كل الصق بينة لمن يطلب الحقائق
الصادقة • وان بضاعتنا في علوم الكون محدودة لا تسمح لنا بالخوض في
كلام تفصيلي في هذا ، وقد رأينا كثيرين من العلماء المخلصين المحققين قد
تعرضوا لهذا ، فمنهم من بين طبقات الأرض ، كما أشار القرآن ، ومنهم من
بين غير ذلك •

ونحن نرحب ببيانهم ، ولكن لا بد من ملاحظتين :

الملاحظة الأولى : انهم يحاولون ان يحملوا القرآن نظرياتهم ، وعليهم ان
يفهموه كما تبين الفاظه ، وكما تومى اشاراته ، وذلك لانهم احيانا يحملون
القرآن ما لا يحتمل ، ويرهقون الفاظه بالتأويل ، وحيانا يأتون بنظريات لم
تكن قد حررت من بعد من الشك ، والنظر ، وقد تتغير ، ولا يصح ان يبقى
القرآن تتردد معانيه باختلاف النظريات ، بل ان الواجب ان ندرس ما في
القرآن على انه حقائق ، فما وافقه من العلوم قبلناه •

الملاحظة الثانية : ان ندرس الكون في القرآن على انه حقائق ثابتة
هي مواضع التسليم من المؤمن بالله تعالى وبالقرآن ، فلا تجعل حقائق موضع
نظر ، بل ان الايمان بالقرآن يوجب الايمان بكل ما اشتمل عليه ولا يصح لنا
ان ننزك ظاهر القرآن ونتجه الى تأويله الا ان يكون الظاهر يقبل التأويل ، وتكون
حقائق العلم الثابتة تقتضى الأخذ بالتأويل الذي يحتمله القرآن من غير تعسف،
ولا خروج بالالفاظ الى غير معانيها •

واننا بهذه الدراسة العميقة المسلمة بحقائق نفتح مغاليق في العلم ،
ونتكشف الحقائق الكونية بهداية من القرآن ، على انه المرشد لها ، وليس
التابع ، ولا الخاضع ، وكتاب الله تعالى هو كتاب الحق ، والصدق والعلم لانه
من عند الله الذي لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض ، وهو كتاب
الوجود ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها •

الانسان في القرآن

٢٢٦ — ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين ، وخلق الجن
من نار ، وقد بين ذلك في أصل الخليقة ، وقد ذكر الله تعالى في آيات وسور
مختلفة وكلها سبقت بالبيان المتناسق في موضعها وموضوعها ، ولنذكر من
غير اختيار آيات كريمات في موضع منها ، قال تعالى في سورة البقرة :

« واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا اتجعل فيها
من يفسد فيها ، ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمك ونقدس لك ، قال اني اعلم
ما لا تعلمون ، وعلم آدم الاسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة فقال اتقونني
باسماء هؤلاء ، ان كنتم صانقين ، قالوا سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا ، انك
انت العزيز الحكيم • قال يا آدم انبئهم باسمائهم ، فلما انبأهم باسمائهم قال
الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والأرض ، واعلم ما تبذرون وما كنتم
تكتُمون ، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر ،
وكان من الكافرين ، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلاهما رغبدا
حيث شئتما ، ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فازلهما الشيطان عنها
فاخرجهما مما كانا فيه ، وقلنا اميطوا بعضكم لبعض عدو • ولكم في الأرض
مستقر ومتاع الى حين » (١) •

(١) البقرة : ٢٠ — ٣٦

وان هذا النص الكريم يبين ثلاث حقائق كانت مع الانسان :

(أولا) انه اوتى استعدادا لعلم الأشياء أى علم الكون وما فيه ،
لأن الله تعالى سخرها له ، ولا يتحقق ذلك التسخير الا اذا اودع الله تعالى
نفسه القدرة على العلم بها ، ولذلك أنبأ الملائكة باسمائها •

(الثانية) ان فى طبيعة الانسان الاستعداد للاغراء ، ومن هذه الناحية
جاء ابليس ، فأغرى أبوى الانسان بالاكل من الشجرة ، وقد نهاهما الله
تعالى ، ولكنهما تحت تأثير ذلك الاغراء نسيا نهى الله كما قال تعالى فى
وصف آدم أبى الخليفة « فَنَسِيَ » ولم نجد له عَزَمًا « (١) » •

الحقيقة الثالثة : ان آدم نزل هذه الأرض ، وقد تلى كلمات الله تعالى
ليكون للفضيلة ، ويستمسك بها ، ولكن كان معه فى الأرض ابليس يقرى ذرية
آدم ، ويغويها ، كما قال تعالى عنه « لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الا عبادة منهم
المخلصين » (٢) •

هذا بيان الله تعالى فى ابتداء خلق الانسان •

ولقد بين سبحانه من بعد ذلك خلق الانسان بالتناسل ، فقال تعالى :
« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ،
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا
العظام لحما ، ثم انشأناه خلقا آخر ، فبناك الله أحسن الخالقين » (٣) •

ويقول سبحانه وتعالى : « انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه
فجعلناه سميعا بصيرا ، انا هديناه السبيل اما شاكرا ، واما كفورا » (٤) •

ويقول تعالى فى خلق النفس الانسانية فى الانسان « ونفس وما سواها
فالهمها فجورها وتقواها » (٥) •

(٢) ص : ٨٢ - ٨٣

(٤) الانسان : ٢ - ٣

(١) طه : ١١٥

(٣) المؤمنون : ١٢ - ١٤

(٥) الشمس : ٧ - ٨

ويقول سبحانه في القوة المدركة في الانسان التي بها يكون التكليف ،
والحساب والثواب والعقاب « ايحسب الانسان ان يتركه سمسدى • ألم يك
نطفة من منى يمى ، ثم كان علقه فخلق فسوى ، فجعل منه الزوجين الذكر
والأنثى ، اليس ذلك بقاتر على ان يحيى الموتى » . (١) •

ويذكر سبحانه وتعالى خلق القوى الانسانية في القرآن ، فيقول تعالت
قدرته « والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع
والابصار والافئدة لعلكم تشكرون » (٢) •

ويذكر سبحانه في كتابه الكريم ادوار الانسان فيقول تبارك وتعالى :
« والله خلقكم ، ثم يتوفاكم ، وممكم من يرد الى ارضل للعمر لكى لا يعلم بعد
علم شيئا ، ان الله عليم قدير ، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما
الذين فضلوا يرادى رزقهم على ما ملكت ايماهم فهم فيه سواء افبئعمة الله
يجحدون ، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا ، وجعل لكم من ازواجكم بذين وحفدة ،
ورزقكم من الطيبات • اقبالباطل يؤمنون • وينعمة الله هم يكفرون » (٣) •

وذكر الله خلق الانسان ، وما عهد اليه من تكليفات في ثنايا القرآن
الكريم ، وقد ذكر الكون على انه مسخر للانسان يكشف منه اسرار الوجود
التي يكون في طاقته ان يعلم بها ، ويذكر خلق الانسان ، وما اودمه الله تعالى
من قوى ليعبد الله تعالى وحده •

ويذكر سبحانه وتعالى انه بمقتضى ذلك التكوين النفسى والعقلى وكل
القوى التي خلقها سبحانه وتعالى قد اخذ عليه عهدا ان يكون ربانيا لله سبحانه
وتعالى : « واخذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ثريتهم واشهدهم على انفسهم
الست بريكم ، قالوا بلى ، شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ،

(١) القيامة : ٣٦ - ٤٠

(٢) النحل : ٧٨

(٣) النحل : ٧٠ - ٧٢

أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل ، وكنا ثرية من بعدهم ، أفنتلكنا بما فعل
المبطلون ، وكذلك تفصل الآيات ولعلمهم يرجعون » (١) -

وبذلك يبين سبحانه أن المراهب الانسانية التي خلقها الله في الانسان
عهد بينه وبين ربه ، فان استجاب لقطرته ، ارتفع ، وان خالف واتبع الشيطان
هرى ، وبين سبحانه وتعالى كيف يهرى فيقول سبحانه بعد الآية السابقة :
« وائل عليهم نيا الذي آفينا آياتنا فانسلخ منها ، فاتبعه الشيطان ، فكان
من الغاوين ، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخذ الى الأرض واتبع هواه ، فمثل
كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا
بآياتنا ، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ، ساء مثالا لقوم الذين كذبوا
بآياتنا وانفسهم وكانوا يظلمون ، من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا حول
هم الخاسرون ، ولقد نرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون
بها ، ولهم اعين لا يبصرون بها ، ولهم اذان لا يسمعون بها ، اولئك كالانعام ،
بل هم اهل اولئك هم الغافلون » (٢)

النفس الانسانية في القرآن :

٢٢٧ — اذا اتجه التالى للقرآن الى دراسة النفس الانسانية من خلال
آياته ، فانه بلا ريب فى مكان فسيح للدراسة ، يعطى مجموعة من المعلومات
الحقيقة المصورة للنفس فى ايمانها • وفى فجورها • ويمكن ان يجد الانسان
فيها قواعد علمية تكشف عن نواميس النفوس « وما تتأثر به ، وما تتجه
اليه فى ايمانها • وفى انحرافها • ولنتجه الى بعض هذه المعانى فى كتاب الله
تعالى ، ولا ندعى أننا نستطيع الاحاطة بها علما ، والا احصائها ، ولو بالتقريب
فان ذلك يحتاج الى تفرغ لا قبل للأخذ به الا أن يكون ممن يهنون بدراسته ،

(١) الاعراف : ١٧٢ — ١٧٤

(٢) الاعراف : ١٧٥ — ١٧٩

أو من المتخصصين في علم النفس • ولنضرب بعض الأمثال ، وكثير منها في قصص القرآن وبعضها في شرح أحوال المؤمنين • وأحوال الكافرين •

(١) من هذه الأمثلة أن النفس التي تسارع الى الاعتقاد من غير دليل سابق ، ولا فحص لقول لاحق من شأنها أن تقع في الخطأ • وإذا أصرت بعبد البيان كانت في ضلال • وأصابها الصمم عن الحقائق • والعماة عنها : اقرأ قوله تعالى : « تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين • وما وجدنا لأكثرهم من عهد • وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » (١) •

أن الذي وهبه الله الهداية لفهم القرآن الكريم بعبارة واشارته تبدو بين يديه الحقيقتان الآتيتان :

أولهما - أنه سبحانه وتعالى يقرر أنه ليس من شأن الذين سارعوا الى التكذيب من غير أن يفحصوا ويدرسوا - وإن يؤمنوا ، لأن الايمان يقتضى قلبا مدعنا لما يأتي به الدليل ، لا أن يكون سابقا بالحكم قبل الدليل ، وقد أشار سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله تعالته : « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » وواضح أن العلة في سد باب الايمان هو مسارعتهم بالتكذيب من غير برهان ، ومن يكتذب بالبرهان لا يؤمن بما جاء به البرهان •

الحقيقة الثانية - أن المسارعة بالتكذيب تؤدي الى تغليب القلب عن أن يصل اليه النور • ويتوالى التكذيب من غير دراسة للأدلة يكون منع الهداية ، ولذلك يقول الله تعالى : « كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » (٢) أي بهذه الحال ومثلها يطبع الله تعالى على قلوب الكافرين ، ويتحقق فيهم قول الله تعالى « هم يكتمون » (٣) •

(٢) الأعراف ١٠١

(١) الأعراف : ١٠١ - ١٠٢

(٣) البقرة : ١٧١

(ب) ولننتقل الى مثل آخر من كتاب الله ، وانه المعين الذى لا ينفد فى دراسة النفس الانسانية ، ذلك المثل هو قوله تعالى : « ان الذين تولوا منكم يوم النقى الجمعان ، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » (١) •

فهذا النص السكريم يبين لنا قاعدة فى النفس ، يسترشد بها المرى والمهذب ، والذى يحاول معالجة النفوس المريضة ، اذ يعرف سبب المرض فيطلب له •

اذ يبين الله سبحانه وتعالى ، ان الذين اعرضوا عن الوقوف يوم النقى الجمعان ، سبب توليهم انهم اصابتهم ذنوب ، وان الذنب يسهل الذنب ، والمخالفة تجر المخالفة ، وانه لأجل الطب لهم لابد ان يعالج الذنب الاول بالحمل على الاقتلاع عنه ، وقد يكون ظهور مقبته السيئة علاجاً له ، ولذلك قال الله تعالى : « ولقد عفا الله عنهم » ، لانهم ادركوا سوء ما كان لهم •

(ج) ومن هذه الأمثلة ما قرره الله تعالى من ان النفس غير المؤمنة لا تنضبط ، ولا تستقر على حال ، والنعمة تبطرها وتطغيها ، والنعمة تؤنسها وتشقيها ، ولا ضبط ولا انضباط ، ولا علاج لذلك الا بالصبر : اقرا قوله تعالى : « ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ، انه ليغفوس كفور، ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ، انه لفرح فخور ، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة وأجر كبير » (٢) •

وان هذه الآية الكريمة تشير الى ان ذلك الفرح الطاغى فى حالة ، والياس المبيت فى وقته مرض انساني ، وان علاجه الصبر ، لأن الصبر ضبط النفس ، فلا تنزعج للآلم ، ولا تطفى بالنعم •

(١) آل عمران : ١٥٥

(٢) هود : ٩ - ١١

(د) ولقد بين الله تعالى أن سلوك غير الحق هو اتباع للظن غير الناشئ عن دليل ، بل عن الهوى ، وقد قال تعالى فى ذلك : « أن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الإثنى ، وما لهم به من علم ، أن يتبعون إلا الظن ، وأن الظن لا يغنى من الحق شيئا » (١) .

فهذا النص الكريم يبين مرض النفس التى تضل ، ويذهب بها الضلال الى متاهات من الباطل ، وذلك المرض هو الوهم ، فهم يتوهمون ثم يهونون ثم يظنون ، وليس عندهم دليل يكون علما ، بل عندهم أوهام وظنون ، وأن دارس علم النفس التربوى يجد فيه بابا من أبواب التربية العقلية بأن يباعد بين الناشئة والأوهام .

(هـ) ومن الأمثلة لبيان أحوال النفوس بيان أحوال النفوس التى لا تفكر الا فى دائرة نفعها أو ضررها . ومن شأن هذه النفوس أن تكون اثره متقلبة ، لا تدعن للحق ولكن تدعن لنفعها وضررها .

اقرأ قوله تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره مسببه . كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » (٢) .

وهذا تصوير للنفس التى فقدت الايمان ، وحرمت الخير ، ولا تفكر الا فى محيطها ، وهى بلا ريب غير الذين قال الله تعالى فيهم « ويؤثرون على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة » (٣) .

(و) ولنكرر مثلا ذكرناه فيما تلونا من قبل ، ونذكره هنا من ناحية البيان النفسى فيه ، وهو مثل ولدى آدم ، فالله تعالى يقول : « وائل عليهم نبأ

(١) النجم : ٢٧ - ٢٨

(٢) يونس : ١٢

(٣) الحشر : ٩

ابنى اسم بالحق، اذ قريا قريانا فقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلك
قال انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ماانا بباسط يدي اليك
لاقتلك انى اخاف الله رب العالمين ، انى اريد ان تبوء بائسى والمك فتكون من
اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين • فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله قاصب
من الخاسرين • فبعث الله غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف يوارى سوءة
اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءة اخي قاصب
من النادمين • من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس
او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا ، ومن احياها فكانما احيا الناس
جميعا « (١) •

هذه الآيات البينات فيها كشف عن النفس المؤمنة المطمئنة الراضية ،
وكشف عن النفس الحاسدة الحاقدة •

(ا) وهى تدل على أمور نفسية تصور مصدر الشر والخير ، فالنفس
المؤمنة تعرف الأمور على وجهها وتترك الحق ، وما أوجبه ، فهى ترد سبب
قبول القربان الى التقوى والخوف من الله •

(ب) والنفس التقية هى التى تمتلىء بذكر الله وتستشعر خوفه دائما ،
وإن الاعتداء انما يكون حيث يختفى الخوف • ويظهر الطغيان ، ولذلك علل
عدم رد الاعتداء الذى بادره به أخوه بأنه يخاف الله رب العالمين وإن القتل
انما هو جريمة فى حق من خلقهم الله تعالى ، وهو ربهم •

(ح) وتشير الآية الى النفس منطوية على الخير ، وإن الشر عارض لها،
ولذا رد المؤمن التقى قول أخيه وتهديده بالقتل بقوله « ما انا بباسط يدي لاقتلك »
وفى هذا إشارة الى النفس التى لم تدنس بشر ليس من شأنها ان تبسط يدها
بالقتل •

(د) والآيات تدل على أن الحسد هو أساس الاعتداء ، فلو انخلع من القلوب ما كان شر ولا اعتداء في الأرض .

(هـ) وتدل الآيات أيضا على أن الاعتداء بالأذى ليس هو الأصل بالنفس الانسانية ، فهو عندما اتجه الى قتل أخيه عالج نفسه ليحصلها على مطاردته في قتله ، ولذا عبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله تعالت كلماته « فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ، فأصبح من الخاسرين » لأنه خسر أخاه وخسر نفسه ، فأفسدها .

(و) وتدل ثالثا على أن رؤية المعتدى عليه ، والاعتداء قائم يبعث على الندم، والآيات من بعد ذلك تبين أن أساس الكثير من الجرائم هو الحسد ، فلو اجتث من النفوس ما كان اعتداء ، ولكن الله تعالى يبلي به الناس ليعلم الخير والشر .

ولا شك أن الدارس للنفس الانسانية يجد في القرآن معينا لا ينضب ، ولو أن الناس عكفوا عليه لوجدوا فيه اعظم مصدر للدراسات النفسية والاجتماعية .

قصة يوسف في سورته :

٢٢٨ — ان المتتبع لقصص الأنبياء في القرآن يجد أنه يتجه الى بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر خبره بالتوحيد ، ومنع الاشراك بالله ، والاصلاح ودفع الفساد ، وكيف لاقى قومه دعوته ، وما احتج به من أدلة، وما ساق لهم من براهين ، وأنواع المعجزات المختلفة التي أمد الله تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي يقص خبره ، وما آل اليه أمر الاقوام الذين دعاهم الى الهدى والى طريق مستقيم فأبوا واستكبروا ، هذا شأن القصص القرآني الذي يسوقه الله تعالى في كتابه ، ولكننا نجد ذلك تختلف في قصة نبي الله يوسف عليه السلام . حتى يتوهم القارئ لها أن نبي الله يوسف ما كانت له دعوة يدعو اليها ، ولا قوم يخاطبهم حتى تهجم المنحرقون يقولون زورا من القول .

ولكن الدارس للسورة الكريمة يجد انها طراز آخر من القصص ، وفيها كشف عن النفس في ناحية من تواجدها ، ودراسة لها في علاقتها بالمجتمع الذي تعيش فيه ، اذ هو توجهها ، وان الدارس لها يجد فيها بياناً للأسرة في علاقاتها بعضها ببعض مع علاقة الآباء بالأبناء ، وعلاقة الأبناء بعضهم مع بعض وعلاقات أبناء العلات ، كيف يختصمون وكيف يجتمعون ، وما يؤدي الحسد بين أبناء العلات ، بسبب ما تثور به النفوس المثوقة ، وكيف تتصور ما ليس واقعاً على انه واقع - ثم ما يؤدي اليه الانتفاخ بدافع الحسد المقيت .

ولنبتدىء بـايجاز القول في القصة من اولها . كان يوسف واخوه الشقيق من ام غير ام سائر الاخوة ، والاب الحاني يعقوب . يرى كل اولاده في منزلة واحدة ، ولكنه بنظره العميق الشفيق يرى في الاخوة الكبار نظـمـرات الى الصغـيرين ما لا يطمئن به فيعمل على الا يكون منهما ما يثير ، ويؤجج النظرات المفاقمة ، يرى يوسف رؤيا صانقة « اني رايت احدى عشر كوكبا ، والشمس والقمر رايتهم لى ساجدين » ، فيخشى الاب الحاني ان يؤثر ذلك عداوة اخوته فينهاه : « لا تقصص رؤياك على اخوتك ، فيكيدوا لك كيدا » .

ولكن الحسد يوهم الكبار ان اباهم يؤثر يوسف واخاه بمحبته لمسا يكون من فضل عطف على الصغير من الايثار . « قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة » - وهنا يصل الحسد الشيطاني الى غايته : « اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين » . ولكن الشر لا يكون موضع اجماع ، فلم يكن اجماع على قتله بل « قال قائل منهم لا تقتلوه ، والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كلمت فاعلين » ارتضى الاخوة ذلك الحل الذى ينزل من القتل الى ابقائه في الجب وهو صغير لا يعلم ماله ، ولكنهم يحتالون لياخذوه من ابيه برضاه ، « قالوا ياابانا مالك لا تامنا على يوسف ، وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون » ، ولكن الاب الكريم بالهام الابوة يتوجس خيفة على ولده ، ويخشى عليه السوء . ولكنه يخفى في نفسه سوء الظن بهم . او لا يكون سوء ظن ،

ويذكر أنه يحزن اذا غاب عنه مستوحشا بفغيته ، فيقول : « انى ليحزنلنى ان تذهبوا به ، واخاف ان ياكله الذئب ، وانتم عنه غافلون » . اخذوه ونفثوا ما دبروا والقوه فى غيابة الحب ، ولكن نفس يوسف الهمها الله بأنه سيكون الاعلى ، وسينبتهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ، عادوا الى ابيهم يبكون ، قالوا « لنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب » واحسروا فى انفسهم بالظنة تمر اياهم ، فقالوا ، « وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ، وجاعوا على قميصه بدم كذب » ، ولكن الاب بقراسته وبالهام الابوة ما صدقهم . بل قال لهم : « بل سولت لكم انفسكم امرا قصصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » .

٢٢٩ — هذه قصة ساقها القرآن الكريم لا مجرد الاتعاط والعبرة فقط، بل فيها كشف عن النفوس يجد فيها الدارس النفسى مكانا للبحص يهديه اليه كتاب الله تعالى .

(ا) فهى اولا : تبين ان علاقة ابناء الاعيان ، وهم الاشقاء لا تماثلها علاقة ابناء العلات وهم الاخوة والاخوات من الاب من غير الأم ، وتصور الفيرة الشديدة التى تكون بين الابناء ولو كانوا كبارا ما داموا فى ميعسة الصبا ، وأن هذه الفيرة تدفع الى الحسد ، والحسد يدفع الى البغضاء ووراء البغضاء .. الجريمة .

(ب) وهى ايضا تصور لنا ان الابوة الشقيقة توحى بالتظنن ، وبالاحتراس ، فقد تظنن نبي الله تعالى يقوب عليه السلام فى ان قصص يوسف على اخوته خبر الرؤيا قد ينفع الى ان يكيدوا له كيدا ، ولذا اوصاه يالا يخبرهم بها وتظنن عندما ارادوا ان يخرجوا به ، ولكنه لم يتمكن من منعه عنهم .

وانه اذ لم يتمكن من منعه عنهم ابدى مخافته من ان ياكله الذئب ، وقد

كانت منه هذه الكلمة ، وكأنها كانت توجيهها لهم ليبدو العسذر الذي يعتذرون به ، فجاءوا واعتذروا بأن الذئب أكله ، فمن كلامه ابتدعوا قولهم ابتداءً •

(ج) ولكنهم جاءوا أباهم عشاءً فيكون ، فما سر هذا البكاء ؟ ذلك أنهم إذ فعلوا فعلتهم كان فيهم بقية من شفقة فكان هذا البكاء ، كما ندم أحد ابني آدم عندما قتل أخاه •

(د) وأن يعقوب عليه السلام لم يصدق كل التصديق قولهم ، بل لم يصدق مطلقاً ، واستعان بالصبر الجميل ، وهو الصبر من غير اثنين ، وجدير أن يكون من النبيين •

ولا شك أن في هذا كله توجيهات نفسية لمن يتدبر ويعتبر ، ويستبصر ، وكان حقا على الذين يدرسون مجتمع الأسرة أن يجعلوا من هذا مثابة للدرس يدرسونه ، ويبينون عليه ، ويسترشدون به •

وإن قصة أسرة يوسف لم تنته عند هذه النهاية ، بل إن الاخوة من بعد سيلتقون ، وسيتعاطبون أو يتلازمون ، ولقد وصل يوسف عليه السلام في علوه الى أن مكن من عرش مصر ، فقد مكن الله تعالى له في الأرض ينبتوا منها حيث يشاء •

جاء اليه اخوته فعرفهم ، ونسى بما أنعم الله به عليه مساءتهم ، ولعله استأنس بلقائهم ولم يستوحش ، ولكنه طلب أخاء شقيقه ، وقال لهم ، « انقضي ياخ لكم من أبيكم ألا ترون اني اوفى الكيل وأنا خير المنزلين ، فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقريون ، قالوا ستراد عنه أباهم وأنا لفاعلون » ولكن شفقة الاخوة ، وشفقته بابيه وقومه تغلب طلبه ، فيجعل بضاعتهم في رحالهم وهم لا يعلمون ، فكانت ثمة محبة الأخوة ، ومحبة الشقيق •

رجعوا الى أبيهم ، وفي هذه الحال كانوا صابقين « قالوا يا أبانا منع منا الكيل ، فأرسل معنا أخانا نكثا وإنا له لحافظون » ولكن ذكره الأليمة تتحرك ،

فيقول : « هل آمنكم عليه إلا كما آمنكم على أخيه من قبل ، قاله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » •

ثم اكتشفوا من بعد ما جهله عليهم يوسف الصديق فتحوا متاعهم فوجدوا بضاعتهم ردت إليهم ، « قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا وتمير أهملنا وتحفظ آخانا • وتزداد كيل بعير ، ذلك كيل يسير » وفي هذه المرة كان يعقوب عليه السلام أحرص من المرة الأولى ، فآخذ موثقا ليأتيه به إلا أن يحاط بهم ، فاتره موثقهم •

وتحركات الشفقة الأبوية عليهم جميعا ، وخشى عليهم العين ، فقال عليه السلام لهم : « يا بني لا تدخلوا من باب واحد ، ودخلوا من أبواب متفرقة ، وما أغنى عنكم من الله من شيء ، أن الحكم إلا لله عليه توكلت ، وعليه فليتوكل المتوكلون » •

دخلوا مصر من حيث أمرهم أبهم ، والتقوا بأخيه • وأرى يوسف إليه أخاه ، وفاضت نفسه إليه قائلا له : « ائني أخوك ، فلا تبتئس بما كانوا يعملون » •

واراد أن يبقى أخاه فلما هموا بالرحيل ، وضع الكيال المصري في رحل أخيه • ثم أذن لهم مؤذن أبيها المعير انكم لسارقون ، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ، قالوا نفقد صواع الملك ولن جاء به حمل بعير ، وأنا به زعيم ، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ، وما كنا سارقين ، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأوا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه • ثم رجده في وعاء أخيه ، وبحكمهم أخذ أخاه وأبقاه عنده وتحركت فيه حال التي كانوا فيها عندما رموا بيوسف في الجب ، وقالوا : « أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » وبذلك ثارت في نفوسهم الغيرة القديمة ، وإذا كانت في أول أمرها قد دفعتهم إلى القتل ، أو السير في سبيله ، فقد دفعتهم هذه المرة إلى الكذب ورمي

البريء بالسرقة ، فأمرها يوسف فى نفسه ، ولم يبدها لهم ، فقال أنتم شر مكانا ، والله أعلم بما تصفون ، فأحسروا بالتبعة عند لقاء أبيهم ، وأرادوا أن يتشفعوا بحال أبيهم الشيخ . فقالوا : « ان له ابا شيخا كبيرا ، فخذ أحدنا مكانه أنا نراك من المحسنين ، قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجبنا متاعنا عنده ، انا اذا لظالمون » . يتسوا من أن يعودوا بأخيهم لأبيهم الشيخ ، وتعرضوا للظنون التى لها فى ماضيهم ما يؤيدها ، وهموا بالعودة ، ولكن كبيرهم كان احساسه بالتبعة اشد من سائرهم فقال لهم « ألم تعلموا ان اياكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ، ومن قبل ما فرطتم فى يوسف ، فلن أبرح الارض حتى يأتني لى أبى أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين ، أرجعوا الى أبيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق ، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ، واسأل القرية التى كنا فيها ، والعيير التى اقبلنا فيها ، واننا لصادقون » . عادوا الى أبيهم وقالوا ما لنقنهم اياه أخوهم الكبير الذى تخلف عنهم استحياء من لقاء أبيه ، ولكن الأب الشيخ لم يطمئن الى ما قالوا ، وقال لهم « بل سولتكم انفسكم امرا فصبر جميل » .

وان الامر اذا تازم كان من لطف الله بعباده أن يفتح نافذة من الأمل فى وسط التازم فكانت تلك النافذة ، وقال نبي الله الشيخ : « عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ، انه هو العليم الحكيم » وفى وسط هذه الحال استيقظ الماضى فتذكر ابنه المفقود يوسف الذى لا يعلم حاله ، اهو حى يرزق أم ميت قبر ، وقد برح به الحزن ، ويقول الله تعالت كلماته فى وصف حاله : « ولولى عنهم وقال يا أسقى على يوسف ، وابيضت عيناه من الحزن ، فهو كظيم » رآوا أن اباهم لا يزال يذكر يوسف ، ولا ينسى من ذلك حتى يتلف جسمه أو يموت ، وصارحوه بذلك ، فقال الشيخ الجريح القلب : « انما أشكو بثى وحزنى الى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » .

وفى وسط هذه الغمة عادت إليه يارقة الأمل كما عانت أولا ، فقال بحنان الأب الشفيق : « يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ، ولا تيأسوا من روح الله لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون » .

استجابوا لطلب أبيهم وذهبوا يبحثون ، وان مكان الأخ معروف عندهم ،
وأما الأخ الذى غيبوه ، فهم لا يعلمون حاله ولا مآله •

ذهبوا الى المكان الذى تركوا فيه الأخ الأخير ، فدخلوا على عزيز مصر
« يوسف » وقالوا « ياأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر » ، وجئنا ببضاعة مزجاة ،
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ، ان الله يجزى المتصدقين » •

هم جاءوا للبحث عن اخيهم ، ولكنهم جعلوا المدخل اليه أن يقولوا انهم
جاءوا ببضاعة مزجاة ، وهنا تجد يوسف الصديق يحن الى جمع الشمل بعد
ان تفرق ، فيقول لهم عاليا ، معتذرا عنهم ان فعلوا ما فعلوا جاهلين • يقول
الأخ المحب لاختوته : « هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخييه ان انتم جاهلون »
وهنا تلهمهم عاطفة الاخوة الحبيبة الى انه يوسف ، وان تغيرت الأحوال ،
واختفت سيم الطفولة وبدت سمة الرجولة : « قالوا انك لانت يوسف • قال
انا يوسف ، وهذا اخى قد من الله علينا • انه من يتق الله ويصبر • فان الله لا
يضيع اجر المحسنين • قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وان كنا لخاطئين » ••

وهنا تظهر الاخوة المحبة المتخاضية عن الاثم من الجاهلين ، فيقول
الكريم ابن الكريم ، « قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم
الراحمين » •

وقد علم حال أبيه وطب لملاجه ، وقال : « اذهبوا بقميى هذا ، فالفوه
على وجه أبى يرتد بصيرا واتونى بأهلكم اجمعين » •

كان الأب العطوف يحس ، وهم فى الطريق اليه بان ربح يوسف تهب
نحوه « فلما أن جاء البشير القاء على وجهه ، فارتد بصيرا ، قال ألم اقل لكم
انى اعلم من الله ما لا تعلمون ، قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين
قال سوف استغفر لكم ربى ، انه هو الغفور الرحيم » •

ولا نقف طويلا عند ارتداد البصر الى نبى الله يعقوب عليه السلام

بعد أن ابيضت عيناه من الحزن أهو بسبب الفرجة الشديدة ، أم هو خارق
للعادة ، وما ذلك بغريب على الإنبياء ، ونحن نميل الى الثاني ، فإن يوسف
عليه السلام كان متأكدا ، ولم يكن متظننا له •

جاءت الاسرة الى مصر حيث سلطان يوسف عليه السلام ، والتقت على
الحبة ، بعد ان فرقتها غيرة الجهل ، « فلما دخلوا على يوسف أوى اليه أبويه
وقال انخلوا مصر ان شاء الله آمين ، ورفع أبويه على العرش ، وخرؤا له
سجدا ، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل ، قد جعلها ربي حقا ، وقد
أحسن بي اذ أخرجني من السجن ، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع
الشيطان بيني وبين أخوتي ، ان ربي لطيف لما يشاء ، انه هو العليم الحكيم » •

٢٣ — لم نتتبع قصة الصديق نبي الله يوسف من وقت ان رموه في
الجب ، وأردنا ان نربط بين أجزاء الاسرة لتعرف مقدار ما يتبين من القرآن
من حال النفوس في ميعة الشباب وجهالته ، وما يكون منها بعد ان
تسكن عواصف الفيرة ، وتتوافر بواضع الرحم •

ذهب اخوة يوسف الى أبيهم عشاء ييكون ، ورجعنا ان يكون بكاء
حقيقيا ، وليس كدموع التماسيح كما يقولون ، قلنا انها انفعالة الرحم ، وان
لم يكن لها اثر عملي ، اذ كانوا يستطيعون ان يعودوا ، ويستنقذوه من الجب
الذي القوه فيه • ويظهر أنهم كانوا بين عاطفتين متضاربتين : عاطفة الرحم
الجامعة ، والغيرة الملحة الباعثة على البغضاء ، فنزعت عيونهم بالعاطفة
الأولى ، واقعدتهم الثانية عن أن يزيلوا ما فعلوا ، وما ارتكبوا في حق
أخيهم •

ونترك أولئك الاخوة في حيرتهم ، واضطراب عواطفهم ، ولنتجه الى
الآب المكوم الذي فقد ولده ، فانا نلاحظ فيه ثلاث عواطف ، كل واحدة تجري
على لسانه •

أولاهـا - ألم الفراق الذى أصاب نفسه ، لقد كان ولده الحبيب المقرب الصغير ، والصغر ذاته يجلب المحبة ويجلعه أكثر قربا ، وأثر بالمحبة من غير أن يفقد من أولاده محبته ، فالحب الأبوى يقبل الاشتراك ، ولكن فى تفاوت بالسن ، وبالقرب ، وبالخلق ، وبالمخايل التى تدل على الانفراد بمزايا دون غيره •

والثانية - أن الذين كثرته بهذه الكارثة التى هدت كيانه ، وجعلت عينيه تبيضان من الحزن ، هم أولاده ، وأفلاذ كبده ، فلا يمكن أن يكونوا أعداءه ، ولا يمكن أن ينفضهم ، لأن بغضهم يكون ضد الفطرة ، وتلك حال لا يصبر عليها إلا أولو النفس القوية التى هى نفوس الأنبياء والصديقين ، وفى الموقف الذى وقفه الشيخ من احساسه بالألم من أولاده ، مع احساسه بمأطقته مجال للدرس والتحليل ، وجه القرآن الكريم اليه انظار الدارسين والفاحصين •

الثالثة - أن يعقوب عليه السلام كان فى قلبه احساس عميق بأنه سيليق ابنه فى المستقبل ان لم يكن فى القريب العاجل ، ففى البعيد الآجل ، فهو ان يتهم أبناءه ، ويقول لهم : « بل سولت لكم انفسكم امرا » يقول ايضا صابرا « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » ويقول وقد غاب عنه ابنه الثانى بعد أن تباعد الزمان ، وأن يكون قد غمى على الموضوع النسيان : « بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله أن ياتينى بهم جميعا ، انه هو العليم الحكيم » •

وان ذلك الاحساس الكريم الذى يتغلغل فى النفس المؤمنة موضع تحسن دراسته ، وتعرفه ، ولا شك أن هذا ليس من خواص الأنبياء ، بل طبيعة فى النفوس المؤمنة الطاهرة الملهمة من غير وحى ، انما هو الصفات النفسى •

وان قصة اخوة يوسف مع أخيهما وأبيهم وموقف أبيهم ، وهو الخامل للأسى من غير أن يقف من أبنائه موقف تنبيه للواجب الذى يتخذ عندما تصاب

الأسرة ، فيكون على كبيرها أن يجمعها ولا يفرقها ولا يذهب به فرط محبته
واساء ، الى تبديل المحبة بالعداوة •

٣٣١ — نعود الى الأولاد الذين أنوا اخاهم ، ولجت بهم الغيرة ،
لقد اعتراهم الندم ابتداء وان لم يظهر له اثر عملي •

ولكنهم علموا مقدار خطئهم عندما بلغوا اشددهم ، انكروا مقسداً
ما فقدوا من اخ ، وان لم يكن كاحساس أبيهم بل احساسهم تشويه بقايا الغيرة
وقد تبينت عندما احصوا بان اخاهم الثاني تسبب في تأخير بضاعتهم •

وان الغير كما نرى في كلامهم تثير النفس ، فلا تندفع الى البغضاء فقط ،
بل الى الكذب ، ولكنهم على كل حال كانوا في كبرهم يقلب عليهم حنان الأخوة ،
ولشد ما كانت فرحتهم عندما علموا ان عزيز مصر هو اخاهم ، وقد قالوا وهم
في طريقهم « نعيم اهلنا ونحفظ اخانا » •

ان قصة يوسف في امرته هي قصة أسرة ، فرقت الغيرة بعض عناصرها ،
فكانت حكمة الأب الحاني هي التي منعت الماساة من أن تسيير الى غاية من
الضلال ، بل وقف بها في اقصر حدودها ، وهي تبين كيف تعود المحبة بسيادة
العقل ، وفعل الحسن ، واثارة المودة •

وفي ذلك درس حكيم للأسر التي تصاب بمثل هذه ، وفيه ايضا دروس
نفسية عميقة لمن يطلبها •

المجتمع المصري في عصر يوسف :

٣٣٢ — القى يوسف في الحب ، وصارت حياته عروضة لكل مفترس •
وقد ذكرنا اخذين مما تلونا أنه لم تصبه رعدة الضوف ، والقى في قلبه
الاطمئنان ، والهمه الله تعالى أنه ناج ، وأنه سينبئ اخوته بامرهم ، في وقت
يكونون فيه في اليأساء ، وهو في السراء ، ويكون هو العزيز بعناية الله
تعالى وهم الانلاء •

ولم يمكث في الجب طويلا ، بل جاء جماعة ممن يسبيرون في الصحراء ،
والقوا في الجب بلوهم ليستنبطوا ماء ، فراوا غلاما استبشروا به ، وكان
في ذلك الزمن وما قبله وما بعده يفرض الرق على كل غريب ، حتى جاء
الاسلام فألغى هذا وغيره ، وقد اخذوه بضاعة ، وباعوه بثمن بخس براهيم
معدودة ، ولم يكونوا راغبين في بقائه •

وقد توسم الذي اشتراه من مصر فيه الخير ، وقال لامراته اكرمي
مثنوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ، وبذلك ربي في كلمة ربه كما صنع من
قبله موسى ، إذ القاه أخوته في الجب حسدا وايداء ، كما ألقت أم موسى ولدها
وقد وضعت في التابوت حرصا أو قرارا به من الموت •

وبهذه المحبة التي أضفاها الله على من اشتراه مكن الله ليوسف في الأرض ،
والهمه الحكمة • وعلمه تأويل الأحاديث والرؤى • ولما بلغ أشده آتاه الله
تعالى حكمة وقدره على الحكم على الأشياء والأشخاص ، وصبرا وإدراكا •
آل أمره الى أن يكون في بيت حاكم مصر ، وأن يكون خازن أسرارهِ ،
ومتصلا بامراته ، على أن يكون خادما خاصا •

وهنا نجد القرآن في تلك القصة الواقعة يصور لنا نفس المرأة المترفة
المفاكهة في العيش والنعيم •

رات على القرب منها فتى جميلا ذا فتوة وقوة ، فراودته عن نفسه ،
وغلقت الباب ونادت طبيعته البشرية ، قالت له اقبل ، ولكنه في خلق النبوة
يقول لها « معاذ الله ، انه ربي أحسن مثواي » ، فالخلق يمنه والوفاء يصده •
ولكنها أخذت في الاغراء ، وأرادت أن توقف فيه الغريزة ، ولعلها ايقظتها
ولكن غلبه نور الهداية على الغريزة الدافعة ، إذ رأى نور الحق ، وهو
نور ربه •

وفي هذه الصورة الواقعة صورة الحياة المترفة كيف تفسد النفوس ،

وكيف يغرى بالرديلة وجود الخدم الأقوياء فى خدمة نوات الخضر ، وكيف تكون الإرادة الصابرة كابحة للغريزة الجامحة وحائلة بينها وبين الشر .

تلك حال جديرة بالدرس على ضوء القرآن .

وتجىء من بعد تلك المعركة بين الهوى الجامح ، والحكمة والإرادة القوية هو يذهب الى الباب فارا من الرديلة ، وهى تذهب وراءه تجره اليها ، وتكون المفاجأة لها ، وسرعان ما تكشف عن خلق المراه وهو مسارعها الى اتهام البريء اذا لم تحقق رغبته ، بل شهوته ، فستعدى عليه زوجها وتثير فيه الحمية ، لقد وجد سيدنا لدى الباب الذى يتسابقان اليه ، هو ليفسر وهى لتشدده اليها .

« قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم »
شكت ظلما ، وحكمت ظلما ، ولكنه حكم ليس فيه الموت ، لأنها ترجوه لها بعد ذلك .

ولكن يوسف يدفع التهمة الكاذبة بالقول الصادق « قال هى راوبتى عن نفسى » .

صارت القضية موضع نظر ، وقد وجد الشاهد الحسى الذى يشهد له ، فقد قد قميصه ، وقت الاستباق الى الباب .

فاستشهدا بذلك الشاهد ، فقال الحكم الذى حكم « أن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين » ، لأنه يقد وهو مقبل عليها ، وهى تدفع عن نفسها ، « وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصابقين » فأرا القميص قد من دبر ، فهو كان يفر وهى تجذبه بشد قميصه ، « فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كذابين أن كيدكن عظيم » .

عرفت البراءة . وأن يوسف كان فريسة كيد النساء ، وتلك حال يوجه القرآن الكريم اليها لدراسيتها .

وهنا نجد السيد يبدو متسامحا • ولعله وجد معذرة لها في جمال يوسف
وكماله • فاكتمنى بأن قال « يوسف أعرض عن هذا ، واستغفرى لذنبك أنك
كنت من الخاطئين » •

ونجد في هذا الموقف توجيهها للدراسات النفسية في المرأة وفي الرجل
العقيف . وفيما ينبغي ملاحظته في داخل البيوت وأكتانها •

إذا خرج الخبر عن اثنين شاع ، ولو تواصوا بالأسرار ، فإن الخبر قد
شاع في المدينة • وتناولته جماعات النساء • وأنهن ليهمهن أمر الحب والمحبين
« وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا أنا
لنراها في ضلال مبين » •

شاعت الأقوال في المدينة ، وتناولته الجماعات • وعلمت امرأة العزيز
بما يقلن • وما يدبرن وينشرن من أقوال ، وهي تعلم قلوبهن ، وما يستهوين بهن •
أعدت لهن متكئا ولعله كانت وليمة إذ أعطت كل واحدة منهن سكيناً •
وقالت اخرج عليهن « فلما رأيته أكبره ، وقطعن أيديهن ، وقلن حاشا لله :
ما هذا يشرا أن هذا الإله كريم، قالت فذلك الذي لمتني فيه » وأعلنت هراها ،
ورغبتها الشديدة ، وإصرارها ، وقد رأتهم يعذرنها : « وقالت لئن لم يفعل
ما أمره به ليسجنن وليكونن من الصاغرين » وهنا نجد النفس المؤمنة تقاوم
طغيان المرأة وتحكمها فيقول « رب المسجن أحب الي مما يدعونني اليه ، والا
تصرف عني كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين » •

تشامع القول وكثر ، وصارت امرأة العزيز قالة الجماعات ، فكان لا بد
أن يستر الموقف ، وستره في الجماعات الظالمة ، أو الجماعات المستترية تكون
على المظلوم دائما ، ولا تكون على الظالم أبدا • وذلك أن يسجنوه تخفيفا
للشائمة ، أو توجيهها لغير أهلها «ويدألهم من بعد ما رأوا من آيات ليسجننّه
حتى حين » •

٢٣٣ — هذه قصة فيها تكشف النفوس عن خبيئاتها ، وهي توجيهات لتألى القرآن الكريم الى حقائق النفوس ، رجالا ونساء اتقياء وفجارا •

دخل يوسف ، فى حياة جديدة ، بعيدة عن كل مظاهر الزينة وبهجتها ، وإذا كان الشاب الغلام يذوق النعمة بعد أن ذاق البلاء ، ابتداء ، فقد جاءه البلاء مرة أخرى ، ولكنه فى هذه المرة ينزل الى الضعفاء ويعاشرهم ، ويتصل بنفسهم . وعلمه الله تعالى تأويل الرؤيا •

يدخل معه السجن فتيان « قال احدهما انى ارانى اعصر خمرا ، وقال الآخر انى ارانى أحمل فوق راسى خبزا تاكل الطير منه ، نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين » وهنا تبدو خوارق العادات والدعوة الى الله على يد نبي الله يوسف عليه السلام يقول : « لا ياتيكما طعام ترزقانه الا بآتيكما بتأويله قبل ان ياتيكما ، ذلكما مما علمنى ربى انى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبع ملة اباى ابراهيم واسحق ، ويعقوب ، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن اكثر الناس لا يشكرون ، يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتوها انتم واياؤكم ما انزل الله بها من سلطان ، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ، يا صاحبي السجن اما احكما فيسقى ربه خمرا ، واما الآخر ، فيصلب فتاكل الطير من راسه ، قضى الامر الذى فيه تستفتيان ، وقال للذى ظن انه ناج منهما اذكرتى عند ربك فانتساء الشيطان ذكر ربه ، فلبث فى السجن بضع سنين » •

لاشك ان علم يوسف من غير معلم ، وتأويله للأحلام من غير ملقن ، بل بالالهام المجرد من خوارق العادات التى تجرى على ايدي الانبياء •

خرج المسجين الناجى من السجن ، وصار ملازما للملك ، ولكن فرجة الخروج والاتصال انسته زميله فى السجن فزادت المدة ليزداد تعلمنا من احوال

الناس ، حتى وجد حاجة الملك الى من يؤول رؤياه ، فتذكر صاحبه عند الحاجة اليه ، وهذه كلها احوال نفسية ينبه القرآن اليها ، وكان تأويل الرؤيا ، والتنظيم الاقتصادى الذى استلهمه يوسف الصديق من الرؤية ، ولنذكر الامر كما جاء فى القرآن : « وقال الذى نجا منهما وادكر بعد امة انا اتيكم بتاويله ، فارسلون ، يوسف ايها الصديق ، افئنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سقيلات خضر ، واخر يابسات لعلى ارجع الى الناس لعلهم يعلمون ، قال تزرعون سبع سنين دابا ، فما حصدتم فذروه فى سنبله الا قليلا مما تأكلون ، ثم ياتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصدون ، ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يعصرون » .

كان ذلك التأويل المصادق مصحوبا ببيان الترتيب الاقتصادى سببا فى ان الملك رغب فى الاستعانة به ، قال ائتوني به ، فامتنع السجين الابى عن المذهب حتى تثبت براءته ، « فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ، ان ربي يكيدهن عليم ، فعرف الملك حالهن ، فسألهن : ما خطيكن اذ راودتن يوسف عن نفسه » قلن حاش لله . ما علمنا عليه من سوء ، قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق انا راودته عن نفسه ، وانه لمن المصدقين ، ذلك ليعلم اثنى لم اخنه بالغيب ، وان الله لا يهدى كيد الخائنين ، وما ابرئ نفسي ، ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ، ان ربي غفور رحيم ، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسى ، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ، قال اجعلنى على خزائن الارض اثنى حفيظ عليم » .

٢٣٤ — هذه وقائع وقعت من وقت ان دخل يوسف السجن الى ان خرج منه مستوليا على خزائن يديرها بحكمته ، ويسير نظامه بارادته ، وتعلمه من ربه ، وهو نبي يوحى اليه . وكل واقعة من هذه فيها تنبيه الى ناحية من نفس الانسان ، وارتباطه بالمجتمع الذى يعيش فيه ، فدخله السجن لكمال خلقه ، وكمال جسمه ، وما كان حوله ، وما يفعله الحكام ليدرءوا عن سمعتهم ، ما ينالها من سوء اساسه صادق ، ويكشف فيه عن نفس المرأة وسيطرة العاطفة

عليها ، وكيف دفعتها عاطفتها في موقفها الأول من مراودته ، ثم ما كان من
اصرارها بعد أن أخذت المذرة المسوغة من النسوة ، ثم ما كان من
عاطفة المحبة التي انتقلت من مراودة إلى اعتراف ، وإلى استغفار •

وفي الحقيقة أن الدارس الذي يريد معرفة أطوار النفوس ، وما يعروها،
سواء أكانت نفوس رجال أم نفوس نساء يجد في القرآن معينا لا ينضب من
الحقائق النفسية التي تكون محور دراسته •

ولكننا لا نريد أن يطبقوا ما يعلمون من علم النفس على القرآن ويحصلوا
الفاظه ما لا يحتمل ، ولكن أن يجعلوه مرشدا يحكم على عملهم ، لا أن يكون
عملهم الحكم عليه ، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء
السيبيل •

تفسير الكتاب

٢٣٣ — كان بعض أستاذتنا — رحمهم الله — يرى أن القرآن الكريم لا يحتاج إلى تفسير إلا في بعض الألفاظ الغريبة على القارئ ، فانه يستعين عليها بالمعاجم تبينها ، أو بالأحرى تقربها للقارئ ، وإلا بعض آيات الأحكام والمجملات البينة بالسنة ، فانها تفصلها وتوضح بالعمل والقول مراميها وغايتها ، وما عدا ذلك ، فانه بين لا يحتاج إلى بيان . إلا أن يكون متشابها لم يعرف بيانه بسنة ثابتة السند فان هذا لا تفسير له ، ومن الحق أن يقول فيه الخالي لكتاب الله سبحانه وتعالى : « أمنا به كل من عند ربنا » ، كما قال تعالى في الراسخين في العلم « يقولون أمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولي الألباب ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب » (١) . هذا نظر أستاذنا الكبير بلل الله تعالى شراه .

ولا شك أن قول هذا له سند من القرآن الكريم ، فقد وصف بانه مبين أى بين ، والبين لا يحتاج إلى تبين ، ووصف آياته بانها بينات ، فقد قال تعالى : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بانه ويهديهم إلى صراط مستقيم » (٢) .

وقال تعالى : « المر تلك الكتاب المبين » (٣) .

وقال تعالى : « المر تلك آيات الكتاب ، وقرآن مبين » (٤) .

وقال تعالى : « وانه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربى مبين » (٥) .

(١) آل عمران : ٧ : ٨

(٢) المائدة : ١٥ — ١٦

(٣) يوسف : ١

(٤) الحجر : ١

(٥) الشعراء : ١٩٢ — ١٩٥

وقال تعالى : « طس تلك آيات القرآن ، وكتاب مبين » (١) •

ويقول جل شانه : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم الا أن
قالوا انتوا بآياتنا » (٢)

وقال تعالى : « ولقد انزلنا اليكم آيات بينات » (٣) •

وان هذا كله يدل على أن القرآن بين ، وكيف يحتاج الكلام البين الى
من يبينه ، انه يبين نفسه ، وهذا بخلاف المجمل من آيات الأحكام ، فانه قد
جاء النص ببيان أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم • فقد قال تعالى :
« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » (٤) •

٢٣٥ — هذه نظرة خاطرة لأحد شيوخنا ، ولعل الذي دفعه الى
ذلك القول ما تورط فيه بعض المفسرين من نقل اسرائيليات قد تفسد المعنى
الذى يبدو بادى الرأى من الآيات الكريمة ، وان بعض كتب التفسير التى
تأخذ ذلك المأخذ ، وتتجه الى الاكثار من القصص ، والاساطير الاسرائيلية
تضع ستارا كثيفا بين الآية الكريمة ونورانياتها المشرقة ، فهو رحمه الله تعالى
وجزاه عن العلم خيرا يريد أن يجد التالى للقرآن الاشرار والنور من غير
حجب يحجبها من روايات ما أنزل الله بها من سلطان •

وان لذلك القول وجاهته ، وانه بلا شك لو تتبعت أكثر آيات القرآن
الكريم التى لم تتعرض للأحكام العملية ، تجدها واضحة بيّنة ، وان استبهمت
علينا بعض الكلمات لبقايا العجمة فينا ، فان المعاجم تحل لنا اشكالنا ، وهو
لعيب فينا وليس لابهام فى القرآن ينافى وصفه بأنه مبين ، وآياته بينات •

(١) النمل : ١

(٢) الجاثية : ٢٥

(٣) النور : ٣٤

(٤) النحل : ٤٤

وإذا كان ثمة موضع للتفسير ، فإنه يكون بتوجيه الأنظار لأسرار القرآن البيانية ، والمرتبة العليا البلاغية التي لا تناهد ، ولا تسامى ، وليس فى قوة أحد من البشر أن يأتوا بمثلها •

وان الزمخشري حاول ذلك فى تفسيره ، ووصل فى كثير من الآيات الى توجيه القارئ الى الأسرار البلاغية ، ونهج من بعده من سلك ذلك المسلك ، وحاول محاولته •

ونحن نرى أن هذه محاولات ناجحة فى جملتها • وفى كثير من آيات الكتاب ، ولكننا لا نحسب أنها وصلت الى الغاية أو أبركوا نهايته ، فإنه كتاب الله العزيز الحكيم ، ولا تتناهى معانيه ، ولا يحاط بكل مفازيه ، وان تلك المحاولات مفاتيح للنور ، ولكنها ليست النور •

٢٣٦ — بعد هذه المقدمة التى لابد أن نذكرها لنعرف مدى الجهود التى تبذل ، والغاية التى تغيا عند محاولة التفسير ، وأن كنا نؤمن بأن القرآن كتاب مبين ، لا يحتاج الى بيان ، ولكننا نحتاج أن كان فى قدرتنا الى أن نتعرف أسرار بلاغته • وموضع فصاحته ، ونقارب ، ولا نحد ، ونسدد وأن كنا لا ندرك ، ولا تصيب سهامنا ، ولا نصسل الى حال يكون معها يقين بأن ما وصلنا اليه هو سر الإعجاز ، وغاية البيان •

ويجوار الذين قالوا أن القرآن مبين بذاته لا يحتاج الى من يبينه ، ويفسره كان من يرى أن القرآن يتعبد به ، ويتلى تلاوة ، ولا تتعرف معانيه الا بتعريف من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم •

ولا شك أن ذلك القول غريب ، ولكن وجدناه فى كتب المعتزلة ، وجدنا القاضى عبد الجبار يذكره فى كتابه المغنى ، ويستدل على بطلانه فيقول : « الذى قدمناه الآن يدل على فساد قولهم » أى أننا لا نطلب دلالة القرآن ، لأننا قد

بينما أنه يقع منه تعالى على وجه يدل على المراد كرقوعه من أحدنا إذا تكامل على شرط دلالاته إلا يصح منه تعالى أن يخاطب به وهو موضوع لفائدة ألا وهو يريدنا ، والا كان في حكم العايب ، وقد ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه الله أنه لو كان كذلك لوجب ألا تنفصل حاله ، وهم عرب بين أن يكون عربيا أو أعجميا ، لأنه إذا لم يكن معنى يستدل به عليه ، أو به وبغيره ، فلا فرق بين كونه على هاتين الصفتين ، وبين أن يكون الكلام من المخاطب بهذه الصفة ، أي أنه إذا لم يكن له دلالة ، فلا فرق بين أن يكون عربيا أو أعجميا من يقرؤه .

ثم يقول : « ولا خلاف بين المسلمين أن القرآن يدل على الحلال والحرام ، والكتاب قد نطق بذلك ، لأنه تعالى قال : « أو لم يكفهم إذا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » وقال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن » (١) وقال تعالى « ما فرطنا في الكتاب من شيء » (٢) وقال تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبانا لكل شيء » (٣) وقال تعالى : « هدى للناس » إلى غير ذلك مما بين به أنه يفيد ، فكيف يصح مع ذلك ما قالوه » (٤) .

ويفهم من هذا الكلام أن ثمة من الناس من يرى أن القرآن للتسلاوة والتعبد بتلاوته ، وقراءته في الصلاة ، كما يفعل الأعاجم الذين لا يعرفون العربية ، وأنه يسوق الأدلة ليطلان هذا القول فيقول : « وبين شيوخنا أنه لو لم يكن له معنى لا يكون معجزا ، لأن أعجازه هو بما يحصل من المزية والرتبة في قدر الفصاحة ، ولا يكون الكلام فصيحاً إلا بحسن معناه وموقعه واستقاضه كما لا يكون فصيحاً إلا بجزالة لفظه ، ولو أن واحداً من المتكلمين ألقى الكلام

(١) النساء : ٨٢ .

(٢) الانعام : ٢٨ .

(٣) النحل : ٨٩ .

(٤) الجزء السادس عشر من كتاب المغني ص ٣٥٦ .

المهل جملة ، وتكلم بها من غير مواصفة لم يعد من الكلام القصيص ، كما لو كان في معناه ركافة لم يكن منه ، وكما لو رك لفظه لم يعد في ذلك ، فكيف كان القرآن أنه معجز أن يزعم أنه لا معنى له ، وأنه لا فائدة منه «(١)» .

هذا كلام القاضي عبد الجبار ، ولولا نقله لهذا الكلام ما تصورنا أن يوجد من يقول ان القرآن لا يطلب معناه ، وان القصد منه التعميد بالتلاوة في الصلاة ، وخارج الصلاة .

ولعل الذي دفع هؤلاء الى ذلك القول ان صح نقله انهم يتوقفون خشية أن ينحرف بهم الفكر ، فيصرفوا معاني القرآن الى غيرها لانحراف في التفكير ، أو تزيد عليه ، فراءوا ان يكتفوا بالتلاوة والتعميد بها واقفين عند ذلك ، حتى لا يقولوا على الله بغير علم .

ومهما يكن مقصدهم فان ذلك الرأي اذا قاله قائل لا يؤخذ به ، ولا نعلم أحداً قاله الا ما تعلمنا من المغنى .

٢٣٧ — ان القرآن مقصود بمعانيه ، ويتلوته ، وقرطيب الاسماع به ، وبالتعميد به وبالفاظه ، فكل ما اشتمل عليه مقصود لذاته ، لا بالتعمية لغيره ، فهو مأكبة الله تعالى .

وقد يقول قائل اذا كان القرآن بينا ، وأنه كذلك فما مكان التفسير في ذلك ، لأن التفسير لا يكون الا عند حاجة للتبيين ، والقرآن الكريم ، كما تلونا من قبل كتاب مبين ، وقرآن مبين ، ولسان عربي مبين ، وهل يستغنى عنه . ويبدو لي ان العربي الذي لم تلو لفته برطانة غير عربية ، ويفهم العربية لا يحتاج الى تفسير الا فيما يتعلق بايات التكليف العملي والأحكام العملية وما يستنبط من القرآن وأنها لمتفاوت في ذلك تفاوتاً كبيراً .

(١) الكتاب المذكور ص ٣٥٧ .

ومهما يكن فإن التفسير علم يدرس ، وهو مفيد ، وهو قائم منذ عهد
التابعين الى اليوم .

وله بلا ريب فوائد ، وله غاية ان سلك المفسر الطريقة المثلى ، وأن
جعل المفسر مراعى القرآن هى المقصودة ، ولا يتجه بكتاب الله الى تحريف
المعاني ، والانحراف عن المقاصد ، وأنه لابد من التفسير لأمر كثيرة :

(أ) العمل على ربط معانى القرآن بما ورد فى السنة الصحيحة من
بيانه ، وفى ذلك استعانة بالمبين للقرآن وهو الحديث ، ووضعه فى مواضعه ،
حتى لا تضل الأفهام فى فهم معانى الأحكام ، ولأن بعض الفاظ يشترك بين
عدة مدلولات والسنة النبوية هى التى تحدد المدلول المراد .

(ب) وأن الذين يقرءون القرآن ليسوا جميعا فى مستوى العربى الذى
يدرك معانى الألفاظ بمجرد استماعها ، ومن الألفاظ ما فيه بعض الغرابة حتى
على بعض العرب ، بل بعض كبارهم ، ولقد روى أن عمر بن الخطاب ، وهو
أمير المؤمنين لم يتعين عنده معنى لفظ « أبا » فى قوله تعالى : « وَتَاكُفُّهٖ
وَأَبَا » (١) فقد سأل عن معنى الأب ، واستكثر رضى الله تعالى عنه على نفسه
الا بقيب عنه معنى لفظ من الفاظ القرآن .

هذا عمر رضى الله عنه يغيب عنه معنى لفظ من الفاظ كتاب الله تعالى ،
فكيف تكون حال من دونه من الصحابة علما ، وكيف تكون حالنا نحن الذين
دخلنا العربية وقينا العجمة التى غلبت الفصحى فى كل مكان .

(حـ) ولابد من بعد ذلك من تفسير يترجم الى اللغات غير العربية ،
أو يفسر القرآن ابتداء بغير العربية على انه تفسير فسر واحد ، أو اشترك
فيه جماعة ، ويكون المترجم هو التفسير الذى يذكر معنى القرآن على وجهة
نظر المفسر ، لأن القرآن أعلى كلام بليغ فى الوجود ، والكلام البليغ لا يمكن

ترجمته من لغة الى لغة محتفظا ببلاغته ، لأن البلاغة تتضمن اشارات بيانية ، ونعمات فيها موسيقى ، وجلالة الفاظ ، وتأخيها ، وجمال أسلوبه ، وتساقق معانيه ، ولا يتوافر لأحد من الناس ان ينقل كل الصفات البيانية والبلاغية للالفاظ المقرآنية ، وقد حاول فى اللغة الفرنسية بعض العلماء الأوربيين المتخصصين فى العربية ترجمة القرآن برتبته البلاغية ، فففى فى محاولة ترجمة آية مدة طويلة وانبت دون ذلك •

(د) وأن القرآن الكريم له عدة قراءات متواترة ، وكل قراءة قرآن ، وهى متلاقية فى معانيها ، وليست يقينا متضاربة ، بل ان بعض القراءات تزيد معانى عن القراءة الأخرى ، أو ترجمه معناها فى اتساق محكم يبقى لا خلل فيه ، بل لا يتصور قط أن يكون فيه خلل ، وأن التفسير المحكم هو الذى يذكر ذلك التلاقى • فمثلا قوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » (١) فقد قرئت بضم الفاء ، وهى تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب أنفسهم ، وليس غريبا عنهم ، وقرئت بفتح الفاء ، وهى تدل على أنه من اعلام نسبا وخلقا ومكانة وشرفا ، ويضم القراءتين يكون المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أعلى العرب •

هذه بعض الأسباب التى توجب أن يكون للقرآن تفسير ، وأن كان بينا مفهوما ، وهناك وجه للتفسير لابد من الإشارة اليه ، وهو بيان الأسرار التى تضمنتها ألفاظ القرآن ، وتضمنها علم الكتاب من غير ارهاق للالفاظ ، ولا اعنائ لمعانيه •

وان من كتب التفسير ما حاول المكاتبون لها بيان الأسرار البلاغية فى بعض الفاظ القرآن كالزمخشري كما اشرنا ، ومن جاء بعده من المفسرين الذين نهجوا متهاجه وزادوا عليه ، وقالوا فى آيات مثل قوله ، وثمة آيات لم يتعرض لبيان أوجه البلاغة فيها •

(١) التوبة : ١٢٨ •

مناهج التفسير :

٢٣٨ — ان المناهج فى التفسير تختلف باختلاف ما يستعين به المفسر من مصادر التفسير ، وان الذى يمكننا ان نحصيه من مصادر التفسير للقرآن أربعة : (اولها) المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ، (ثانياها) المأثور من اقوال الصحابة الكرام ، وتلاميذهم الذين اتبعوهم باحسان ، ونقلوا تفسيرهم ، كمجاهد الذى نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ، (ثالثها) اللغة ، اذ هى فى ذاتها أداة التعبير ، ولا يمكن الاستغناء عنها فى أى منهاج من منهاجه ، فهى لا تعد مصدرا مستقلا ، اذ هى تدخل فى كل المصادر •

(رابعها) الرأى وهو يعتمد ابتداء على اللغة ، وعلى مصادر الشريعة ومواردها ومراميها ، وغاياتها واسرار القرآن ، وتعرف وجوهه •

ولا شك ان اللغة هى الأساس الأول لكل هذه المصادر ، ولا نقصد باللغة ما توىء اليه المعاجم فقط ، فان تفسير النبى صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مخالفا للعربية ومعانيها ، لأنه العربى الذى ينطق بجوامع الكلم ، وليس فى الكلام العربى ما يكون اصدق مصدر للاستعمال العربى الصحيح من اقوال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم •

٢٣٩ — ولننتقل من بعد الى الكلام فى المصادر الثلاثة الأخرى •

فاولها — وهو اعظمها السنة لأنها المزارح الأول للكتاب الكريم ، وان احكام الحلال والحرام لا تفصيل لها الا فى السنة ، وهى المصدر الوحيد لها ، ومن خالف تفسير السنة للحلال والحرام فى القرآن ، فهو من المقتريين على القرآن الكريم • ويكون داخلا فى نهى قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف انفسكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » (١) • وذلك لان هذا القسم من القرآن الكريم تكفلت به السنة النبوية ، لان هذا من تبليغ الرسالة

(١) النحل : ١١٦ •

المحمدية وهو معناها ، ومن يعارضها انما يعارض تبليغ الرسالة النبوية ، ويفترى على الله الكتب ، فكل ما في القرن من احكام فقهية سواء اكانت تتعلق بالعبادات أم كانت تتعلق بتنظيم المجتمع الانساني الذي يبتدىء بالأسرة ، ويتدرج الى الجماعات ثم الأمة وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المسلمين بغيرهم من الأمم في السلم والحرب - كل هذا بيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو حجة علينا يجب اتباعه •

والصحيح الذي بين ايدينا فيها بيان الاحكام الشرعية بياناً كاملاً كما وردت في السنة •

هذا ويجب التنبيه الى ان الاتجاه الى تفسير القرآن من غير اعتماد على السنة والاستعانة بها في هذا الباب خروج على الشريعة ، فقد قال الله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله زوجه امرأ أن يكون لهم الميثاق من امرهم » (١) والذين يتركون السنة زاعمين انهم يأخذون بالقرآن يهجرون القرآن والسنة معاً ، ويحاربون تبليغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لرسالة ربه •

ويلاحظ ان السنة قسمان سنة متواترة رواها جمع عن جمع حتى تصل الرواية الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا النوع من السنة يجب الأخذ به في بيان الاحكام ، وبيان معاني العقائد التي اشتمل عليها القرآن الكريم لأنها ثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسند قطعي لا شبهة فيه ، والعقائد لا تثبت الا بدليل قطعي الدلالة وقطعي السند ، ولذلك يقول المشافعي لن يخالف الأحاديث المتواترة ، ويسميتها أحاديث العامة يقال له « تب » •

والقسم الثاني أحاديث الخاصة كما يسميها الشافعي رضى الله تعالى عنه ، وهي التي لم يبلغ سندها حد التواتر ، ويسميتها علماء السنة أحاديث الآحاد ،

(١) الأحزاب : ٣٦ •

ولو رواها اثنان أو ثلاثة مادام رواتها لم يبلغوا حد التواتر التي يؤمن بتواطؤهم على الكذب .

وهذا النوع من الأحاديث يعمل به في تفسير الآيات التي تتعلق بالأحكام، لأنها تفيد غلبة الظن بالنسبة للمصدق ، وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرسل رسله الى الأقاليم أحادا ، ولا يرسلهم جماعات .

ولا يلزم الأخذ بأحاديث الآحاد في تفسير الآيات التي تتعلق بالمعقائد من ضرب الأمثال ، وذكر أمرار الكون من خلق السموات والأرض ، ومن سير الشمس والقمر ، وخلق السموات والأرض ، وتسخير الرياح ، والأنهار والبحار ، وغير ذلك ، فإن ما يتعلق بذلك وكل ماورد فيه من السنة أختبار آحاد أو روايتها غير ثقات لا يعتبر حجة في تفسير القرآن وفهمه ، بحيث يجب الأخذ به ، ومخالفته تكون مخالفة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فانه من الثابت أن ما يجيء في السنة مخالفا للمقررات العلمية المقاطعة ، ويكون من أحاديث الآحاد يرد وتبطل نسبته الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فليس معنى رده تكذيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، انما معنى رده انه لم تصح نسبته الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو الصادق ، ونقول مقالة المصديق خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي ردها الشافعي ، وهي قوله (أي أرض تقلني وإي سماء تظلني ، اذا قلت في القرآن ما لم أعلم) .

وان دراسة الآيات الكونية للعقل والاستقراء والتتبع ، مقامه في ادراكها ، ما لم تخالف نصا قرانيا أو حديثا نبويا متواترا ، وليس في الأحاديث المتواترة ما يعارض هذه الدراسة قط ، والله أعلم .

وهنا أمر آخر يتعلق بالقصص القرآني ، ونقول فيه ان القرآن يفسر بعضه بعضا في هذا القصص ، وما يجيء من السنة من زيادة على القرآن في

هذا يقبل منه ما لا يناهض القرآن ، وما يزيد يقبل ما دام السند صحيحا وليس ثمة ما يرده سندا أو متنا ، ولا يجب الايمان بالزيادة بحيث يكفر من ينكرها ، ما دامت أحاديثها لم تصل الى مرتبة التواتر . ولكن ما لم يكن مطعن فيها يؤخذ بها على أساس الاطمئنان اليها .

هذه هي السنة ، وهي تعد المرتبة الاولى فى تفسير القرآن الكريم الذى لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

٤ - أما المرتبة التى تلى مرتبة السنة فهى أقوال الصحابة فى فهم معانى القرآن الكريم ، فكلهم فى هذا له اعتبار فى فهم الكتاب العزيز لما يأتى :

(ا) أن الصحابة هم الذين سمعوا القرآن الكريم ابتداء ، وهم الذين شاهدوا وعينوا ، وتلقوا التفسير عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكان ما يبهم عليهم يسألون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ، ويروى عن ذى النورين عثمان رضى الله تعالى عنه ، أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان كلما تلا عليهم طائفة من الآيات تولى تفسيرها لهم ، فكان تفسيرهم اقرب الى السنة ، بل يعده الكثيرون من السنة ، ما دام لا يمكن أن يكون للرأى فيه مجال .

(ب) انهم الذين شاهدوا اسباب النزول ، وعلموا فى أى موضع نزلت أى الكتاب الكريم ، واسباب نزولها ، ولا شك أن اسباب النزول طريق معبد لفهم الكثير من الآيات الكريمات ، لأن أول ما ينطبق عليه المعنى للآية القرآنية هو ما كان سببا لنزولها ، ثم يعمم الحكم بعموم اللفظ ، جريا على قول الفقهاء فى محكم قواعدهم (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) .

(ج) وان الصحابة أعلم الناس بمعانى الألفاظ القرآنية لأنهم من العرب ، ومن أعلم الناس بلغة العرب ، وما يكون غريبا بالنسبة لنا ، لا يكون غريبا بالنسبة لهم ، والألفاظ معروفة معانيها لهم .

وان المتتبع للماثور عن الصحابة في تفسير القرآن الكريم يرى المرائى
بادئ النظر انه قسمان :

أحدهما - ما اعتمد فيه على الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
وهذا يكون سنة نبوية وتفسيرا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا مجال
للريب في نسبته اذا كان السند الى الصحابي صحيحا ، وذلك في تفسير
الآيات التي ليس للرأى فيه مجال ، فتفسيرهم يكون حديثا اذا نسبوه مرفوعا
للنبي عليه الصلاة والسلام ، ويكون موقوفا اذا لم يسندوه للنبي صلى الله
تعالى عليه وسلم ، ولكن لا يمكن أن يكون للعقل فيه مجال ، ولا يمكن أن
يقولوا في موضع لا مجال للعقل فيه الا بقول المبلغ صلى الله تعالى عليه
وسلم ، اخذين بقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان أنسمع وأنبصر
والغواد كل اولئك كان عنه مسئولا » (١) .

والقسم الثاني ما يكون للرأى فيه مجال ولا يسندونه للنبي صلى الله
تعالى عليه وسلم ، بل هو مجرد الرأى منهم وانهم في هذا قد يختلفون ، وذلك
في بعض الأحكام الفقهية التي لم يرد فيه نص من الكتاب ببيان الحكم ، ومن
ذلك قولهم في عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا ، فقد اختلف في تفسير
آيات العدة الصحابة ، ففريق منهم ، وعلى رأسهم على بن أبى طالب اعمل
الآيتين الوارديتين وهما قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يترصدن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا » (٢) ، والآية الثانية هي قوله تعالى في
سورة الطلاق « وأولات الإحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (٣) فقال هذا
الفريق من فقهاء الصحابة انها تعتد بأبعد الاجلين أى تعتد بوضع الحمل
اذا كان بعد مضي أربعة أشهر وعشر ، وتعتد بالأشهر اذا كان وضع الحمل
قبل انتهاء المدة .

(١) الاسراء : ٣٦ .

(٢) البقرة : ٢٣٤ .

(٣) الطلاق : ٤ .

وقالت طائفة أخرى ، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود انها تعتمد بوضع الحمل ، اخذاً بعموم اللفظ « وأولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن » لانه يشمل المتوفى عنها زوجها الحامل ، كما يشمل المطلقة •

واجتماع فقهاء الصحابة على رأى فقهى يكون حجة ، وكذلك اذا لم يرد عنهم فى تفسير الآية التى تتعلق بالحلال والحرام الا رأى واحد ، واذا اختلفوا جاز للفقهاء المحيذين أن يختاروا من آرائهم ، ولا يخرجون عنها •

٢٤١ — وان الموضوعات التى اثرت عن الصحابة آراء فيها مختلفة من حيث قوة الاخذ برأى الصحابى فيها •

واولها ما يتعلق بالحلال والحرام ، وقد علمت للقول فيه ، اذا كان مبناه الرأى ، والقبول المطلق اذا لم يكن للرأى فيه مجال •

ومهما يكن الامر بالنسبة لآيات الاحكام، فان اقوال الصحابة واعمالهم تتبع فى فهم الآيات الخاصة بالحروب والصلح ، والمعاهدات والامان ، واحكام الذميين والمستأمنين ، وجمع الغنائم وتوزيعها ، وفرض الخراج والجزية •

وكان عهد الفاروق عمر رضى الله عنه عهداً خصياً لبيان الاحكام الشرعية فقررت فيه المبادئ الاسلامية المستفادة من القرآن ، وتعد معيناً للفقهاء استقوا منه آراءهم فى نظم العلاقة الدولية بين المسلمين وغيرهم فى السلم والحرب ، وقد استقاها هو من فهمه لمكتاب الله تعالى ، وادراكه لمراميه •

ولذلك نجد كتب السير أخذت من ذلك المعين ، فكتساب الخراج للامام أبى يوسف - الأصل الذى اعتمد عليه هو عمل عمر رضى الله عنه الذى نفذ ويفهمه من القرآن الكريم •

وكذلك الامام محمد بن الحسن الشيبانى فى كتابه « السير الكبير » قد اخذ أكثره من عمل الصحابة ، وخصوصاً عمل عمر الذى استنبطه من القرآن الكريم • ويعد كتاب السير الكبير اول كتاب ألف فى القانون الدولى الذى

يقوم على قواعد العدل والرحمة ، والكرامة الانسانية ، وكذلك كتاب السير للأوزاعي ، وغيره من الكتب كان اعتمادها على ما عمل به الصحابة اخذين ذلك من فهمهم لرامى القرآن الكريم .

ومن الموضوعات التى اثر عن الصحابة اقوال فيها فى تفسير القرآن وفهم معانيه آيات القصص فى القرآن الكريم ، وليس المروى عنهم فى ذلك كثيرا ، والصحيح النسبة اليهم رضى الله عنهم قدر ضئيل .

وذلك لأنهم ما كانوا يعنون الا بما له اثر عملى يتعلق بالحلال والحرام وما له اثر فى اعمالهم ، وتنظيم جماعتهم واقامة الحق ، والعدل فى الأرض .

وكانوا يعتمدون فى فهم القصص القرآنى على السنة الصحيحة ، وعلى تفسير القرآن نفسه لبعضه ، وكانوا يكتفون بما جاء فى القرآن والسنة ، ولا يزيدون عليه ، لأنه هو الصحيح ، ولا يحاولون أن يعرفوا ما عداه .

ولكن لما دخل فى الاسلام اليهود والنصارى ، وبثوا فى المسلمين ما عندهم من قصص وأساطير ، وجد بين المسلمين من يعنى بالقصص غير مقتصر على القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وظهر ذلك فى آخر عصر الخلفاء الراشدين ، ولم ينظر الصحابة الى ذلك نظرة راضية أو متفاضية ، بل نظروا اليه نظرة غير متساهلة ، لما قد يجز اليه من نشر أساطير ما أنزلها الله ، وربما أوجدت غياما على معانيه .

لقد ظهرت فى آخر عصر الصحابة طائفة من التابعين سموا القصاص ، وقد جاء على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ، وأخرج أولئك القصص من مسجد الكوفة ، وكانوا قد انتشروا فى العراق ، فكان رضى الله عنه يمنهم الا اذا التزموا فى قصصهم ما اشتمل عليه القرآن ، وما ضح فى السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة وأتم التسليم .

ويروى أنه دخل المسجد ، فأخرج كل من فيه من القصاص ، ووقف عند

الحسن البصرى ، فسراه لم يخرج فى قصصه عن القرآن ، والدهوة الى هدايته •

ومن الموضوعات التى أثر عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كلام فى الكونيات التى اشتمل عليها القرآن الكريم ، وعده الرواة التى نسبوه اليهم تفسيراً للآيات الكونية ، ونقول فيه انه لا يؤخذ به على انه حجة الا اذا كان صريح كلام الله تعالى ، او قد ثبت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بسند قطعى ، اما ما يقال فيما عدا ذلك مما يتصل بالكون ، وخلق الله تعالى ، فان خالف علما قطعيا لا اختلاف فيه بين اهل العلم بالكون ، فانه يرد الى صاحبه •

التابعون والاسرائيليات :

٢٤٢ — التابعون هم تلاميذ الصحابة الذين نقلوا الى الاخلاف اقوالهم فى التفسير ، وان ما ذكر على انه اقوال للتابعين عن الصحابة فيما يتعلق بالأحكام الفقهية مقبول النقل ، ويعتبر نقلهم عن الصحابة حجة عند أكثر الفقهاء على ما قررنا فى اعتبار اقوال الصحابة حجة •

ولكن التابعين اذا قالوا فى الحلال والحرام مفسرين للقرآن براهيم ، فاننا اذا استثنينا أحمد بن حنبل وبعض المالكية ، فان باقى الأئمة لا يعتبرون قولهم حجة فى ذاته ، انما يكون ما ايده من دليل هو الحجة • ويقول فيهم ابو حنيفة ، اذا آل الامر الى الحسن وبرايم ، فهم رجال ونحن رجال •

ولكن الكلام فى القصص والكونيات ، وبعض ما يتعلق بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم دخله الاسرائيليات ، وكثرت فى كتب التفسير وتجاوزت الحد ، وردد بعض التابعين كثيرا من الاسرائيليين •

بل ان بعض الصحابة نقل عن الاسرائيليين ، فانه يروى ابن عبد الله

ابن عمرو بن العاص اصاب في واقعة اليزموك حمل زاملتين من كتب اهل
الكتاب (١) .

ولا يمكن أن يكون كل ما في هذه الحملة صحيحا عن اهل الكتاب
الذين تمسكوا بالتوراة أو الانجيل من بعدها ، ولا نعلم على وجه اليقين اكان
ابن عمرو بن العاص لا يختار منها الا ما يوافق الكتاب والسنة الصحيحة ،
أم كان يتجاوزها الى ما لا يناقضهما ، أم يسير وراء ذلك .

ولكن من المؤكد أن ما في الزاملتين لا بد أن تناقله التابعون ، وليسوا
جميعا ممن يلتزمون ، ولا يسرفون فلا يمكن أن نقرر سلامة ما يأخذون .

ولقد توقف العلماء في قبول الاسرائيليات التي راجت حول التفسير في
قبولها ، وقد قسموها الى ثلاثة أقسام : القسم الأول ما علم صدقه ، لأن
القرآن يوافقه ، ولا تجافيه الفاظه المحكمة ، أو لأنه صلى الله تعالى عليه
وسلم نقل عنه بسند صحيح ما يوافقه ، وهذا بلا شك لا يكذب ، ولكن لا نجد
فيه غناء عن السنة ، ولا نجده يسد حاجة وخللا لو لم يوجد لا تسد ، ولذلك
نرى الأولى الا يلتفت اليه ، لأن السنة والقرآن يغنيان ، وسدا للذريعة لا يعتمد
عليه ، لأن قبول بعض المروي عن اليهود الذي لا زيف فيه ، يفسد بطلان
الزيف ، وهو الأكثر ، وهو الذي تمعدوا به أن يفسدوا علينا أمر ديننا ، وإذا
كانوا لا يستطيعون تحريف القول فيه عن مواضعه ، فانهم يجدون في التفسير
طريقا لافساد العقول حول معاني القرآن الكريم .

القسم الثاني ما ثبت كذبه بيقين ، وهو يناقض معاني القرآن الكريم ،
ويخالف الصحيح المتواتر من السنة ، أو يخالف منطق الاسلام ، وإن هذا
يرد بالاتفاق .

(١) مقدمة التفسير لابن تيمية ص ٢٦ طبعة دمشق سنة ١٩٢٦ .

وإن المستقرىء لكتب التفسير المشتمة على الامرائيليات يرى أن أكثر
مادس فيها من هذا القبيل •

• القسم الثالث الذى لا يأتى بما يخالف النصوص القرآنية ، ولا الأحاديث
النبوية ، ولكنه فى جملة أخبار تحتمل الصدق والكذب ، ويقول ابن تيمية
فى هذا القسم لا نؤمن به ولا يمكن أن يكون فيه فائدة اسلامية ، ومن ذلك
ما يذكرون حول اسماء أهل الكهف ، ولون كليهم ، ومن ذلك أيضا وصف
عصا موسى (١) •

(١) رسالة مقدمة التفسير المذكورة •

تفسير القرآن بالرأى

٢٤٣ — ذكرنا من مصادر التفسير اللغة ، والسنة ، والصحابة مع تلايذهم التابعين ، وما دخل عصر التابعين من اسرايليات دخلت التفسير وتناقلتها كتبه مع تمحيص احيانا ، وسكوت فى كثير من الاحيان •

والمرتبة الرابعة فى التفسير تفسير القرآن الكريم بالرأى ، اى بالنظر المجرد الذى لا يخالف اللغة ، بل يستعين بمناهجها ، ولا يخالف السنة بل يعتمد على الصحيح من اسانيدھا ان صحت عنده ، ولا يناقض تفسير الصحابة الماثور ، ولا اسباب النزول التى صحت بسند صحيح •

والتفسير بالرأى على هذا النحو تضاربت فيه اقوال العلماء ، فبعضهم توقف ، ومنع ان يفسر القرآن بالرأى ، بل لابد لبيانه من علم السنة ، ومنه علم الصحابة ، وما يجتمع عليه التابعون •

وقد ناصر ذلك الرأى وشدد فى التمسك به شيخ الاسلام ابن تيمية ، فهو يقول : « تفسير القرآن بالرأى فحرام » •

ويستدل على ذلك باختيار منسوية للنبي صلى الله عليه وسلم وبإخبار عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم •

(ا) ومن ذلك ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال : « من قال فى القرآن بغير علم ، فليتبوأ مقعده من النار » •

ويعد ابن تيمية أن من يفسر القرآن برأيه يقول بغير علم ، ونحن نقول أن الحديث خاص بمن لم يؤت أدوات التفسير من علم باللغة ، ومصادر الشريعة ومواردها ومرامى الاسلام وغاياته ، والعلم بأساليب البيان ، والعلم بجملته الماثور عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فهو الذى يقول بغير علم أما من أوتى علم اللغة والبيان وعلم الآثار وعلم الاسلام فانه اذا قال فى

التفسير معتمدا على رأيه ان لم يكن نص يعارضه ، فان الخبر لا ينطبق عليه .

(ب) ومن ذلك أيضا ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال : « من أخذ في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ »

ولقد قال الترمذى فيه انه غريب ، وقد تكلموا في بعض رواته ، فليس سنده سليما ، ومثته غريب .

(ح) ومن ذلك ما يروى عن كبار الصحابة من تهيم عن القول في القرآن الا اذا كانت سنة صحيحة يستأنسون بها ، ورميهم بالتكلف من يحاول علم كل ما في القرآن ، ومن ذلك ما روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه انه قال : (أى أرض تقلنى ، وأى سماء تظلنى اذا قلت فى القرآن ما لم أعلم) . وقد روى عن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال : (كنا عند عمر بن الخطاب وفى ظهر قميصه أربع رقاع ، فقرأ « وفاكهة وأبا » فسأل بعض الحاضرين « ما الأب » ثم عدل عن السؤال وقال ان هذا هو التكلف فما عليه الا تدريه) .

وان الناظر الى ما روى مستندا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعضه ضعيف لا يصلح أن يكون حجة ، وبعضه لا يدل على منع الاجتهاد بالرأى فى فهم القرآن ان لم تكن سنة مسعفة ، وما روى عن أبى بكر انما يدل على أن الممنوع أن يقول فى القرآن بغير علم ، وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أراد أن يضرب الأمثال للناس بأن يبين لهم أن القرآن بحر عظيم عميق مملوء بالمعاني ، فلا يصح لأحد أن يدعى أنه تقصاه وعرف أطرافه ، وخشى أن يظن أحد يحاول ذلك عندما سأل عن معنى كلمة (الأب) فعدل عن السؤال .

ونحن لا نرى فيما ساقه ابن تيمية جزاءه الله تعالى عن الاسلام خيرا ما يدل على المنع ، ولكن يدل على وجوب الاحتياط فى فهم القرآن ، وأن يكون

بين يديه من دلائل العلم وبياناته ما يجعله يقول عن بيئته ، ولا ينطبق عليه النهى
فى قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » (١) •

وإذا كان ابن تيمية قد عد التفسير بالرأى منهجا مهجورا أو يجب أن
يهجر ، فعلى أى شيء اعتمد ! إنه اعتمد على أربعة مصادر :

أولها - القرآن ، إذ أن القرآن يفسر بعضه بعضا ، فهو يبين أحيانا فى
موضع ما أجمله فى موضع آخر ، ويوضح أحيانا فى موضع ما ، يبدو بادى
الرأى أنه مبهم فى موضع آخر ، ويجمع آيات القرآن بعضها على بعض إذا
تصدت لموضوع واحد يستطيع القارئ المتفهم أن يفهم بعض القرآن ببعضه •
وان ذلك بلا شك نوع من الرأى والاجتهاد ، ولكن ابن تيمية لا يمنعه
بل يوجبه كخطوة أولى •

وثانيها - السنة ، إذا لم يستطع القارئ أن يفهم القرآن من القرآن ،
فانه يتجه الى السنة كما أسلفنا تحقيقا لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر
لتبين للناس ما نزل إليهم » (٢) • وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :
« ألا انى أوتيت علم الكتاب ، وأوتيت مثله معه » •

وثالثها - ما قاله الصحابة فى تفسير القرآن ، كما ذكرنا من الأسباب
فى موضعه • وقد روى أن عبد الله بن مسعود قال : « والله الذى لا اله غيره
ما نزلت آية من كتاب الله الا وأنا أعلم فيمن نزلت ، وأين نزلت » •
ورابعها - أقوال التابعين فى التفسير يتعرف ما قالوه نقلا عن
الصحابة •

(١) الاسراء : ٣٦

(٢) النحل : ٤٤

وتتعرف في هذا - السنة بكل طوائفها ، وإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو البليغ للرسالة والمفسر للقرآن لا يمكن أن يترك شيئا من القرآن قابلا للبيان ، ولم يبينه •

٢٤٤ — هذا منهاج المتوفقين الذين يرون أن تفسير القرآن بالرأى غير جائز ، وإنما يعتمد في بيان القرآن على السمع وحده ، أما ابن الرسول أو عن صحابته أو عن تلاميذهم ، وإن الخروج عن هذا الدائرة خلع للريقة ، وتهجم على القرآن الكريم بخير علم ، وإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يترك للقرآن من غير بيان •

وإن هذا الكلام ينطبق كل الانطباق على الذين لا يعرفون أن السنة بياناً للقرآن ولا يأخذون به بل يتركونه • وإن مثلهم في هذا كمثل الذين يؤمنون بالفتنة الشرعية الثابت بالنسبة ، ويتركونه نسياً منسياً •

وأنه في آيات الأحكام يجب الإتجاه إلى السنة ابتداء ولا يتجه إلى غيرها إلا على ضوء منها. وتعريف لأمرهم: الأحكام ، وغاياتها منها ، وإذا كان ثمة رأى فعلي ضوءها ويقبس من نورها •

وإن الذين أخذوا في تفسير القرآن بالرأى في مقابل الذين توقفوا بسلوك مسلك الفقهاء الذين أخذوا بالقياس إن لم يجدوا في أي موضوع نصاً ، فهم لا يتركون السنة ، ولكن يأخذون بالرأى إذ لم يجدوا سنة مفهومة ، وهم لا يقتصرون على الأخذ في غير موضع السنة ، بل إنهم عند وجوب السنة لا يناقضونها ، ولا يغيرونها ، بل يأخذون بها ويسيرونها فيما وراء ما ثبت بالسنة إلى ما تتل عليه الألفاظ من إشارات بيانية ، ويحاولون أن يتعرفوا من وراء ذلك الأسرار اليلافية في القرآن الكريم •

ولذلك كان هذا المسلك مسلك الذين حاولوا تعرف أعجاز القرآن ، وعلى رأسهم الإمام جابر الله الزمخشري ومن قبله كان الإمام الطبري عندما كان يبدى رأيه بعد أن يسرد من الروايات الصحيح والسقيم •

والامام حجة الاسلام الخزالي كان ممن سلكوا ذلك المنهاج ، وثبتت
بالادلة العلمية ان التفسير بالرأى من غير مناقضة للسنة ، جائز ، ويستدل
على ذلك :

اولا - بان القرآن فيه كل علوم الدين ، بعضها بطريق الاشارة ،
وبعضها بالاجمال ، وبعضها بالتفصيل الذى يفتح الباب للفكر المستقيم ،
والاستبصار فى حقائقه ، وذلك لا يكفى فيه الوقوف عند ظواهر الآيات ، ولا
ظواهر اقوال السلف ، بل لابد من التعمق من غير تكلف ، واستخراج المعانى
ما دامت لا تخالف الماثور ، وهناك امور وراء الماثور ، يسير المفسر على ضوء
الماثور ، ولقد قال عبد الله بن مسعود : « من اراد علم الاولين والآخرين ،
فليتدبر القرآن » وان ذلك لا يكون بغير التعمق فى الفهم ، من غير تكلف ،
وتعرف الغايات بالاشارة والمرامى *

وثانيا - ان القرآن الكريم فيه بيان صفاته تعالى وافعاله ، وذكر ذاته
القدسية ، واسماؤه الحسنى ، وان فهم ذلك مع التنزيه عن المشابهة للحوادث
يحتاج الى تدبر وفهم من غير الوقوف عند الظواهر ، وجمع بين المؤتلف ونفى
للقول المختلف ،

ثالثا - انه قد وردت الآثار تدعو الى الفهم والتدبر فى معانى القرآن ،
فقد قال على كرم الله وجهه « من فهم القرآن فسر به جمل العلم ، وذلك لا يكون
الا بالتعمق فى الفهم » *

ورابعا - ان عبارات القرآن الكريم تدعو الى التعمق فى الفهم ، فقد قال
تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا » (١) ويقول مفسر السلف
ان الحكمة هى فهم القرآن ، واذا كان الله تعالى قد وصف فهم القرآن بانه خير

(١) البقرة : ٢٦٩ *

كثير ، فانه سبحانه وتعالى يدعو القادر على ادراك هذه الحكمة لينال من علمها خيرا كثيرا •

وخامسا - ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما بالفقه فى القرآن ، فقال عليه الصلاة والسلام « اللهم فقهه فى الدين ، وعلمه التأويل » وليس التأويل الا التفسير العميق الذى يتعرف به القارئ ما وراء العبادات من معان دقيقة عميقة ، ولو كان كل علم التفسير ماثورا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم علمه التأويل » •

وان الغزالى لا يكتفى بسوق ما تؤدى اليه الأدلة من جواز التفسير بالرائى ، بل يتجاوز فيقول ان الماثور من التفسير بالسنة قليل لا يشمل القرآن كله ، ويذكر ان : ما يؤثر عن الصحابة فى التفسير ، انما هو رأيهم ، علينا ان نتبعهم باحسان ، فنجتهد فى تفسير القرآن مثل اجتهادهم من غير معارضة ، ولا مناقضة •

ثم ان الصحابة فيما بينهم قد اختلفوا ، وكذلك التابعون من بعدهم ، واختلفا فهم دليل على ان بعض هذه الاقوال بالرائى لا محالة ، ويجوز ان يكون بعضها بالسمع ، ولكنه غير معروف ، ولو كان واجبا ان نختار من اقوالهم عند اختلافهم ، فالاختيار اساسه الترجيح بالرائى بقبول بعضها ورد بعضها وذلك فى ذاته اشد من الأخذ بالرائى ابتداء ما دام غير معارض للماثور •

٢٤٥ — هذا ما ساقه الغزالى من أدلة فى جواز الفهم بالرائى الذى لا يمارض السنة ، ولا يتزيد عليها بما يخالفها • وان أدلته مستقيمة منتجة لما يقول ، بيد ان قوله ان الماثور عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى التفسير محدود وقليل ، انما هو فى غير الحلال والحرام ، امما ما يتعلق

بتفسير القرآن في الحلال والحرام ، فان ما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك كثير وليس قليلا ، لأنه بيان الشريعة ، وتبليغ رسالة الله ، اذ ان التكليفات لا بد ان يبينها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يتركنا الا وقد بين ما يجب على المكلفين فعله ، وما يجب عليهم تركه ، اما بالنص عليه ، واما بذكر ما يدل على اصل الشرع الذي يقاس عليه ، وتناط به الأحكام ، وتقام عليه مصالح الانام ، وأحاديث الأحكام اكثرها في تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام ، واكثر الأحاديث الروية في هذا المقام ثابتة بسند صحيح تبني عليه الأحكام بالتحليل والتحريم .

٢٤٦ — والغزالي وغيره من العلماء الذين سوغوا تفسير القرآن بالرأى ، بل ان عبارتهم تومئ بوجوبه في غير موضع الأثر المروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسند صحيح ، هؤلاء قد منعموا بالتفسير بالرأى في موضعين يكون الرأى فيهما مذموما :

اول هذين الموضعين ان يفسر القرآن بهواه ، او ان يحاول حمل الآيات على مذهبه او رايه بأن يكون له في موضوع الآية رأى معين ، وله ميل له بطبعه ، فيتأول القرآن على وفق لآيه ليحتج به ، ولو لم يكن له ذلك المذهب ما كان يظهر له ذلك التفسير ، وانه ليتجه ذلك الاتجاه ، ويؤول ظاهر الآية لتساير مذهبه ، وينزلها من علياء بيانها الى حيث رايه .

وأحيانا يفعل ذلك غير قاصد حمل الآية على مقتضى رايه ، ولكن امتلاء عقله وقلبه بهذا الرأى يجعله يتجه اليه غير قاصد مجرد ترجيح مخيلته ، ويلبس عليه الأمر فيظن ما قاله ظاهرا ، وما هو بظاهر .

فهذا بلا ريب تفسير بالرأى مذموم ، ويكون من المنهى عنه ، لأن القرآن الكريم فوق الآراء والمذاهب وليس خاضعا لها .

وانه من نوع تفسير القرآن بالهوى لا بالرأى المبني على النظر الخالص لوجه الحقيقة .

الموضع الثانى - الذى يكون فيه التفسير بالرأى مذموما - يكون فى المسارعة الى تفسير القرآن بظواهر الآيات ، والاقتصار على هذه الظواهر من غير تعرف للمنقول فى موضوعها ، ومن غير مقابلة الآيات بعضها ببعض ومن غير تعرف للعرف الاسلامى الذى خصص بعض الألفاظ العربية ، ومن غير علم دقيق بأساليب الاستنباط من القرآن من حمل المطلق على المقيد ، والعام على الخاص ، ومن غير ادراك مواضع الاضمار والحذف والتقديم والتأخير ، وغير ذلك من الأساليب البينانية القرآنية المعجزة * فان ذلك يكون مذموما ، لأنه تفسير بالرأى من غير ادراك لمعانى الألفاظ فى عرف الاسلام ، وبغير مؤهلات ، واجتهاد فى الفهم من غير التسلح بأدواته ، وحينئذ يكون الخطأ ، ويكون السقط *

فهذان هما الموضعان اللذان يذم الرأى فيهما *

وفى الحق أن هذا ليس تفسيراً بالرأى المجرد ، انما هو من الهوى أو التهجم ، والتهجم على ما لا يحسن ، والعمل فيما لا يتقن ، وذلك قبيح فى كل شيء *

الظاهر والباطن

٢٤٧ — يدعى بعض فرق الشيعة أن للقرآن ظاهرا وباطنا ، وإن الباطن له باطن حتى يصل العدد إلى سبعة بواطن وأن معرفة القرآن معرفة صحيحة كاملة لا تكون إلا بمعرفة هذه البواطن ، وليس علمها عند كل انسان ، بل أوتى العلم بالبواطن كلها الامام المعصوم ، والأصل أن علم هذه البواطن كلها كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أودعها من بعده على بن أبى طالب ، وعلى أودعها عند موته الامام من بعده ، وهكذا توالى النفوس فى أخذ هذه الوديعة اماما عن امام حتى وصلت إلى الامام المستور المنيب .

وقد تولى القاضى عبد الجبار ادحاض ذلك الرأى ، وبين أنه لا أساس له من العقل ولا النقل ، فقال عن هذا الرأى ، حكى ذلك عن قوم من الأوائل ، لأنهم زعموا أنه ينطبع فى النفس مثل المدركات ، فيعرفه المدرك على أن هذه الطبقة خارجة عن حد من يناظر ويتكلم ، لأنها تبني أمرها على الحيل ، وإنما تقع المناظرة من أهل الديانات ، دون من يجعل من يبتدئ ويعيده مبنيا على الخديعة والاستشكال ، والتوصل إلى استباحة المحذور ، ويرى أن المذاهب كلها واحدة وإن الواجب أن يظهر لكل فرقة ما يقرب به إليها ، ولا ينفّر بالمخالفة إلى سائر ما يحكى عنهم ، ولو بنوا الأمر على طريقة النظر ما أقدموا على هذا القول مع وضوح فساده ، ولكنهم توصلوا بذلك إلى الاحتيال على الناس ، فقالوا أن القرآن له ظاهر وباطن ، وتنزيل وتأويل ، وإن الأثر قد ورد بأن تنزيله مفروض إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتأويله إلى على رضى الله عنه ثم إلى سائر الحجج (أى الأئمة) وأنه لابد من معرفتهم ليصح أن يعرف مراد الله تعالى ، فجعلوا ذلك طريقا إلى القدح فى الإسلام والدين ، لأنه مبنى على القرآن والسنة ، فإذا أخرجوا من القرآن يعرف به شيء وكذلك السنة وجعلوهما ظاهرين ، وجعلوا المرجع إلى الباطن الذى لا يعلم إلا من جهة

الحجة (الامام) ولا حجة في هذا الزمان فقد سدوا باب مغفرة الاسلام ،
وطعنوا فيه ، فعمظت مضرتهم (١) •

ويسبق بعد ذلك عيب الجبار الأدلة على بطلان ذلك المذهب ، وإن كان
لا يحتاج بطلانه الى دليل ، ويناقش القول الذي قالوا ، لأنه يلغى اعتبار
الالفاظ ، وعلى فرض بقائها يجب أن يكون علم الامام مبينا لها وإن قولهم
هذا يؤدى الى أن يلتبس أمر القرآن على الأمة ، لأن الامام مستور ، وإن
القول بأن له باطنا ، لا يعرف للناس متاف القول الله تعالى في وصفه الله تعالى
للقرآن بأنه هدى للناس وبأن فيه تبيانا كل شيء ، وإن الناس المأمورين بالتفكر
فى آياته ، وتدينه وهكذا •

وفى الحق أن ذلك الكلام لا موضع له من النظر ، وقد حكينا ليشين
اوهام أولئك الناس التى لا سلطان لها من حجة أو برهان ، ولكنها مخاوف
الشیطان •

٢٤٩ — ويجب هنا أن ننبه بأن بغض العلماء يقولون أن للقرآن
ظاهرا وباطنا ، لا بهذا المعنى ، بل بمعنى أن القرآن يحوى من العلم ما يخفى
على بعض الناس ، فأولئك لهم ظواهر الالفاظ ، أما ما عدا هذه الظواهر مما
تشير اليه من علم ، فإنه لا يعرفه الا خواص العلماء ، والراسخون فى العلم ،
ولا تناقض بين الظاهر والباطن •

فالغزالي يسلم بأن للقرآن ظاهرا يفهمه كل قارئ للقرآن يعلم
بأساليب البيان العربى ، مطلع على الماثور عن النبى صلى الله تعالى عليه
وسلم ، وله باطن عريق يفهم من الاشارات البيانية ، وما وراء الالفاظ من معان
علمية لا يدركها الا الراسخون فى العلوم المختلفة •

(١) المغنى ج ١٦ ص ٣٦٤ والذين يقولون لا فرق بين المذاهب والديانات
بعض الصوفية الذين يدعون الوصول الى الحقيقة ، ولعلمهم من أصل باطنى •

والغزالي على هذا ينتهى الى أنه لا يصح الاعتماد على العقل وحده فى فهم القرآن ، بل لابد من الاستفادة بالنقل ، ويصح الأخذ بالنقل فى الأحكام الشرعية ، بل يجب الأخذ به ، وفى غيرها من النصوص تكون الطريقة المثلى ان يعتمد على النقل والعقل معا ، فان ظاهر القرآن لابد فى معرفته من نقل اللغة والسنة ان كانت سنة صحيحة •

وفى ظل النقل الصحيح ان كان ، وفى كل الدلالات اللغوية للألفاظ والأساليب البيانية ، والعرف الاسلامى لألفاظ القرآن يعمل العقل فى استخراج معانى القرآن الكريم ، المتسعة الأفق البعيدة المدى ، وفى القرآن آيات كثيرة توجه العقل الى عمق الحقائق الكونية والنفسية ، وكلما تفتح العقل ، وادرك ظواهر كونية ادراكا صحيحا وجد فى القرآن ما يشير اليها ، وانه كلما اتسع افق العقل البشرى فى فهم الكون والحقائق والشرائع اتسع فهمه للقرآن الكريم •

ولعل ذلك هو الذى أشار اليه بعض الصحابة فى أقوالهم مثل قول أبى الدرداء فيما نسب اليه « لا يفقه حتى يجعل للقرآن وجوها » ، ومن ذلك ما روى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ان للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا » وليس الباطن المذكور فى ذلك النص الباطن الذى لا يعلمه الا الأئمة كما يدعى الشيعة ، إنما الباطن هو الاشارات البيانية الى الحقائق الكونية والنفسية ، وغير ذلك من المعانى التى تدرکها العقول ، ويصل اليها العالم ذو البصيرة المنيرة الذى آتاه الله تعالى نفاذ عقل واستقامة فكر •

٢٤٨ — والغزالي يقول المعنى الذى يؤخذ من ظواهر الألفاظ العربية

ويثبت بعضه من السماع عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، والصحابة هو الطريق للمعنى العميق الذى يدركه الناس كلما تقدم العلم ، واطلعوا على

ظواهر الكون وكشفوا من خواصه ما كان مجهولا ، ولا سبيل لمعرفة تلك المعانى العميقة الا بالمعانى الظاهرة المكتشفة •

ويقول الغزالي فى ذلك ما نصه : « النقل والسماع لابد منه فى ظاهر التفسير أولا ، ليتقى موضع الغلط ، ثم بعد ذلك يتتبع للتفهم والاستنباط ، واستخراج الغرائب التى لا تفهم الا بالسماع ، ولا مطمع فى الوصول الى الباطن قبل امكان الظاهر ، ومن ادعى فهم اسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر ، فهو كمن يدعى البلوغ الى صدر البيت قبل مجاوزة الباب ، أو يدعى فهم مقاصد الاتراك من كلامهم ، وهو لا يفهم لغة الترك ، فان ظاهر التفسير يجرى تعلم اللغة التى لابد منها للفهم » •

والمعنى الباطن الذى يقصده الغزالي هو تحرير الدقائق التى تكون فى ملىء الالفاظ القرآنية ، والاسرار التى لا يدركها الا العلماء الراسخون فى الاسلام ، والعلوم المختلفة ، كل بمقدار طاقته العلمية ، بعد فهم ظاهر اللفظ وما فيه من مجاز وحذف واخبار ، وعموم ، وخصوص ، واطلاق وتقييد ، وان ذلك واضح من كلامه وضوحا بينا ، فهو يقول فى معانى القرآن :

« انما ينكشف للراسخين فى العلم من اسراره بقدر غزارة علمهم ، وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجسدهم للطلب ، ويكون لكل واحد حد فى الترقى من درجة الى درجة اعلى منها ، فاما الاستيفاء فلا مطمع فيه ، ولو كان البحر مدادا والاشجار اقلاما ، فاسرار كلمة الله عز وجل لا نهاية لها ، فمن هذا الوجه يتقارب الخلق فى الفهم ، بعد الاشتراك فى معرفة ظواهر التفسير ، وظواهر التفسير لا يغنى » (١) •

(١) احياء علوم الدين ج ١ ص ٢٦٣ - ٢٦٤ •

٢٤٩ - هذه إشارات إلى مناهج التفسير تكلم فيها العلماء ، وعندى
أنه لا يمكن الاستغناء عن الآثار في فهم آيات الأحكام ، أما ما عسداها فإن
العقل له فيه مجال كبير بشرط ألا يهيم على غير نور من الشرع . ولابد لكى
يكون التفسير بالعقل مقبولا من ثلاثة شروط :

أولها - العلم بالحق علمًا سليما لكى يدرك معانى التصريف النبائى فى
القرآن .

وثانيها - ألا يخالف الماثور عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، اذ
يكون مخالفا للمبين الاول للقرآن وهو النبى صلى الله تعالى عنه وسلم .

والشرط الثالث - ألا يتعصب لفكرة أو مذهب ، ويخضع القرآن لما
يتعصب له ، فيكون تفسيره خاليا من تأثير الهوى ، والله اعلم .

ترجمة القرآن

٢٥٠ — أجمع العلماء على أن القرآن هو اللفظ والمعنى ، وإن من خالف ذلك يعد قد خالف في أمر عرف من الدين بالضرورة ، وليس المعنى وحده يعد قرآنا ، لأن التحدى كان باللفظ والمعنى ، ولما تحداهم الله تعالى طالبهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات ، وواضح أن التحدى هنا باللفظ .

وإن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلسان عريى مبين ، ولقد وصف القرآن الكريم بأنه عريى ، فقال تعالى « انا أنزلناه قرآنا عرييا » وقال تعالى : « كتاب فصلت آياته قرآنا عرييا لقوم يعلمون » فالقرآن بلفظه ومعناه عريى ، ولا يصح أن يقال عن كتابة بعض معانيه بغير العربية أنها قرآن .

ومع وضوح هذه الحقيقة البديهية التي لا تختلف فيها العقول عند أهل الايمان ، ولا تتباين فيها الأنظار ، وجد من الناس من ادعى أن معانى القرآن قرآن ، وأنه على هذا الاعتبار تجوز ترجمة القرآن الكريم على أن يكون المترجم قرآنا له كل خواص القرآن ، ويتعبد به كما يتعبد بالقرآن الذى نزل به جبريل بلسان عريى .

بل وصل التهافت في القول الى أن يدعى بعض الذين لا حرج على السننهم ولا على قلوبهم أن يقول أن الذى نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام هو المعنى فقط .

ونلك كله هراء من القول ، وانحراف عن الدين ، أو خروج عنه .

وفى وسط ذلك المضطرب كان من بين الذين يتجنون على القرآن من ادعى أن الامام الأعظم أبا حنيفة النعمان يرى أن القرآن هو المعنى فقط ، وينوا على هذا جواز ترجمة القرآن عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ،

واكرم مثنوا ، والاصل الذى بنوا عليه دعواهم انه رأى فى صدر حياياته طوائف من الفرس قد ادخلوا فى الاسلام ، وقد علموا العربية ، ولكن السننهم لم تطوع للنطق بها من غير رطانة اعجمية ، بل كانت تتلوى فى مخارج الحروف العربية ، كخشب الجوز الذى يخلطون باللغة العربية ، ولا تطاوعهم السننهم فى النطق بالسليم بها ، فسوخ ابو حنيفة لهؤلاء ان يقرأوا معاني الفاتحة بلغتهم الفارسية ، وقد روى فى هذا ان اهل فارس فى عهد البصاجية قد بسع عليهم مخارج للحروف العربية ، فطلبوا الى سلمان الفارسي ان يعجز لهم بالفارسية عن معاني الفاتحة ففعل ، حتى لانت السننهم وقبوا القبلان باللغة العربية ، وقد اشترط ابو حنيفة لجواز ذلك ان يكون الشخص متديعا بهذا العمل ، أى انه يترك القراءة بالعربية مع القدرة على النطق الصحيح بها ، واخراج الحروف من مخارجها ، ليقرأ بمعانيه بلفظه اخرى فارسية أو أوربية .

وقد روى عن أبي حنيفة انه رجع عن هذا الرأى ، روى هذا الواح ابن ابي مريم النخعي ، وهو الذى رجحه الاكثرون ، وان النظرة التاريخية الخاصة تجد ترجيح هذه الرواية له سبب واضح ، وهى تساير الحقيقة التاريخية ، وهو ان ابا حنيفة الفقيه المدرك ، قرر جواز قراءة المعانى بالفارسية على انها دعاء مقارب للفاتحة فى معانيه ، فلما لانت الالسنه ، ودخل الناس من اهل فارس وغيرها فى دين الله افواجا افواجا ، ورأى ان المبتدعين هم الذين يتخذون القرآن مهجورا وهم الذين يستبيحون تلك الرخصة التى رخصها ، حرم ما كان قد استحسن .

٢٥١ — ومهما تكن الفتوى من الناحية التاريخية فان الفقهاء اختلفوا فى اصل هذه الفتوى أموداها ان ابا حنيفة اعتبر الترجمة دعاء ، وليست قرآنا ، ام انه اعتبرها قرآنا ، وهل مؤدى ذلك ان يكون ابو حنيفة قد اعتبر القرآن هو المعنى دون اللفظ .

ونقول فى الاجابة عن هذا السؤال ان من المقطوع به ان ابا حنيفة لم يعتبر القرآن الذى نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو المعنى فقط ، فذلك ما لم يقله احد من اهل الايمان ، لان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم اقراه جبريل اللفظ ، ولم يوح اليه بالمعنى وحدها ، اقرأ قوله تعالى مع ما تقدم « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه فاتبع قرآنه ، ثم ان علينا بيانه » (١) .

فهل بعد هذا النص القاطع يستطيع احد أن يدعى على ابي حنيفة الورع التقي انه يقول ان الذى نزل على محمد ، وتلقاه عن جبريل الامين ، وهو روح القدس هو المعنى فقط ، ان ذلك غير معقول .

وبقى السؤال الاول هل يمكننا ان نفهم من هذا ان ابا حنيفة اقر قراءة القرآن بغير العربية ممن يعرف العربية ، ولا يجيد اخراج الحروف من مخارجها ، انه يعتبر المعنى ذاته قرآنا مع اقراره بان الذى نزل على محمد اللفظ والمعنى .

نقول ان الاكثرين من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين يقولون ان ابا حنيفة اعتبر المترجم مجزئا للصلاة فى الحدود التى رسمناها فى دور من ادوار اجتهاده الفقهي ، ولكنه لا يعده قرآنا قط ، ولذا لم يقل انه يجب سجدة التلاوة بالجزء المترجم اذا كان فى معنى آية لها سجدة تلاوة ، واجاز أن يمس غير المتوضىء الجزء المترجم ، ولا خرج عليه ، وتقرأ الحائض النفساء المعنى المترجم ، ولا اثم فى ذلك ، لانه ليس قرآنا .

ولذلك يقول الاكثرون من فقهاء المذهب الحنفى ان ما قرره ابو حنيفة ان هو الا ترخص للذين لم تقوم السننهم تقويما عربيا سليما ، فسوِّغ لهم

أن يقرروا المعاني حتى تقوم السننهم ، وعلى أنها دعاء ، لا على أنها قرآن ولم يعرف عنه قط أنه سوغ ذلك في غير الفاتحة •

وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يبنى على ما روى عن أبي حنيفة جواز ترجمة القرآن إلى لغة من اللغات على أن يكون المترجم قرآناً ، ومهما يكن ، فإن الرأي الذي ينسب إلى أبي حنيفة قد رجع عنه ، وهو خارج عن رأي الفقهاء أجمعين ، فلم يسوغ أحد قراءة معاني الفاتحة بالفارسية أو غيرها ، بل أجازوا الدعاء لمن لا يعرف العربية ولم يجد من يأت به ليفنيه عن القراءة •

وتكرر القول بأنه رجع عنه ، وقلنا أنه الذي يتفق مع السياق التاريخي، إذ أن أبا حنيفة عاش سبعين سنة ابتدأت سنة ٨٠ وانتهت سنة ١٥٠ والمعقول أنه رأى الألسنة الفارسية لم تقبوم ، فسوغ لهم من قبيل الرخصة الدينية فقط أن يقرروا المعاني لسورة الفاتحة على أنها دعاء حتى تقوم السننهم ، فلما رأى الألسنة قومت ولانت واستقامت ، وخشى البدعة ، إذ يجسد المبتدعة السبيل لبدعتهم ، فرجع عن رأيه ، ولا يصح الاعتماد على رأي رجع عنه صاحبه •

٢٥٢ — ولو تركنا فتوى أبي حنيفة ، وقد علمنا من الفتوى أنه لم يعتبر ترجمة القرآن قرآناً لها قدسية القرآن يجب أن نتجه إلى موضوع الترجمة في ذاته ، ولكي نقرر الحق فيه يجب أن نجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة •

السؤال الأول : أيمن ترجمة القرآن •

السؤال الثاني : اتسوغ الترجمة على أن الترجمة قرآن أو ليست بقرآن •

السؤال الثالث : ما السبيل لتعريف غير المسلمين بالقرآن ، وإطلاعهم على معانيه •

وانا نجيب عن هذه الأسئلة جملة : ان ترجمة القرآن غير ممكنة ، وقد تصدى لذلك العلماء الاقدمون ، فقرر ابن قتيبة وغيره من العلماء ان كل كلام بليغ لا يمكن ترجمته ببلاغته من لغة الى اخرى ، ذلك ان الكلام البليغ له معنيان مجتمعان : احدهما اصيل ، وهو المقصد الذي اتبنى عليه الكلام وما سبق له من قصة او حكم او عظة .

والثاني بلاغى ، وهو اشارات الكلام ومجازاته ، وما يثيره من صور بيانية ، وما يحيط به من اطياف ، كالتي تحيط بالصور الحسية ، وبهذا كله تملر الرتب البلاغية ، ويسمى البيان .

ويتطبيق هذه القاعدة على القرآن الكريم . وهو فى درجة من البلاغة لا ينهد اليها اى كلام انسانى قط ، فان ترجمته مستحيلة على ان يكون قرانا فيه كل خواصه البلاغية .

ولذلك قال العلماء الاقدمون بالاجماع ، انه لا يمكن ترجمة القرآن بمعانيه الاصلية ، والمعانى البيانية اللاصقة لها ، فما فيه من اوامر ونواه واخبار وقصص يمكن ترجمته ، فيترجم اصيل النهى والامر ، ووقائع القصة ، ولكن العبارات التى سبق بها القول وما فيه من صور بيانية ، واشارات تملو بالكلام الى اسمى المنازل حيث لا يكون له شبه ولا مثيل ، فان ذلك لا يمكن ترجمته .

ولقد قال الشاطبى فى هذا المعنى بعد ان قسم معانى الكلام البليغ الى معانى اصلية ومعان خادمة هى ما تشير اليه المجازات والتشبيهات والاشارات البيانية ، ومطويات الكلام ومراميه البعيدة ، قال بعد هذا التقسيم : « اذا ثبت هذا لا يمكن من اعتبار هذا الوجه ان يترجم كلاما من الكلام العربى بكلام الأعاجم فضلا عن ان يترجم القرآن ، وينقله الى لسان غير عربى الا مع فرض استواء اللسانين فى اعتباره عينا ، فاذا ثبت

ذلك فى اللسان المنقول اليه مع لسان العرب أمكن أن يترجم أحدهما الى الآخر ، وإثبات مثل ذلك بوجه بين عسير جدا » •

وتزيد على الشاطبى أنه اذا توافق اللسانان فانه مع بعد ذلك لا يوجد فى اللسان الآخر من تكون عبارته كعبارة القرآن المعجز للبشر أجمعين الذى ان اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا •

وقد نفى ابن قتيبة إمكان ترجمة القرآن على الوجه الثانى ، أما الوجه الأول فقد قال فيه : « فأما عن الوجه الأول فهو ممكن ، ومن جهة صح تفسير القرآن ، وبيان معناه للعمامة ، ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه ، وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الاسلام ، فصار هذا الاتفاق حجة على صحة الترجمة بالمعنى الاصلى » (١) •

وبهذا يتبين أن ترجمة القرآن غير ممكنة •

ولا تسوغ ترجمة القرآن ، واعتبار هذه الترجمة قرآنا ، فان ذلك يؤدى الى أن يحفظ القرآن من التحريف والتبديل بل يعتريه ما اعترى التوراة والانجيل من تحريف وتبديل ، فالانجيل ضاع أصلها العبرى ، ولم يبق الا ترجمتها اليونانية ، أو بالأحرى ترجمة بعضها ، والسبب فى ذلك هو ترجمتها من العبرية ، وهكذا يكون القرآن الكريم لو سوفنا ترجمته ، ولكن الطريق مسدود ابتداء لأن الترجمة غير ممكنة ، فكان القرآن محفوظا « أنا نحن نزلنا النكر ، وأنا له لحافظون » (٢) •

٢٥٣ — وهنا يرد أمران منبعثان من السؤال الثالث الذى ذكرناه ، وهو كيف نوصل علم القرآن الى أهل الالسنة الأخرى ، ذانكم الأمران

(١) المعارف لابن قتيبة •

(٢) الحجر : ٩

أولهما أن كثيرين من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم ، والمعرضون فيهم أكثر من طالبى الحقائق – كتبوا معانى القرآن بغير العربية وسموها قرآنا وحرفوا فيها الكلم عن مواضعه ، والأجانب يعتبرونها قرآنا ، ومن الواجب أن تصحح هذه التراجم بترجمة صحيحة سليمة للقرآن الكريم ترد الحق الى نصابه •

والأمر الثانى : أن عند بعض الأوروبيين والأمريكان نزعات تتجه بهم الى تعرف القرآن وما يشتمل عليه ، وأن كثيرين من الشرقيين المسلمين لا يعرفون معانى القرآن وأن كانوا غير فاهمين لما يتلون •

ومن الواجب أن نعرف المسلمين بمعانى القرآن معجزة الاسلام ، ومنهم من يحفظه كله ، وكلهم يحفظون بعضه ليصححوا صلاتهم ، وأن هؤلاء من حقهم على المسلمين الذين يجيدون العربية ، ويفهمون لغتهم أن ينقلوا اليهم معانى القرآن ليفهموا معنى ما يتلون من كتاب الله تعالى •

ونقول بالنسبة لهؤلاء الأعاجم من المسلمين أنهم يتلون القرآن الكريم ، ومن السهل أن يكتب لهم فى هامش المصاحف التى بأيديهم معانى اللفاظ القرآنية ، فيقرأون القرآن ، ويستطيعون أن يفهموه ، وقد فعل كثيرون منهم ذلك ، وما يكون بالهامش لا يعد ترجمة ، بل يكون تفسيرا للمفسر •

وأما بالنسبة لغير المسلمين الذين يريدون أن يعرفوا ما فى القرآن ، ونحن نقرر أن من الصدد عن سبيل الله تعالى الا نطلعهم على ما فى القرآن من تكليف وعظات وإرشاد ، ولكن السبيل الى ذلك ليس ترجمة القرآن ذاته ، فان ذلك متعذر ، لأن القرآن له معان رائعة تختلف فى ادراكها على الوجه الاكمل للعقول ، وكل عقل يدرك منها بمقدار ثقافته ، وما يدلى به من حبال المسرفة وطاقة الفهم •

وانما السبيل هو الاتجاه الى أحد امرين ، اما بيان المعانى الأصلية

التي اشتمل عليها القرآن مبينة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يعرفون حقائق الاسلام ويستضيئون بنور القرآن •

والاتجاه الثاني : ان يفسر القرآن تفسيراً موجزاً مختصراً موضعاً لمعاني الآيات ، وأن يتولى كتابة هذا التفسير جماعة علمية معروفة بأنها من أهل الذكر ، ويذكر التفسير منسوباً إليهم ، ومسمى بأسمائهم مضافاً إليها ، ويترجم ذلك التفسير على أنه ترجمة تفسير فلان ، وفلان ، وأن نحطاط عند النشر ذلك الاحتياط لكيلا يفهم أحد أن هذه الترجمة هي القرآن ، أو هي معاني القرآن ، بل يشار إلى أنها ترجمة لمعاني القرآن على ما ذكره وفهمه أولئك المفسرون ، ، فإن معاني القرآن على الحقيقة لا يعلمها كاملة إلا منزل القرآن ، ومن نزل عليه الفرقان ، ومن بعد يدرك كل عالم بمقدار طاقته ، وأن القارئ المتفهم للقرآن الطالب لمعانيه يجد أمامه نوراً ، كلما قوى بصره واستغاث بصيرته ، وكلما علا إدراكه علا فهمه للقرآن ، وعلم منه ما لم يكن يعلم ، وفهم من بعض أسرار إعجازه ما لم يكن يفهم من قبل •

وأنه لكمال الاحتياط يجب أن يكون النشر بحيث لا يفهم أنه ترجمة لأي القرآن مباشرة ، بل يكون الطبع على الوجه الآتي :

(أ) يطبع المصحف في وسط الصفحة وترقم آياته بأرقام أجنبية ، ويكتب حوله تفسير كل آية مرقماً برقمها الذي رقت به الآية ، بحيث يكون القرآن مكتوباً بلغة القرآن ، والتفسير مكتوباً باللغة العربية •

(ب) يكتب تفسير باللغة التي ترجم إليها التفسير مرقماً بالأرقام التي رقت بها آيات المصحف ، وبحيث يفهم القارئ غير العربي أن ما يقرأه هو ترجمة تفسير للقرآن ، وبحيث يفهم تفسير كل آية من رقمها الذي رقت به في المصحف ، وفي التفسير ، وأن هذا النظام الفكري ، والطابعي يحقق مقاصد ثلاثة :

أولها — وضع تفسير موجز باللغة العربية يمكن طبعه مع المصحف من

غير ترجمته ، وذلك مقصد سليم مطلوب في ذاته ، يسهل على القارئ العربي فهم القرآن ، وهو يتلوه أو يستمع الى من يتلوه ، وبذلك تتحقق العظة ، ويتحقق الاعتبار ، ويكون الانتفاع كاملا لمن يعرف العربية •

ثانيها - أن يقرأ القارئ الأعجمي القرآن الذي يحفظه من غير أن يفهم ، وبإيجاد التفسير بلغته يتمكن من فهم القرآن ، ويسهل عليه ذلك أن يعرف العربية أن اتجه الى معرفتها ، لأنه حفظ كثيرا من عباراتها القرآنية وفهم معناها ، وقد نفذت ذلك فعلا بعض البلاد الإسلامية ، فالإيرانيون قد كتبوا تفسيرا للقرآن باللغة الفارسية طبع في هامش المصحف الشريف ، وكذلك فعل الأفغانيون ، والباكستانيون •

ولو كان التفسير العربي الذي تكتبه طائفة من أهل الذكر ، ترجم الى لغات أولئك لكان العمل أسلم وأتقن وأجدى •

المقصد الثالث - الذي يحققه ذلك العمل الجليل هو تصحيح ما سمعوه تراجم للقرآن في اللغات الأوروبية ، وبيان وجه الخطأ فيها وإبطال التحريفات لمعانيه الجليّة ، فإن بعض الذين تولوا الترجمة لم يكن مقصدهم العلم لذات العلم ، بل كان مقصد الكثيرين منهم تشويه معاني القرآن الكريم ، وفوق ذلك فإن الأوروبيين يجدون السبيل لرؤية القرآن ، فإن أرادوا أن يمشوا فيه مخلصين أدركوه ، وأمنوا به واهتدوا •

وإن قصدوا الى النور بعيون ضالة ، وقلوب مريضة ، ونفوس أركست في الهوى ، فلن يزدادوا إلا عمى ، قال تعالى « فأنها لا تسمى الإبصار ، ولكن تسمى القلوب التي في الصدور » •

هذا هو العمل الذي نعتقد أنه العمل السليم الذي يحقق كل المقاصد من غير أن يتعرض القرآن لعبث العابثين ولهو الضالين •

وأنا نعتقد بل نوقن أن الله حافظ كتابه في الانتهاء ، كما حفظه في الابتداء ، أنه عليم قدير •

الغناء بالقرآن

٢٥٤ — تلونا من قبل قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه ، فاتبع قرآنه ، ثم ان علينا بيانه » (١)
هذا النص الكريم يدل على ان تلاوة القرآن بتوجيه من الله تعالى ، لانه سبحانه وتعالى يقول : « فاذا قرآنه ، فاتبع قرآنه » اى اذا تلونا عليك القرآن ، واستحفظته ، فاتبع القراءة التى علمك الله تعالى ، وهو ما يدل عليه قوله تعالى « فاتبع قرآنه » اى اتبع طريقة القرآن التى قرآنه ، ولا تبتمد عنها ، فان القرآن يراد به القراءة احيانا كما قال تعالى : «وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا » (٢)

والقرآن فى اصله كتاب كريم مبين ، وعبر عنه سبحانه وتعالى بقرآن ايماء الى انه كتاب نزل بنصه وبطريقة قراءته ، وبذلك لا يستحفظ باقيا فى الاجيال بمجرد الكتابة ، بل بالقراءة وحفظه فى الصدور مثلوا بما علم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، فالنبي عليه الصلاة والسلام فى تلاوته ، انما يتلو بتعليم من الله تعالى فى مده وغنه ، وتشديده ، وتسهيله ، فانه اذا نزل على النبي صلى لله تعالى عليه وسلم نزل مثلوا .

وعلى ذلك تكون القراءة الكاملة للقرآن الكريم هى القراءة التى التزمها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر ربه وتعليمه ، ولذلك يقول العلماء ان القراءة سنة متبعة ، لا يصح لمؤمن ان يحيد عن طريقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقصد علم النبي أصحابه هذه القراءة كما علمه ربه ، وعلم الصحابة تلاميذهم من التابعين تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام ، وتواترت قراءة النبي الكريم ، كما تواتر القرآن الكريم فكان محفوظا بطريق تلاوته ،

(١) القيامة : ١٦ - ١٩

(٢) الاسراء : ٨٧

كما كان محفوظا بذاته ، بل أن الفصل بين طريقة التلاوة ، وذات القرآن الكريم فصل بين متلازمين ، وإن السلف الصالح ، والخلف من بعدهم ما كانوا يعتمدون على المكتوب في استحفاظ القرآن الكريم ، إنما يقرأ طالب القرآن على مقرئ يقرئه ، ولا يعتمد على مكتوب كتب ، لأن المكتوب قد يجرى فيه التصحيف والتبديل ، أما ما حفظ في الصدور فإنه لا يعرفه تغيير ولا تبديل ، ولا تحريف .

ولقد أمر الله تعالى نبيه الكريم بأن يرتل القرآن ترتيلا فقال تعالى :
« ورتل القرآن ترتيلا » (١) ولقد نسب سبحانه وتعالى الترتيل الى ذاته العلية فقال تعالى : « ورتلناه ترتيلا » .

ولقد وضع العلماء المقاييس والضوابط التي تميز الترتيل المطلوب في تلاوة القرآن الكريم ، ولم يتركوا الأمر فرطا بل وضعوا ميزانا يميز للترتيل المطلوب عن القسراءات البعيدة عن الترتيل ، وهو علم التجويد ، وعلم القراءات ، ففي هذين العلمين يتميز المنهاج المطلوب في الترتيل عن غيره مما يبتدعه الناس .

٢٥٥ — ولقد كان التابعون تلاميذ الصحابة يتبعون في قراءة القرآن الترتيل الذي تعلموه من الصحابة كما أشرنا ، وهو الترتيل الذي قرأ به الصحابة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو الترتيل الذي علمه الله تعالى لنبيه ، فكان السند متصلا اتصالا وثيقا ، وتواترت القراءة ، وتواتر القرآن كما نوهنا .

ولكن حدث في العصر الأموي ، وهو عصر التابعين ، ومن امتد به الأجل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن يدخل الغناء الفارسي ، وتشايح ذلك الغناء بالحانته .

ويظهر أن هذا الغناء تسمى بالحناء الى القرآن الكريم ، فالتوت بعض
الأسنة عن الترتيل المتبع في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومن
كان حيا من المعمرين من الصحابة استتكر ذلك • يروى في هذا عن زياد
النميري أنه جاء مع بعض القراء الى انس بن مالك خادم رسول الله صلى
الله تعالى عليه وسلم فقبل له أقرأ ، فرقع صوته ، وطرب ، وكان رفيع
الصوت ، فكشف أنس عن وجهه ، وكان على وجهه خرقة سوداء ، فقال يا هذا
ما هكذا كانوا يقرءون ، وكان اذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه •
وأن هذا الخبر عن ذلك الصحابي الجليل يدل على أمرين :

أولها - أن التطريب بالقرآن برفع الصوت وخفضه مسايرة لنغم أو نحو
ذلك ما كان في الترتيل الذي تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم •

والثاني - أنه يدل على ذلك التطريب بقراءة القرآن قد حدث في
العصر الأموي بعد أن دخل الغناء الفارسي ، فهو بدعة ابتدعت ، وكل بدعة
ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وذلك فوق أن القرآن لابد أن يرتل ترتيلا ،
وذلك ليس ترتيل القرآن ، والقراءة كما قلنا سنة متبعة •

وأن التلاوة الحق كما حد العلماء حدودها ، وقرروا مقياسها في علم
يدرس قد ذكر القرآن خواصها ، وهي في آثارها في نفس القارئ ، وفي نفس
من يسمعها ، وفيما تدل عليه من منزلة القرآن ، ومكانته في هذا الوجود •

فالله تعالى يقول في مكانته « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال أو قطعت
به الأرض أو كلم به الموتى ، بل الله الأمر جميعا » (١) أي أن هذا القرآن له
قوة في النفوس وفي الوجود ، بحيث أنه يمكن أن تسير به الجبال ، أو تكلم به
الموتى أو تقطع به الأرض ، فله في النفس كمال الرهبة ، وله كمال التأثير ،

وله في الأذان جمال التعبير • فلو كانت الجبال تسير أو الأرض تقطع ، أو الموتى يسمعون القرآن فانه يكون لقراءة القرآن ، فهل يثنى هذا التأثير مع تلوى الألسنة والأصوات بنغماته يترنخ بها القارئ ذات اليمين وذات الشمال ، والآهات تتعالى ، ويكون المكاء والتصديّة •

والقرآن وصفه الله تعالى بأنه ذو الذكر ، وانقسم به تعالى ، فقال سبحانه وتعالى : « **والقرآن ذى الذكر** » أى القرآن الذى يصحبه ذكر الله تعالى ، وهو الذى تطمئن به قلوب المؤمنين ، كما قال الله تعالى : « **إلا يذكر الله تطمئن القلوب** » وسمى القرآن ذكرا فقال جل وعلا : « **إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون** » ، فهل تلوية الأصوات والنبرات بغير الترتيل المنزل من عند الله تعالى يكون الذكر لله تعالى ، والاتعاظ بقراءته أم هى النعمات بين التطرية ، والتعليّة ، هى التى تهتز لها النفوس طربا ، وتعلو بها الأصوات إعجابا بالمغنى وعجبا •

والقرآن قد وصف الله تعالى المؤمنين عند تلاوته ، فقال تعالى « **إذا تلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا** » (١) فهل تكون التلاوة للمؤمنين الذين سمعوا القرآن تكون بهذه الأصوات الذى تحدث الضججات المتوالية •

ويصف الله تعالى القرآن الكريم فيقول عز من قائل : « **إن هذا القرآن يهدى للذى هو اقوم ، ويبشّر المؤمنين** » (٢) •

وبين سبحانه وتعالى قوة تأثير القرآن فى قلوب المتعطين ، وفى قلوب من يفهمونه فقال تعالى « **لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله** » (٣) فهل يرى أى مدرك للمعاني القرآنية أن ذلك يتفق مع التفتنى والتطريب الذى يصنعه قراء العصر ، أن القارئ يكون مشغولا بالطرب عن معنى

(١) مريم : ٥٨

(٢) الاسراء : ٩

(٣) الحشر : ٢١

القرآن وهدايته وعظاته فلا يتدبره ، ولا يدرك معناه ، ويكون على القلوب
 أقفال بما يحدثه التقنى ، والتطريب ، والاجتهاد فى إثارة النفوس لا لتتعض
 ولكن لتضع ستارا بينها وبين ما فى القرآن . والله تعالى يصف القرآن
 الكريم بقوله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشع
 منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلتن جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ، ذلك
 هدى الله يهذى به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد » (١) .

وان هذه الآيات التى تلونها قيسة من نور القرآن الكريم ، وهى تدل
 على انه ليس شعرا يتقنى به ، ويتنزل على لحن الأعاجم قديمها وحديثها ،
 ولكنه كتاب هداية للعظة ، والاعتبار ، وتوجيه النفوس ، وكل تطريب بالالحان
 قديمة وجديدة هو الهام عن ذكر الله تعالى ، وإبعاد عن مراميه ومغازيه ،
 فتكون النفس مشغولة بالنغم اللهى عن معنى القرآن ومرماه .

٢٥٦ — واننا لا نبعد بهذا الكلام عن حقيقة مقررة ثابتة ، وهى اتباع
 السلف فى التلاوة ، وهى تنتهى فى أصلها الى منزل القرآن الكريم الذى
 جملة حجة وبرهانا ومعجزة ، وقال سبحانه وتعالى فيه : « قل لئن اجتمعت
 الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم
 لبعض ظهيراً » (٢) كما تلونا من قبل .

فكل مخالفة لمنهاج السلف الصالح فى التلاوة ، مخالفة لما امر الله تعالى
 به فى قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا » ولكن وردت آثار عن الرسول
 صلى الله تعالى عليه وسلم يروهم ظاهرها جواز التفنى بالقرآن ، والتطريب
 به ، والترجيع فيه وكان لنا وقد تلونا ما تلونا أن نحكم بعم صحة نسبتها الى
 الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولكن ذلك يكون اذا كانت تدل
 قريبا أو بعيدا على جواز الغناء الذى نراه الآن من بعض القسراء ، وعلى

(١) الزمر : ٢٣ .

(٢) الاصراء : ٨٨ .

ما يريده الذين لم يعرفوا بأنهم أرادوا للإسلام وقارا ، بل يريدونه بورا ، أو
كما يبدو في كتاباتهم ، والله عليم بضمائرهم •

ولكننا اذا تفهمنا هذه الآثار عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن
صحابته رضوان الله تعالى عليهم ، وما ترمى اليه ، ان صحت النسبة ،
وجدنا أننا لسنا فى حاجة الى رد صحيح السند منها ، لأن مقتله لا يخالف
الترتيل الذى جاء به رب القرآن ورب محمد ، ورب العالمين •

١ - لقد روى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فيما رواه عنه
البراء بن عازب « زينوا القرآن بأصواتكم » •

٢- وأخرج مسلم « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » •

٣ - ولقد كان عليه الصلاة والسلام يسره أن يسمع القرآن من أبى موسى
الأشعري ، حتى روى انه قال فى سرور بقراءته : « لقد أعطيت مزمارا من
مزامير داود » وأنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستطاب ما يسمعه
من صوته وأبو موسى لم يشعر ، فلما شعر قال : « لو أعلم أنك تسمع لقراءتى
لحبرت لك تحبيرا » •

٤ - وروى عن عتبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه
وسلم قال : « تعلموا القرآن ، وغنوا به ، واكتبوه ، فوالله انه لأشد تفصيا من
المخاض من العقل » •

٥ - قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح فى مسيرته
سورة الفتح على راحلته فرجع ، والترجيع فى القراءة تريد الحروف •

هذه الأخبار واردة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهى فى
ظاهرها تدل على جواز التغنى بالقرآن والترجيع فيه والتطريب به ، وقد طار
بهذه الآثار أولئك الذين يروجون قراءة القرآن بالحن الأعاجم ، وكان لنا أن
تردها. لمخالفتها المتواتر عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم •

فلننظر إليها فهل تؤدي في مدلولها الى جواز اتخاذ القرآن سبيلا للتطريب في عصرنا ، لتحديث القراءة طريا ولا تحدث عظة واعتبارا ، وخشية من الله ، واحساسا من المؤمن بأن الله تعالى يخاطبه بهذا القرآن •

ولننظر فيها خيرا خيرا نتعرف ما يدل عليه في ظاهره ، وفي حقيقته •

أما الخبر الأول : وهو ما نسب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه قال : « زينوا القرآن بأصواتكم ، فإنه لا يفسر بظاهره ، لأن القرآن زين بذاته ، ولكن المتأمل يرى أن القراءة المرتلة التي يلاحظ فيها الماثور من القراءات ، وملاحظة المعاني فيها ، فيرتفع الصوت فيها نسبيا في آيات التهديد والانذار ، ويخفضه نسبيا في آيات التبشير ، ويقرأ قراءة المتأمل في الآيات الكريمة الداعية الى التفكير ، فإن هذا بلا شك موافق للترتيل الذي اخذناه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومصور للمعاني القرآنية من غير أن تكون القراءة صياحا نمطيا ، ومن غير أن تكون تلحينا أعجميا ، ولينا في الالتقاء لا يسوغ •

وأنا نحسب أن تزيين القراءة لا يكون الا بالترتيل ، فالتزيين في كل شيء بما يناسبه ، وذلك واقع في المعنويات كما هو واقع في الحسيات ، والأشياء والأشخاص ، ولا شك أن القراءة تكون بما يناسب معاني القرآن ، وموضع العظة والاعتبار والتأمل فيه ، ولا يمكن أن يفسر التزيين بالتلوى في الحروف والكلم ، فإن ذلك شين ، وليس بزين •

ولنرجع الى تفسير البراء الذي روى هذا الخبر ، فقد قال في تفسيره له زينوا القرآن بأصواتكم ، أي الهجوا به ، واشغلوا به أصواتكم ، واتخذوه شعارا وزينة ، وقيل أن معناه الحض على قراءة القرآن •

وإن هذين التفسيرين ، وإن كانا غير ما فسرنا به الخبر ، يتلاقيان مع

تفسيرنا ، ولا ينافرانه ، وهما يتفقان مع غيره من الأحاديث في هذا الباب .

٢٥٧ — ولننظر فيما أخرجه مسلم من قول للنبي عليه الصلاة والسلام اذ قال « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » فقد فسره بعض العلماء بأن التغنى هنا تحسين الصوت بقراءة القرآن ، بأن يعود لسانه النطق السليم من قراءة القرآن باخراج الحروف من مخارجها ، واتباع الترتيل المحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام في المد والغن والادغام ، والفصل والوصل ، والوقوف في موضع الوقف ، ووصل القراءة في مواضع الوصل ملاحظا المعاني ، ومدركا ما يقرأ ، وهذا يتلاقى مع ما روى عن ابن عمر انه قال : حسنوا اصواتكم بالقرآن ، وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « زينوا اصواتكم بالقرآن » .

ولا شك أن الوهم الذي دخل على الذين يقرءون القرآن بالحن الأعاجم ، والذي استنكره أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا الحديث هو العماد الذي يقوم عليه عمل هؤلاء ، ونحن لا نرى فيه ما يؤيد كلامهم .

ان التغنى مصدر غنى يغنى تغنية ، وهو فيما أعتقد غير الغناء ؟ لأن الغناء القصد الى سماع غيره ليطرب ، ويتطرب لا ليعتظ ويعتبر ، أما التغنى فهو استمتاع المتكلم مما يتكلم به مترنما بالنطق ، مستحبا له مستلحما ، مستطيبا للكلمات ذواقا لها ولعانيها ، ولننزل من مرتبة القرآن السامية الى منحدر الشعر ، فان انشاد الشعر من الشاعر استمتاع بالألفاظ ، ورنه الموسيقى في الشعر ، يهتز بها مترنما ، يفعل ذلك ولو لم يسمعه أحد ، ولو لم يقصد الى سماع أحد ، وكذلك المؤمن القارئ للقرآن يتذوق الفاظه ، ويدرك الصور البياضية التي تصدر عن أساليبه ، ويخشع لما يشتمل عليه من

عظمت وعبر ، ويحس بأن الله تعالى يخاطبه ، وتعتريه روحانية من الألفاظ ونغمها وجلال معانيها •

هذا هو التغنى الذى نفهم أنه خاصة من خواص المؤمنين ، ويفعله الصديقون ، وليس منه ما نسمعه الآن من القراء الذين يطربون ، ويرجعون الحروف ، ويلوون بها الألسنة ، فإن هذا غناء وليس مجرد تغنى ، وإن هذا النظر يتلاقى مع بعض الروايات ، فقد روى أبو سعيد الخدرى فى قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » قال : كانت العرب تولع بالغناء والنشيد فى أكثر أقوالها ، فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيراهم مكان الغناء فقال عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » أى يشبع نفسه بحسن ترتيله وتلاوته ليكون هو الذى يستمتع به من كلامهم •

وقد روى سفيان بن عيينه عن سعد بن أبى وقاص أن تغنى هنا بمعنى استغنى ، وإن بعض المعاجم يفسر التغنى بمعنى الاستغناء ، فقد جاء فى الصحاح تغنى الرجل بمعنى استغنى ، فمعنى النص الشريف ، ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن أساطير الأولين ، وإقاصيص القصاصيين •

وقد أنكر الشافعى تفسير التغنى فى الحديث بالاستغناء ، وتابعه فى ذلك ابن جرير الطبرى ، وقال الطبرى أن التغنى هو حسن الصوت بالترجيع ، وهذا التفسير يتلاقى مع قولنا الذى أسلفناه ، وهو التمتع بحلابة الألفاظ القرآنية ، ورنين أساليبها بترجيع بعض الجمل والكلمات من غير قصد الى الطريب ، وإيقاظ المشاعر بغير نغم القرآن ، بل بنغم الألحان الذى يمنع ذكر الله تعالى ، والخشوع الذى وصف الله القرآن به إذ قال سبحانه وتعالى : « مثنى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » (١) •

ومهما تكن الأقوال فى معنى التغنى • فمن المتفق عليه بين الموسعين ، والمتمسكين كابن السبب ومالك وابن حنبل ، وغيرهم ، أن القراءة بالالحن والطرب والغناء لا تجوز لأنه يخل بمقام القرآن ويوجه الناس الى الطرب بالالحن بدل الاستفادة بمواعظ القرآن ، وهدايته ، وتعرف احكامه ، وما فيه من أدلة التوحيد • وأحوال الأقوام مع الرسل السابقين •

وانه يجب فهم التغنى على ضوء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعلى ضوء ما عرفناه من قراءة النبى عليه الصلاة والسلام وترتيله الذى علمه الله تعالى اياه وعما أثر عن السلف الصالح •

ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « أحسن الناس صوتا من اذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى » فهل هذا يتفق مع التلوى بالألفاظ ، وعدم مراعاة المعانى ، وإنما تراعى الألحان ، والناس فى طرب بسماعها ينصتون اليها ويطيرون ، ولا تنالهم الخشية من خطاب الديان لهم بالقرآن الكريم ، كلام الله تعالى بيانه •

٢٥٨ — ولننتقل بعد ذلك الى حديث أبى موسى الأشعرى وثنساء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد روى بعبارات مختلفة منها هذه العبارة التى قالها بعد أن عبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باستحسانه بقراءته، فقد قال رضى الله تعالى عنه للنبى عليه الصلاة والسلام « لو أعلم أنك تستمع لقراءتى لحبرت لك تحبيراً » والتحبير التزيين ، وهو كما قلنا فى كل شيء بما يناسبه ، فالذى يناسب القرآن الكريم الترتيل المصور للمعانى القرآنية المرى للخشوع ، والعظة والاعتبار ، الذى يجعل المعانى القرآنية تنساب فى النفوس •

وقد رويت عبارة أبى موسى الأشعرى بنص آخر يوضح الرواية الأولى ، ولا يخالفه ، انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: « انى لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحسنت صوتى بالقرآن ، وزينته ورتلته » •

فهذه الرواية تدل على أن التحيير والتحسين كان في الصوت ، لا في القرآن الكريم ، وأن ذلك التحسين كان في دائرة الترتيل « ولا شك أن حسن الصوت ، إذا اقترن بالترتيل ، ولم يتخالفا ، ولم ينحرف القارئ الى الحان الأعاجم ، وإلى الغناء وتطريب السامعين ليتمايلوا يميناً وشمالاً ، ويقربون ذلك بأهات مهوشة ، تشبه المكاء والتصديده كما كان أهل الجاهلية » .

ولننتقل من بعد ذلك الى ما روى عن عقبه بن عامر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه » .

وقد قالوا انه صحيح السند ، وأن التغنى المذكور في الحديث السابق ، هو مصدر غنى ، وقد فسرنا التغنى في الحديث بأنها ليست الغناء الذي يقصد به القارئ أن يعتبر القرآن أغنية يطرب بها السامعين ، إنما التغنى عمل نفسى للقارئ التالى للقرآن ، بأن يشبع الكلمات ، ويستمتع بها ، وينغمها ، ويراجع في كلماته متذوقاً لها ، مدركاً لكل معانيها ، متفهماً ، محباً للقرآن ، غير متململ ، ولا متكلف ، وقد شرحنا ذلك من قبل .

وكتابة القرآن الكريم أمر مطلوب ، وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، يملئ على الكتاب ما حفظ من ربه ، وما أن انتقل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الرفيق الأعلى الا كان القرآن الكريم كله مكتوباً مسطوراً ، ومحفوظاً ومرتلاً مثلوا ، تلاوة نبوية .

وأن الأمر بالكتابة لا يدل على الاستغناء بها ، فانه ان حفظ الحروف والكلمات لا يروى الترتيل الذي نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولذلك كان لابد من الاقراء على مقرئ ليحفظ المتواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي علمه ربه الترتيل ، كما تواتر القرآن المحفوظ ، وكما قال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر ، وانا له لحافظون » (١) .

٢٢٩ — من هذا كله يتبين أن القراءة الصحيحة تكون بترتيل القرآن الكريم ، لما علمه الله تعالى لنبيه في قوله تعالت كلماته « فاذا قرأناه ، فاتبع قرأه ، ثم ان علينا بيانه » (١) .

وان الاعتبار فى القراءة التى يكون فيها التزيين يثبت بان يمتلىء قلب القارئ بالخشوع ، ويلقى به فى نفوس السامعين ، فهذا هو القياس المستقيم؛ ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، كما روينا من قبل : « احسن الناس صوتا من اذا قرأ رايته يخشى الله تعالى » .

وان قراءة القرآن لا تجوز الا باخراج الحروف من مخارجها ، والد فى موضعة . والغن فى موضعة والوصل حيث يقتضية المعنى . والوقف حيث يوجبه المعنى كذلك هو الترتيل .

ولقد روى حذيفة بن اليمان أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « اقرءوا القرآن بلحون العرب ، واصواتها ، واياكم ولحون اهل الفسق ، ولحون اهل الكتاب ، وسيجىء بعدى قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم ، وقلوب الذين يحبهم شائهم » رواه الترمذى فى نوابر الاصول من حديث حذيفة .

ولقد سمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذنا يطرب ، ويردد فى الحروف ، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ان الاذان سهل سمع ، فاذا كان اذائك سمحا سهلا ، والا فلا تؤذن » رواه الدارقطنى فى سننه . واذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد منع الغناء فى الاذان ، فالولى ثم اولى أن يمنعه فى القرآن ، فهو كتاب الله تعالى وخطابه ، وهو الذى رتله ، كما صرح بذلك ، اذ قال فيما تلونا من قبل : « وقلناه ترتيلا » (٢)

(١) القيامة : ١٨ — ١٩ .

(٢) الفرقان : ٣٢ .

ويظهر أن مصر من قديم الزمان حملت بدعة القرآن بالحن الأعاجم ،
فقد قال القرطبي في كتابه أحكام القرآن بعد أن بين أن التردد ، حيث يكون
على مقتضى المعنى ، وما يوصى إليه النص القرآني ، قال : ، فإن زاد على
ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام ، كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرءون
أمام الملوك والجنائز ، وياخذون على ذلك الأجور والجوائز ، ضل سعيهم ،
وخاب عملهم ، فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله ، ويهونون على أنفسهم
الاجترار على الله بأن يزيدوا في التنزيل ما ليس فيه جهلا بدينهم ، ومروفا
عن سنة نبيهم ، ورفضاً لسير الصالحين فيه من سلفهم ونزوعاً إلى ما يزين
لهم الشيطان من أعمالهم ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، فهم في غيهم
يترددون ، ويكتاب الله يتلامبون ، وأنا لله ، وأنا إليه راجعون ، لكن قد أخبر
المصادق أن ذلك يكون » •

وان العدوى قد انتقلت من مصر إلى البلاد العربية ، وما زالت العدوى
تسرى ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم •

اللهم اغفر لنا ولا تؤاخذنا بما فعل ، ويفعل السفهاء منا ، والهممنا
المحافظة على قرآنك الكريم من عبث العابثين ، ولهو اللاهين ، واقتراء
المفترين ، انك أنت وحده الحافظ لكتابك ، وأنه لحفوظ ان شئت رب العالمين •

((تم بحمد الله تعالى وعونه))

بيان ما اشتمل عليه الكتاب

٣ - الافتتاحية

٩ - تمهيد

١٤ - معجزة القرآن وعيسى عليه السلام

القسم الاول

نزول القرآن

٢١ - نزول القرآن ، ٢٢ - حكمة نزوله منجما ، ٢٤ - المكى والمدنى؛
٢٧ - كتابة القرآن وجمعه فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ٢٩ - جمع
القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ٣٠ - طريقة الاستيثاق من النص
٣٢ - عمل زيد ومن معه لم يكن كتابة مبتدأة ، بل هو المكتوب فى عهد الرسول
صلى الله عليه وسلم ٣٤ - جمع القرآن فى عهد عثمان ، وحديث نزول
القرآن على سبعة أحرف ٤٣ - تحريق غير المصحف الامام وغير ما نسخ
منه ٤٥ - ترتيب الايات والصور *

٤٧ - قراءات القرآن

٤٧ - قراءات القرآن ٥٠ - رواية القراءات ٥٢ - انقسام القراءات
٥٤ - فائدة وجوه القراءات *

القسم الثاني

٥٩ - اعجاز القرآن

٦٠ - احوال العرب في تلقي رسالات النبيين ، البداوة والحضارة عند العرب ، والفصاحة عندهم ٦٥ - مآثر العرب في البيان - اعجاز القرآن ببيانه ٦٦ - تلقي العرب للقرآن ٦٧ - كلام الوليد بن المغيرة ٦٩ - فرارهم من سماعه ٧١ - لم يحاول أحد من أهل البيان محاكاته ، وجذبه لهم ٧٢ - ثقافة ما نقل في محاكاته .

٧٣ - سى الاعجاز

٧٥ - المصرفة وبطلانها ٧٧ - مصدر القول بالمصرفة هندی ٧٨ - بعض الكلاميين آثار القول بالمصرفة ٨٠ - ابراهيم النظام قالها ٨١ - رد الجاحظ عليه - خطأ ابن حزم في ذلك وسببه ٨٣ - موازنة الباقلانى، وبين القرآن وأبلغ الكلام - القول بالمصرفة كالقول بانه سحر يؤثر ٨٥ - الرد على أهل المصرفة هو الباعث على التأليف في اعجاز القرآن بالبيان بعض من كتبوا وكتبهم ، ومقام كل كتاب .

٨٦ - وجوه الاعجاز

٨٧ - ما يعده صاحب الشفاء من وجوه اعجاز القرآن ٨٨ - ما ذكره القرطبي من وجوه الاعجاز ٩٠ - ملاحظتنا على ما ذكره القرطبي ٩٢ - الوجوه وجهان : البيان ، وما اشتمل عليه من معلومات ٩٣ - الذوق العربى ونقد البيان ، وذوقه ٩٥ - وجوه الاعجاز البلاغى ٩٧ - الفاظ القرآن وحروفه ٩٩ - عبد القاهر يقرر البلاغة في الأسلوب لا في الكلمات والحروف ، بيان رأيه ١٠٠ - أثلته ١٠١ - الباقلانى يرى أن للكلمات

فصاحة وهو رأى المتأخرين ١٠٣ - الجمع بين النظرتين ١٠٤ - نظرات
 فى اللفاظ القرآن ١٠٧ - توجيه النظر الى الالفاظ فى قوله تعالى : « وإذا
 اتعنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه ١١٢ ٠٠٠ - توجيه النظر الى الالفاظ
 فى قوله تعالى « والصبح اذا تنفس » ١١٦ - التنبيه الى اللفاظ الآية : « وائل
 عليهم نبا الذى اتيناها آياتنا ١٢٠ ٠٠ - التنبيه الى الالفاظ وصورها فى قوله :
 « ان شجرة الزقوم طعام الاثيم » ١٢٢ - الكلمة مع اخواتها والعبارات مع
 رفيقاتها ٠

١٢٤ - الأسلوب القرآنى

١٢٧ - التآلف فى الالفاظ والمعانى ١٢٨ - أمثلة من التآخى فى
 الالفاظ والمعانى فى آيات القرآن - التنبيه الى تأخى المعانى والعبارات فى قوله
 تعالى : وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرا « والاشارات البيانية فيها ٠٠
 ١٢٤ - صورة بيانية للطمع والشح ثم الندم فى قوله : « انا بلوناهم كما بلونا
 اصحاب الجنة » ١٤٣ - النفس الفرعونية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى :
 « ان فرعون علا فى الأرض » - اسرار المعانى القرآنية فى قصص فرعون ،
 وعناصرها ١٥١ - قوة البلاغة فى الأسلوب من كلمات متألفة - كلام الخطابى
 فى ذلك ، ورأينا فيه ١٥٤ - التلازم فى الأسلوب ٠

١٥٥ - تصريف البيان

١٥٦ - النصوص الدالة على تصريف البيان ١٥٧ - التصرف فى
 الالفاظ والمعانى ، التصرف فى السور بين القصار والمتوسطة والطوال وحكمه
 ذلك ٠

١٥٩ - التكرار في القرآن

١٥٩ - تكرار القرآن من تصريف البيان - رأى الجاحظ في ذلك الآيات
الملتزمة للوحدانية فيها اطلاقاً .

١٦٢ - قصص القرآن من الناحية البيانية

١٦٢ - قصص القرآن حكاية لأمر واقع ١٦٢ - قصة ابراهيم وما
فيها من معان ١٦٥ تدرج النفس الانسانية في الاتجاه لطلب الحقيقية .
١٦٧ - رفق القول مع ابيه ١٦٩ - قصة موسى عليه السلام ١٧٠ - ميلاده،
وما فيه من خوارق ، ونشأته ١٧١ - بصيرته ونفوره من حكم فرعون
١٧٢ - لقاءه بشعيب في مدين - حياته في الأسرة ١٧٥ - تأهبه للقضاء
فرعون ولقاؤه ١٧٦ - دعوته في اوساط الشعب ١٧٧ - خروج بني
اسرائيل وموسى من مصر ، وغرق فرعون - فرعون كان يذكر جنوده بنعم
فكروها ١٨٤ - بنو اسرائيل وعجزهم عن دخول الأرض المقدسة
- كيف تتربى الأمم .

١٨٧ - قصص القرآن لون من تصريف بيانه

١٨٧ - العبرة في قصص القرآن ١٨٩ - التصرف البياني في القصص
القرآني ١٩٠ - الدعوة الى التوحيد ، والعزاء الروحي ١٩١ - ابطال
الوهية المسيح ١٩٣ - كلام المسيح في الوحدانية - الحث على المعاملة
الطيبة في القصص القرآني - قصة شعيب ١٩٤ - ميزان العدالة في الحكم
في القصص القرآني ١٩٦ - بيان بعض الاحكام في القصص القرآني -
الحسد - اصل الجرائم في بيان قصة قابيل وهابيل ١٩٨ - شريعة القصاص
للعادل اذلية ٢٠٠ - اسلوب القصص في القرآن - الاسلوب البياني في قصة

موسى من مولده الى بعثه - الأسلوب البياني فى قصة نوح ٢٠٨ - القصص
الحق المصور فى قصة أهل الكهف - المشهد الأول فنية آمنوا *

٢١١ - التصريف فى صور العبارات القرآنية

٢١٢ الاستفهام والنفي ٢١٦ - الاستفهام الانكارى - امثلة كثيرة فى
الاستفهام - الاستفهام للتسوية ٢٢٤ - الاستفهام للتثنية كثير فى القرآن
٢٢٦ - صورة استفهام لم يكن معروفا عند العرب ٢٣٠ - نفي النفي اثبات *

٢٣٢ - الحقيقة والتشبيه والاستعارة فى القرآن

٢٣٣ - معنى الحقيقة فى البيان ٢٣٥ - استعمال الحقيقة فى القرآن
كثير ٢٣٦ - كلام الباقلانى فى ذلك ٢٣٩ - آيات الاحكام لا مجاز فيها ،
وفىها اعجاز البيان ٢٤١ - التشبيه فى القرآن ٢٤٤ - تقسيم التشبيه
للفرض منه ٢٤٦ - تشبيه ما لم يقع بالمحسوس ٢٤٨ - تشبيه ما لم
تجر به العادة بما تجرى به العادة ٢٥٠ - تشبيه غير المعلوم بالمعلوم
٢٥٢ - تشبيه ما هو اضعف فى الصفة بما هو اقوى ٢٥٣ - تصوير المعانى
بمحسوسات ٢٥٥ - الاستعارة التمثيلية ٢٥٧ - الاستعارة فى قوله
تعالى « واشتعل الرأس شيبا » وغيرها من الآيات الكريمة المشتملة على
الاستعارة التمثيلية ٢٦٤ - اللغة العربية لا تقسم للمعانى النفسية التى
يشتمل عليها القرآن فيستعان بالاستعارة ٢٦٤ - امثلة كثيرة من آيات
القرآن فى ذلك ٢٦٥ - تعريف الكناية ٢٦٦ - المجازات والاستعارات
والكنائية ليست وحدها سر الاعجاز ٢٧٢ - الكنايات فى القرآن
٢٧٣ - امثلة من كنايات القرآن ٢٧٥ - تقسيم علماء الأصول لدلالات القرآن
الى دلالة العبارة ودلالة الاشارة ، دلالات الاشارة من قبيل الكنايات ، امثلة
كثيرة من القرآن عليها ٢٧٧ - الاشارات فى قوله تعالى « وامرهم شورى
بينهم » *

٢٧٩ - نظم القرآن وفواصله

٢٧٩ - نظم القرآن ليس من أى نوع من النظم الذى يعرف عند أهل
البيان ٢٨١ - ما يشتمل عليه بديع نظمته ٢٨٢ - كلام الباقلانى فى
ذلك ٢٨٥ - أمثله من كتاب الله لا يشبه فيها السجع ولا القافية ، ولكن
له فواصله ليست منها ٢٨٧ - التلاؤم فى نغمات الحروف - صور بيانية فى
كتاب الله معا ٢٩٢ - الفواصل ، تعريفها ٢٩٣ - مقاطع تتحد فيها
الحروف ، ومقاطع لا تتحد ٢٩٥ - الخلو من المقاطع مع تلاؤم النغم
٢٩٦ - اقصى القرآن سجع ، الخلاف بين العلماء فى وجود سجع فى القرآن
رأى الباقلانى وأبى هلال العسكري أنه لا سجع ، ابن سنان يقر أن فى القرآن
سجما ٢٩٨ - حجج الذين يثبتون أن فى القرآن سجما ٢٩٩ - حجج الذين
نفوا السجع عن القرآن ٣٠٢ - الفواصل فى رأى المرحوم الكاتب المؤمن
مصطفى الرافعى ، التعليق عليه *

٣٠٥ - الایجاز والاطناب فى القرآن ٣٠٥ تعريف الایجاز والاطناب ،
ومقامها - ٣٠٧ - أمثلة للاطناب من القرآن ٣٠٩ - الاطناب
بكثرة الألفاظ وكثرة المعانى والایجاز بكثرة المعانى وقلة الألفاظ ٣١٢ - مواضع
الایجاز ومواضع الاطناب وأمثلة على ذلك من الآيات القرآنية ٣١٤ - الاطناب
فى آيات الأحكام ٣١٦ - للتكرار لغير مقصد ليس من الاطناب - ما يظهرانه
تكرار وليس تكرارا ٣١٨ - أقسام الایجاز - إيجاز القصر - إيجاز
الحذف ، أمثلة لإيجاز القصر ، وجوامع الكلم ٣٢٤ - الایجاز فى قوله
تعالى : « ولكم فى القصص حياة » ومثلها كثير *

٣٢٧ - طوال السور وقصارها

٣٢٨ - تكوين الآيات والسور ثابت بالوحى ، الحكمة فى كون بعض
السور قصارا ، وبعضها طوالا ٣٢٩ - أوصاف قصار السور ٣٣٠ - قصار
السور تشمل جزءا من ثلاثين ٣٣١ - القصار وتيسير الحفظ ٣٣٢ - آيات

تطول ، وآيات تقصر أمثلة من القرآن الكريم ٣٣٤ - ليس المراد من الآيات
أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني ٣٣٥ - قرب الفواصل في الآيات القصار
٣٣٧ - السور البيانية في الآيات القصار *

٣٣٩ - الإعجاز بذكر الغيب

٣٣٩ - اخبار النبيين السابقين في القرآن ، وما يدل عليه من أعجاز
٣٤١ - الاخبار عن أمور وقعت في المستقبل *

٣٤٢ - جدل القرآن واستدلالة

٣٤٢ - موازنة بين أبلغ خطب العرب والقرآن ٣٤٥ - منهاج القرآن
في الاستدلال ٣٤٧ - الاستدلال بالتعريف ٣٤٩ - استدلال بالتجزئة
٣٥١ - التعميم ثم التخصيص ، وأمثلة في القرآن ٣٥٢ - الاستدلال بالعملة
والمحلول وأمثلة في القرآن ٣٥٤ - الاستدلال بطريق المقابلة أمثلة من
القرآن ٣٥٧ - الاستدلال بالتشبيه والأمثال - الاستدلال على البعث
بآية صعب القرية

٣٦٤ - أسلوب الجدل في القرآن

٣٦٤ - قرب جدل القرآن وسهولته ٣٦٨ - أسلوب القرآن في
الاستدلال والجدل ٣٧٢ - مسئلة القرآن في سرق الأكلة ٣٧٤ - الأتياسة
الاضهارية ٣٧٥ - الاستدلال في قصة ٣٧٦ - قياس الخلف ، أمثلة في
القرآن الكريم ٣٧٨ - الاستدلال بالسير والتقسيم ٣٨٠ - الاستدلال
بالتمثيل ، وأمثلة في القرآن ٣٨٢ - جدل القرآن لا يتجه الى الانحزام المجرد
بل الى الاقتناع والتوجيه ٣٨٥ - توجيه نظر المجادل الى الحقائق
٣٨٧ - موازنة الغزالي بين جدل القرآن وطريقة المتكلمين *

٢٨٩ - علم الكتاب

- ٢٨٩ - القرآن فيه علم النبوة - العلم بمنشئ الكون - الآيات الكونية
اثبات الوحدانية ٢٩٥ - علم الرسالة الالهية والمعجزات ٢٩٦ - معجزات
الرسول ، من نوح الى ابراهيم ٤٠٢ - معجزات موسى ٤٠٤ - خوارق
الاعداد على يد سليمان وحكمة ذلك ٤٠٧ - معجزات عيسى وحكمة وجودها
على يد عيسى ٤١١ - خوارق العادات فى قصة اهل الكهف ٤١٤ - البعث
واليوم الآخر ، والرد على منكره ٤١٨ - يوم القيامة ٤٢٠ - الميزان
والحساب ٤٢١ - الجنة والنار ٤٢٢ - أوصاف النار ، أوصاف الجنة
٤٢٥ - البعث والجنة والنار أمور حسية ٤٢٧ - علم الحلال والحرام ،
٤٢٩ - العدالة فى القرآن ٤٢٢ - العدالة الدولية ٤٣٤ - الأحكام
الفقهية فى القرآن ٤٣٤ - العبادات ٤٣٦ - الكفارات وممرها ٤٣٩ - الأسرة
فى القرآن ٤٤٤ - تعدد الزوجات فى القرآن وبواعثه ٤٤٦ - أحكام
الأولاد واليتامى ٤٤٩ - انتهاء الحياة الزوجية غير الصالحة ٤٥٢ - أو
الخلع ٤٥٣ - الطلاق ثلاث مرات ٤٥٤ - العدة ٤٥٦ - حقوق المرأة
وواجباتها ٤٥٧ - الأسرة فى الاسلام ممتدة ٤٦٠ - الميراث فى القرآن
٤٦٢ - توزيع القرآن فى الميراث ٤٦٨ - الزواجر الاجتماعية فى القرآن ،
القصاص ٤٦٨ - القصاص شريعة النبیین أجمعين ٤٧١ - الحدود لبناء
مجتمع فاضل لا فساد فيه ٤٧١ - الحرابة ٤٧٣ - السرقة ٤٧٤ - التساوى
بين العقوبة والجريمة فى الحدود ليست فى الفعل والعقاب ، بل بين أثر الفعل
والعقاب - عقوبة الزانى ٤٧٧ - عقوبة العبد على النصف من عقوبة
الحر ، لأن العقوبة تسير مطردة من حيث الصغر والكبر ، فعقوبة أصغر
من عقوبة ٤٧٨ - حد القذف يرمى المحصنين والمحصنات بالزنى ٤٨٠ -
لللعان ومفراه ٤٨٢ - حد الخمر وممرها ٤٨٤ - حكمة التحريم ٤٨٧
البقى - البغاة والخوارج ٤٨٩ - المعاملات المالية - أساسها العدالة ٤٩١ -

كتابة الديون ٤٩٣ - الربا في القرآن - ابتداء القول فيه - الرد على
المبتدعين - ربا القرآن يشمل القروض الاستلاكية والقروض الاستغلالية
٥٠٠ شيوخ الربا ٥٠٣ - العلاقات الدولية في القرآن
٥٠٦ - شرعية الجهاد ٥٠٩ - لا يصح حرب من يريد السلام ٥١٢ - القتال
لرد الاعتداء وحماية الدعوة ٥١٥ - العلاقات في السلم والحرب ، العدالة
هي الأساس ٥١٧ - الوفاء بالعهود *

٥١٩ - علم الكون والانسان

٥٢٠ - توجيه النظر الى الكون في القرآن - علم الكون في القرآن
٥٢٣ - الانسان في القرآن ٥٢٥ - الآراء في التكوين الانساني في القرآن *
٥٢٧ - النفس الانسانية في القرآن ٥٢٩ - الحسد ٥٣١ - النفس الممثلة
في القرآن ٥٣٢ - يوسف ، دراسة نفسية في الأسرة ، الحنان الأبوي ،
والحسد بين أبناء العائلات ٥٤١ - المجتمع المصري في عصر يوسف *

٥٤٩ - تفسير الكتاب

٥٥١ - من العلماء من يرى أن القرآن كتاب مبين لا يحتاج الى تفسير ،
بيان وجهة نظرهم ٥٥٤ - لا بد من التفسير ٥٥٥ - موضع التفسير
٥٥٧ - لا بد من تفسير يترجم الى اللغات ٥٥٨ - مناهج التفسير - مصادر
التفسير ٥٥٩ - التفسير بالسنة وأقسامها ٥٦١ - التفسير بالماثور عن
الصحابة ٥٦٣ - أقسامه - ما اثر عن التابعين ، القصاص ٥٦٥ - التابعون
والاسرائيليات في التفسير *

٥٦٨ - تفسير القرآن بالرأى

٥٦٨ - الاختلاف في ذلك ، حجج الذين منعوا التفسير بالرأى في
القرآن ٥٧١ - حجج الذين أخذوا التفسير بالرأى ٥٧٦ - الظاهر

والباطن في القرآن ، والكلام في ذلك — باطن القرآن لا يخفى على أحد
— الباطن عند الغزالي •

٥٨١ — ترجمة القرآن

٥٨١ — القرآن هو اللفظ والمعنى ٥٨٤ — ما ينسب إلى أبو حنيفة من
اعتبار الترجمة قرآن ، ويطلق نسبته — ترجمة القرآن غير ممكنة
— تفسير يترجم •

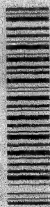
— الغناء بالقرآن

— القرآن نزل مرتلا بترتيل الله تعالى — ابتداء القراءة بالبحان الأعاجم في
العصر ، رد الصحابة والتابعين لذلك • — الأخبار الواردة في تزيين القرآن
بالأصوات ، وتزيين الأصوات ، العبارات النبوية — معانيها — الفرق بين
الغناء والتغنى — التغنى الجائز — مصر وما قال القرطبي في قرانها •
٦٠٥ — الفهرس •

رقم الايداع بدار الكتب ٤٥٢٧
الترقيم الدولى ٦ - ١٢٥ - ٣٠٦ - ١٧٧

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لافورغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩

Bibliotheca Alexandrina

0362216

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوقلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩